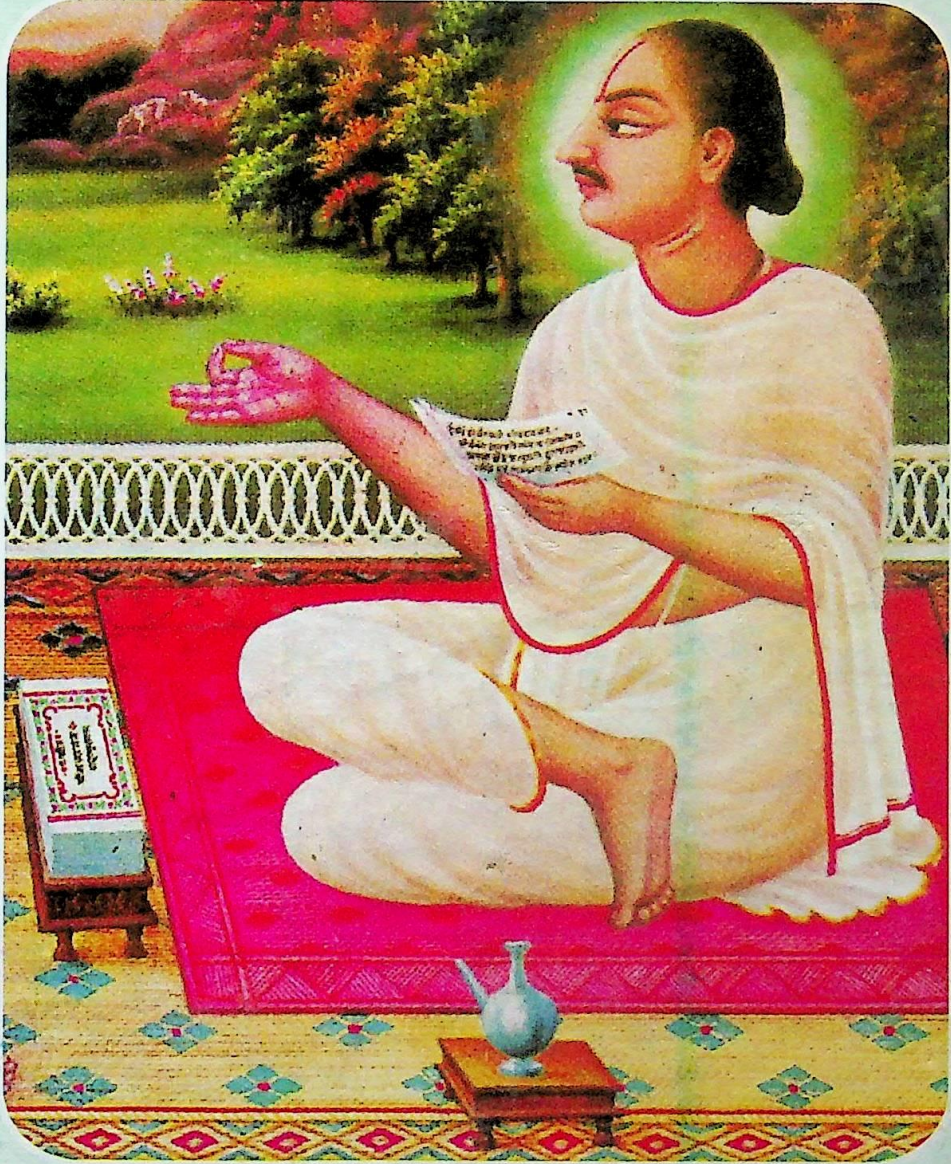
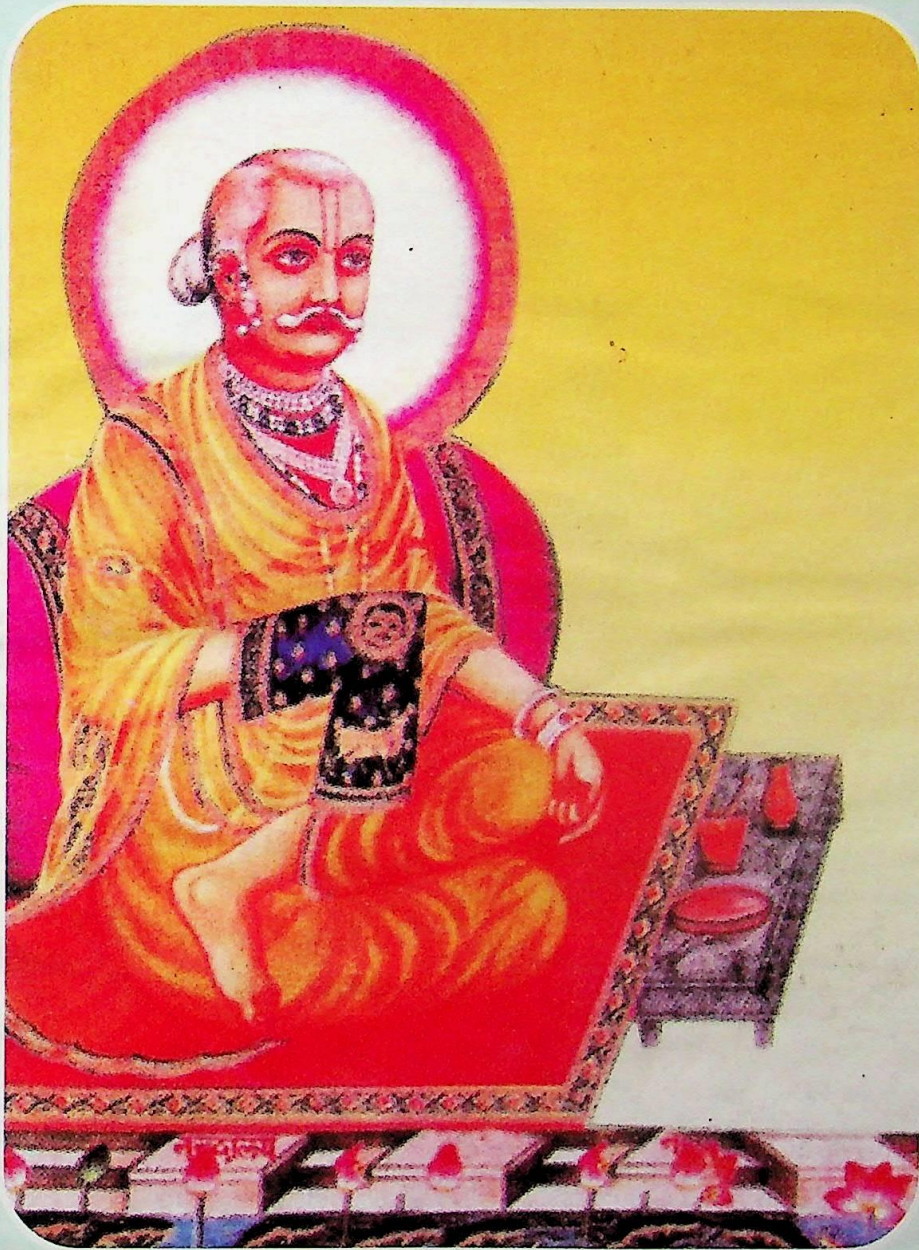
श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रणीत

श्रीब्रह्मसूत्राणु भाष्य तृतीयाध्याय सानुवाद

मीमांसाद्वितयेऽपि यैर्विरचितं वर्वर्तिभाष्यद्वयं,
येषां कापि सुबोधिनीति विवृतिर्वैयासिकेः सूक्तिषु ।।
ग्रन्थाः सन्ति च यैः कृता सुबहवस्तत्वार्थदीपादय-
स्ते श्रीपुष्टिपथ प्रकाशनपराः श्रीवल्लभार्याइमे ।।

श्री गुंसाईजी श्रीविट्ठलनाथ जी

जगद्गुरु

श्रीमद्वल्लभाचार्य वंशावतंस
आचार्यवर्य्य गोस्वामि तिलकायित
श्री १०८ श्री इन्द्रदमनजी (श्री राकेश जी), महाराज

नाथद्वारा

सर्वदाध्यात्मतल्लीनं श्रीमन्तं प्रियदर्शनम् ।
इन्द्रदमनमाचार्यं पीठाध्यक्षं नमाम्यहम् ।।

श्रीनाथद्वारस्थविद्याविलासिगोस्वामि तिलकायित

श्री १०८ श्री इन्द्रदमनजी, (श्रीराकेश जी) महाराज श्री

की

आज्ञा से

श्रीब्रह्मसूत्राणुभाष्य तृतीयाध्याय सानुवाद प्रकाशित

: अनुवादक, संशोधक एवं सम्पादक :

यदुनन्दन त्रिपाठी श्रीनारायणजी शास्त्री

साहित्यायुर्वेदाचार्य

एम.ए. हिन्दी, संस्कृत

विद्या विभागाध्यक्ष

मन्दिर मण्डल नाथद्वारा

प्रकाशक श्रीविद्या विभाग, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा

प्रथम संस्करण :

प्रति : 500

धनतेरस

संवत् : 2070

न्योछावर

११०/- रु.

।। श्रीहरिः ।।

सम्पादकीय

श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु ने वेद, श्रीमद्भगवद् गीता (श्रीकृष्ण वाक्य) ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत (समाधि भाषा) को प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया है। वेद की शंका का निवारण श्रीमद् भगवद् गीता से, श्रीभगवद् गीता की शंका का निवारण ब्रह्म सूत्र से और ब्रह्म सूत्र की श्रीभागवत से करने की आज्ञा की है।

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ब्रह्म के सम्बन्ध में साधारण जीव की जिज्ञासा होना समीचीन है। इसका समाधान आचार्य श्री ने ब्रह्मसूत्राणु भाष्य में किया है। इस भाष्य में पुष्टि सिद्धान्त और शुद्धाद्वैतदर्शन का मूल विवेचन है। श्रीवल्लभ प्रभु वैश्वानर वाक्पति हैं। इनकी वाणी भगवद् स्वरूप है। इसलिये विशेष समादरणीय है।

ब्रह्मसूत्राणु भाष्य का तृतीयाध्याय सानुवाद पूज्यपाद आचार्यवर्य्य गोस्वामि तिलकायित श्री १०८ श्री इन्द्रदमनजी (श्रीराकेश जी) महाराज श्री की आज्ञा से विद्या विभाग, मन्दिर मण्डल नाथद्वारा द्वारा प्रकाशित किया है। ग्रन्थ के संशोधन में पूर्ण सावधानी रखने पर भी संभव है अशुद्धि रह गयी होगी क्योंकि –

जीवस्वभावतो दोषाः सम्भवन्त्येव हि कुत्रचित्।
सद्गुण ग्राहिणः सन्तो नैव गृह्णन्ति तान् पुनः।।

॥ अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

१ तदन्तरप्रतिपत्तावित्यधिकरणम् ।

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ॥ ३/१/१॥

सर्वोपनिषदां सिद्धो ह्यविरोधे समन्वयः ।
कथं बोधकता तासां सा तृतीये विचार्यते ॥ ३३॥
एकं वाक्यं प्रकरणं शाखाः सर्वाः सहैव वा ।
एकां विद्यामनेकां वा जनयन्तीति चिन्त्यते ॥३४॥
ससाधने हि पुरुषे जन्मना कर्मणा शुचौ ।
केवले वा यथायोगे प्रथमं तद्विचार्यते ॥३५॥
विचारपूर्वकं तस्य ब्रह्मभावाप्तियोग्यता ।
अधिकारे ततः सिद्धा विषयावधृतिस्ततः ॥३६॥
अन्तरङ्गविचारेण गुणानामुपसंहृतिः ।
बहिरङ्गविचारेण कर्मणामिति सा द्विधा ॥ ३७॥

तस्मादधिकारिणो जन्मनिर्ध्धारः । तदनु तस्य ब्रह्मभावयोग्यता । ततो गुणोपसंहारः । ततोऽङ्गविचार इति ।

तत्र प्रथमे पादे जीवस्य ब्रह्मज्ञानौपयिकं जन्म विचार्यते । तत्र पूर्वजन्मनि निष्कामयज्ञकर्तुर्ज्ञानरहितस्य मरणे ज्ञानाभावेन यज्ञाभिव्यक्त्यभावाद् भूतसंस्कारक एव यज्ञो जात इति निष्कामत्वाच्च तदधिकारिदेवाधीनान्येव भूतानीति ते देवास्तत्र तत्र हुत्वा तस्य शरीरं संपादयन्तीति पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति (छां. ५/३/३) इति श्रुतिः ।

तत्र जीवेन्द्रियाणां होमाभावेनाशुद्धिमाशङ्क्य तेषामपि होमं वक्तुमिदमधिकरणमारभते। नच पञ्चाहुतयो धूममार्ग एव । तत्र गमनागमनयोर्बहुविशेषश्रवणात् । तद्य इत्थं विदूर्ये चेमेरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेर्चिषमभिसंभवन्ति (छा. ५/३/१०) इति तज्ज्ञानवतोपि यत्रार्चिःप्राप्तिस्तत्र । तथा देवहुतानां कथं सा न स्यात् । ज्ञानार्थमेव च तथोत्पत्तेः । पुनरावृत्तिः परं तुल्या । निष्काम एव धूममार्गः । योगी प्राप्य निवर्तते (भ.८/२५) इति स्मरणात् । भोगार्थमेव धूमादिलोकाः । निष्पत्तिस्तु पञ्चागम्नावेव । अन्ने प्रविष्टानामन्येषामपि रेतोद्धारा योनित उत्पत्तिरिति कपूयचरणवर्णनम् ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते (भ.गी.९/१२) इति कामनायां भिन्न एव प्रकारः । पृथगुपदेशात् । तस्माद्योग्यशरीरनिष्पत्तये स्वयमेव गच्छति भूतसहितः । श्रद्धाहोमानन्तरं सोमभावे वा संबन्ध इति संशयः । भिन्नपक्षे योनौ वेति । तत्र श्रौतेर्थे श्रौतन्यायेनैव निर्णयस्योचितत्त्वादाहुतावपां

गौणत्वापत्तेः । संस्कृतभूतानामपामुपस्थापकत्वाभावाच्छरीरवियोगे देवानां च तावद्विलम्बे कारणाभावाच्च श्रद्धारूपा आप एव हूयन्ते । अतो न तैः परिष्वक्तो गच्छतीत्येवं प्राप्ते ।

उच्यते । तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् । तस्य जीवस्य यज्ञादिकर्तुरन्तरप्रतिपत्तौ अन्तरे मध्ये मुख्यप्रतिपत्तेर्मोक्षलक्षणाया अर्वाग् योग्यशरीरनिष्पत्त्यर्थम्। न हि वस्तुतो यज्ञानामिदं फलं भवति । अतो मुख्ये विलम्बात्प्रतिपत्तिरेषा तस्य मुख्यफलस्य वान्तरे या प्रतिपत्तिस्तदर्थं वा तत्कारणभूतैः संपरिष्वक्त एव रंहति मरणानन्तरमेव कर्मसमाप्तेः । सम्यग्भूतानि तदेवं संस्कृतानि प्रतिदिनसंस्कारार्थं च नैकट्यमपेक्षन्ते । अतः सम्यगेव च परिष्वक्तः । पूर्वं शरीरेण व्यवधानाच्छरीरदाहे वा तद्गतानि भूतसूक्ष्माणि सम्यक् तमेवासक्तानि। तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च (बृ. ४/४/२) इति । जीवपक्षे ज्ञानकर्मणी । कर्मणो हि स्वरुपभूता आपः । तत्र हेतुः प्रश्ननिरुपणाभ्याम् । वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः

पुरुरुषवचसो भवन्ति (छां. ५/३/३) इति प्रश्नः । असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित् (छां. ५ /४/१) इति निरुपणम् । प्रश्ने हि पुरुषत्वं वदति न देहमात्रम् । तज्जीवाधिष्ठितानामेव भवति । सिद्धवत्कारवचनाच्च निरुपणेपि चन्द्रो भवतीति । तत्रापि सोमो राजा चेतनः । न ह्यन्याधिष्ठाने ह्यन्यस्य शरीरं भवेत् तथान्नरेतोगर्भाश्च । अन्यथापि विनियोगसंभवात् । जीवसाहित्येप्यपामेव मूख्यत्वम् । शरीरवत् । अयं होमस्तत्र तथा तं जनयन्ति इति न दुःखहेतुः । तस्मात् प्रश्ननिरुपणान्यथानुपपत्त्या परिष्वक्त एव संस्कृतैर्भूतै रंहतीति सिद्धम् ॥ ३/१/१ ॥

त्र्यात्कत्वात्तु भूयस्त्वात् ॥ ३/१/२ ॥

ननु कथं भूतसंस्कारमात्रत्वमवगम्यते यावता प्रश्ननिरुपणाभ्यामाप एवावगम्यन्ते । नच तावन्मात्रसंस्कारकत्वम् । नियामकाभावात् । अस्थि चैव तेन मांसं च यजमानः संस्कुरुते इति विरोधश्चेति शङ्कां निराकरोति तुशब्दः ।

अपामेव ग्रहणेन तेजोबन्नानि गृहीतानि ज्ञातव्यानि । कुतः । त्र्यात्मकत्वात् । लोकादिनिर्माणानन्तरभावित्वात् । ता आपस्त्रिवृत्कृता एव । अतस्त्रयोपि गृहीता अपां ग्रहणेन। उपलक्षणत्वेप्यपामेव ग्रहणे हेत्वन्तरमाह । भूयस्त्वात् शुद्धपामेवेदं शरीरं बहुहेतुकत्वमेव भूयस्त्वम् । बहुधा परिणामाच्च । द्रव्यभूयस्करत्वं च तस्मान्नियामकानां भूयस्त्वादपामेव ग्रहणम् ॥ ३/१/२॥

प्राणगतेश्च ॥ ३/१/३ ॥

वैदिकीं युक्तिमुक्त्वा लौकिकीमाह । प्राणस्य गतिः प्राणगतिः । तमुत्क्रामन्तं प्राणोनूत्क्रामति (बृ.४/४/२) इति प्राणाप्यायनजनकत्वादपाम् । प्राणो गच्छन् स्वाप्यायकं गृहीत्वैव गच्छति । जलौकावदन्यत्र देहसंबन्धः । मुक्तौ न प्राणा गच्छन्ति । क्रममुक्तावपि देहसंबन्ध इति पौराणिकाः । देवभाव इत्यौपनिषदाः । अतो दूरे प्राणगतिरत्रैव । अतोपां

संश्लेषो वक्तव्यः । चकारात् विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च (बृ. ४.४.२) इति स्वकर्मसहभावं बोधयति श्रुतिः । तस्मादद्भिः परिष्वक्तो गच्छति ॥ ३/१/३॥

अग्न्यादिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥ ३/१/४॥

श्रुतिविरोधं परिहरति । परस्परविरोधे व्यवस्था वा बोध्यते । ननुयत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणः (बृ.३/२/१३) इत्यादिनाग्न्यादिमतिः प्राणानां श्रूयते । नच-औषधीर्लोमानि वनस्पतीन्केशाः (बृ.३/२/१३) इत्यत्र प्रत्यक्षविरोधाद् बाधितविषयेयं श्रुतिरिति वाच्यम् । आध्यात्मिकेन्द्रियमध्यपाताल्लोमकेशा अप्याध्यात्मिका एव ग्राह्याः । यैः कण्डूलावण्यप्रतीतिः । दृश्यमानानि तु गोलकस्थानानि । तस्मात्प्राणोत्क्रमणश्रुतिरग्न्यादिभावश्रुत्या बाध्यत इति चेन्न । भाक्तत्वात् । प्रकरणव्यतिरेकेणामुक्तविषये प्रवृत्ता भाक्ता भवति । अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ (बृ.३/२/१) इत्यत्र ग्रहनिरूपणानन्तरं मृत्युं दृष्ट्वा म्रियमाणप्रश्ने - नामैव न जहात्यन्यज्जहाति इति प्रतिज्ञाते प्राणोत्क्रमणप्रश्ने नेति प्रतिवचने वागादीनामग्न्यादिभावानुवादः । ततो मन्त्रणाज्जीवस्य ब्रह्मभावोवगम्यते । सामग्र्या गतत्वात्। तौ ह यदूचतुः - इति कर्मप्रशंसा भिन्नप्रश्नोत्तरा । उभयोर्वचनविरोधात् । ब्रह्मविद्या च गोप्या । उत्क्रमणश्रुतिस्तु - स यत्रायँ शारीर आत्मा (बृ.४/३/३५) इति ब्राह्मणे जीवस्यं परलोकविहारार्थं निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो वा (बृ.४/४/२) इत्यादिना प्राणानां विहारसाधकानां निर्गमनमाह । अतो मुक्तामुक्तविषयभेदस्य व्यवस्थापकस्य विद्यमानत्वादग्न्यादिभावश्रुतिर्नोत्क्रमणश्रुतिबाधिका ।

तस्मादन्यत्र सिद्धो धर्मोन्यत्रावस्थासाम्याद् योज्यमानो भाक्तो भवति । अतः प्राणोत्क्रमणमस्ति । तस्मात्संपरिष्वक्तो गच्छतीति सिद्धम् ॥ ३/१/४॥

प्रथमेश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ३/१/५ ॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । असौ, वाव लोको गौतमाग्निः इत्यत्र देवाः श्रद्धां जुह्वतीति श्रुतेरापो न संकीर्तिताः । अपां हि पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवचनम् । श्रद्धा मनोधर्मः स कथं हूयत इति चेन्न । मनसा सह भविष्यति । तथाप्यरुणान्यायेन धर्ममुख्यत्वम् । तर्हि कथं प्रश्नोपसंहारौ । परोक्षवादाद् भविष्यति । चमसवत् । श्रद्धा वा आपः - इति श्रुतेः । शुद्धिहेतुत्वसाम्यात् । चन्द्रमा मनसो जातः (ऋ.सं.१०/९०/१३) इति श्रुतेश्चेत्येवंपरा भविष्यति । तस्मात्प्रथमाहुतावपामश्रवणान्न ताभिः संपरिष्वक्तो गच्छतीति चेन्न । ता एवाप एव श्रद्धाशब्देनोच्यन्ते । हि युक्तोयमर्थः । यथा कर्मकाण्ड आपः श्रद्धाशब्देनोच्यन्ते तथा प्रकृतेपि । परं नोपचारः । उपपत्तेः । उपक्रमोपसंहारयोर्बलीयस्त्वात् । ननु मध्ये श्रुतेन श्रद्धाशब्देनोपक्रमोपसंहारावन्यथाकर्तुं युक्तौ । श्रद्धासहभावः संस्कारेण संस्कृतेषु भूतेषु सिद्धः। श्रद्धाप्रयोगस्तु कामनाकृतव्यावृत्त्यर्थः । तत्र फल एव श्रद्धा न कर्मणि । यो यच्छ्रद्धः स एव सः (भ.गी.१७/३) इति श्रद्धाया आश्रयस्य विषयभावजनकत्वात् कर्तुः कर्मभावाय श्रद्धाप्रयोगः । ततः संस्कृता आपो यजमानरुपा हूयमाना भवन्तीति सिद्धं भवति । तस्मात् प्रथमेप्यपामास्ति श्रवणम् ॥ ३/१/५॥

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३/१/६ ॥

स्थितमेतज्जीवः संपरिष्वक्तो रंहतीति । तत्र विचार्यते । सर्वे जीवाः संपरिष्वक्ता गच्छन्त्याहोस्विज्ज्ञानोपयोगिन इति विमर्शः । तत्र पञ्चाहुतिब्राह्मणेनाधिकारिणः श्रुताः । वेदे हि श्रुतानुसारिणी कल्पना । अतो विशेषस्याश्रुतत्वात् सर्वेषामेव पञ्चाहुतिप्रकार इति चेन्न । इष्टादिकारिणां प्रतीतेः । साधारणपक्षं दूषयति । कुतः । इष्टादिकारिणां प्रतीतेः । इष्टादिकारिणः प्रतीयन्ते । श्रद्धापदेन देवकर्तृत्वेन च । सोमभावसाम्याच्च । इष्टादिकारिणां धूममार्गव्युत्पादने सोमभाव उक्तः । अत्रापि प्रथमाहुतिफलं सोमभाव उच्यते । अतः श्रुतिसाम्यादपीष्टादिकारिणो रंहन्तीति सिद्धम् ॥ ३/१/६॥

भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ३/१/७ ॥

किंचिद् दूषणं परिहरति । ननु यदि श्रुतिसाम्येन सोमभावादिष्टादिकारिणो रंहन्तीत्युच्यते तदा सोमभावे तेषामप्यनिष्टं श्रूयते । तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति (छां. ५/१०/४) इति समानश्रुतौ च-आ-प्यायस्वापक्षीयस्वेतेत्येवमेतांस्तत्र भक्षयन्ति (बृ.६/२/१६) इति चन्द्रदृष्टान्तेन ते च भक्ष्यन्ते । ततश्च देवाः स्वान्नं पर्जन्येग्नो कथं जुहुवुः । अतः पञ्चाहुत्यभाव इत्याशङ्क्य परिहरति वाशब्दः । तेषां सोमभावो गौणः । भक्षणं च । प्रकृतेप्यङ्गारत्वाचन्द्रमसः कथमाहुतिफलं भवेत् । सोमभावस्य भाक्तत्वमग्रे निरूपयिष्यामः । इदानीं भक्षणस्य गौणत्वं निरूपयति । अन्नभावे हि मुख्यं भक्षणं भवति । तदन्यस्यान्नभावो नोपपद्यते। ब्रह्मज्ञाने तु भवति । स सर्वं भवति । तद्धैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्च (बृ.१/४/१०) इति । प्रकृते तु तन्न । अनात्मवित्त्वात् । तथा सति मोक्ष एव भवेत् । अतो भक्षणमपि गौणम् । तथाहि श्रुतिरेव गौणभावं शब्दस्य बोधयति । अथ योन्यां देवतामुपास्ते (बृ.१/४/१०) इत्यत्र यथा पशुशब्दः । एवमत्रापि भक्षणं सहक्रीडनं सेवकभावः । चन्द्रतुल्यापदेशाय तथा वचनम् । तथा सति तेषाममरत्वेन तथा स्तुतिः । चन्द्रस्य भक्षणं तु क्षयादनुमीयते श्रुत्या - प्रथमां पिबते वन्हिः - इत्यादिरूपया । देवानामक्षणं भगवदवयवानामेव । अशनानशने तस्याविरुद्धे । आधिभौतिकानां देवानामशनमेव । तस्माद्भक्षणस्य गौणत्वात्सोमभावे न काचिच्चिन्ता ॥ ३/१/७॥१॥

२ कृतात्ययाधिकरणम् ।

कृतात्ययेनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥ ३/१/८॥

प्रथमाहुतिः सफला विचारिता । द्वितीयां विचारयितुमधिकरणारम्भः । सोमस्य पर्जन्यहोमे वृष्टित्वमिति। सोमादृष्टिभावे रूपरसादीनां हीनतया प्रतीयमानत्वाद्यागस्यावान्तरफलं

तत्रं भुङ्क्त इति निश्चितम् । तत्र संशयः । किं सर्वमिवावान्तरफलं तत्र भुङ्क्ते । आहोस्विदनुशयवान् वृष्टिर्भवतीति । तद्वासनयाग्रिमजन्मनि सदाचारयुक्त एव स्यादिति । आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः (व.स्मृ.) इतिं बाधोपलब्धेः । अतो विचार उचितः । तत्रावान्तरफलस्यावशेषेवान्तरफलत्वबाधाज्ज्ञानौपयिकशरीरभावादेव सदाचारसिद्धेः प्रयोजनाभावाच्च निरनुशय एव वृष्टिभावं प्राप्नोतीत्येवं प्राप्ते । उच्यते । कृतात्ययेनुशयवान् कृतस्य सोमभावस्यात्यये नाशे सति अनुशयसवानवान्तरफलसाधकलेशसहित एव वृष्टिभावं प्राप्नोति । कुतः । दृष्टस्मृतिभ्याम् । दृष्टं तावद् भोगसाधकमूलद्रव्यनाशेपि भोगसाधकतादृशदेहवस्त्रादिसहित एव तस्मात्स्थानादपगच्छति । अन्यथा सद्य एव देहपातः स्यात् । अतो यथा लोके सानुशयस्तथात्रापि । स्मृतिश्च - यद्यत्र नः स्वर्ग्यसुखावशेषितं स्विष्टस्य दत्तस्य कृतस्य शोभनम् । तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म नः स्याद्वर्षे हरिर्यद्भजतां शं तनोति (भा.५/२०/२८) इति देवगाथा । अतो ज्ञानौपयिकजन्मानुपशयवत एव भवति । अन्यथा पूर्वजन्मस्मृत्यभावे विषयासक्तिः प्रसज्यते ।

नन्वनुशयसहकृत एव जीवो नाद्भिः परिष्वक्तो भवेदत आह । यथेतम् । यथागतम् । अन्यथा प्रश्ननिरूपणयोर्बाधः स्यात् । तर्हि तावदवान्तरफलसाधकसहितः स्यादत आह । अनेवं च । एवंप्रकारयुक्तागमनं नास्ति । भोगस्य जातत्वात् । चकाराद्वैराग्यसहितोपि । तस्मादनुशयवान् भिन्नप्रकाराद्भिः परिष्वक्तो देवकृपासहितो वृष्टिर्भवतीति ॥३/१/८॥

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ॥ ३/१/९ ॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । ननु नात्रोत्तमजन्मार्थमनुशयोपेक्ष्यते चरणादेव भविष्यति । तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् (छां. ५/१०/७) इत्यादिना यः पूर्वजन्मनि विहिताचरणं करोति स उत्तमं जन्म प्राप्नोति । यस्तु निषिद्धाचरणं करोति स श्वादियोनिं प्राप्नोतीति - साधुकारी साधुर्भवति (बृ. ४/४/५) इत्यादिश्रुत्या च प्रतिपाद्यते । प्रकृते तु तस्य रमणीयचरणस्य चरणादेव तस्य सम्यग् जन्म भविष्यति किमनुशयसहभावेनेति

चेत् । न । चरणश्रुतौ या योनिरुक्ता सोपलक्षणार्था । अनेन पूर्वजन्मनि समीचीनं कृतमिति ज्ञापिका । न तु तस्मिञ्जन्मनि समीचीनकरणे नियामिका । अन्यथा ब्राह्मणानां निषिद्धकरणं न स्यात् । तस्मादनुशयोपेक्ष्यते ज्ञानोपयोगार्थमिति कार्ष्णाजिनिराचार्यो मन्यते ।

कार्ष्णाजिनिग्रहणं पञ्चाग्निविद्यायां भिन्नप्रकारत्वज्ञापनार्थम् । तस्मादस्य स्वमते भिन्नत्वान्न शङ्का न चोत्तरम् । नहि पञ्चाग्निविद्यायां पुरुषादन्यभावः संभवति । प्रकरणपरिगृहीता श्रुतिर्नान्यत्र न्यायसंपादिका ॥ ३/१/९॥

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ ३/१/१० ॥

नन्वेवं सति चरणश्रुतिरनर्थिका । ज्ञापनायां प्रयोजनाभावात् । अतो विधायकत्वं श्रुतेरिष्टानिष्टफलबोधकश्रुतिवत् । अतः कर्मतारतम्येन फलविधानान्निष्कामकर्मकर्तुर्ज्ञानोपयोगिदेहविधानं भविष्यतीत्यनुशयसहभावो व्यर्थ इति चेन्न । तदपेक्षत्वात् । धूमादिमार्गस्य तस्याः श्रुतेरपेक्षत्वात्काम्येष्टादिकारिणः फलभगोनन्तरमुत्पत्तौ सुखानन्तरं दुःखामिति न्यायेन पापस्यैवोपस्थितत्वादसमीचीनशरीरप्राप्तिर्मा भवत्विति रमणीयानुष्ठातृणां रमणीयशरीरप्राप्तिरेव बोध्यते । न न्यायेनासमीचीनशरीरमिति । तस्मादन्यनिषेधार्थं सार्थकत्वान्नानुशयप्रतिषेधिका ।

किंच । रमणीययोनिः किमाकस्मिकी सकारणा वा । नाद्या वेदवादिनाम् । द्वितीये तु स्वकर्मणा पितृलोक इति वस्वादित्यरूपता च वक्तव्या । प्रजामनु प्रजायन्ते स्मशानान्तक्रियाकृत इति च । त्रैविद्या मां सोमपा (भ.गी. ९/२०) इत्यादिनेन्द्रलोकभोगानन्तरं तथैव पुनर्भवनं च वक्तव्यम् । न च सर्वेषामैक्यम् । भिन्नरूपत्वात्। तस्मात्कर्मकर्तृवैचित्र्येण श्रुतिस्मृतिभेदाः समर्थयितव्या नत्वेकपरत्र निविशते। उपरोधप्रसंगात् । तथा च प्रकृतेप्यनुशयाभावे भक्षणभवनयोर्नियमो न स्यात् । ब्राह्मणादीनामप्यन्ने बलिहरणे श्वचण्डलयोर्भक्षणम् । ब्राह्मणभक्षणेपि मलभावे शूकरभक्षणम् ।

अनुशयस्य नियामकत्वे तुषादिष्वन्नभाव एव यावत् समीचीनरेतोभावः । तस्मादुपलक्षणतैव चरणश्रुतेर्युक्ता । तस्मादनुशयसहित एव वृष्टिभावं प्राप्नोतीति सिद्धम् ॥ ३/१/१०॥

सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ३/१/११ ॥

फलांश एवानुशय इति तु स्वमतम् । कर्म फलं च द्वयमेवेश्वरेच्छया नियतम् । कर्म पुनर्भगवत्स्वरूपमेव ब्रह्मवादे । सोभिव्यक्तः फलपर्यन्तं तदादिसंयोग इति स्वमतम् । अन्तसंयोगपक्षमाहैकदशित्वज्ञापनाय । सुकृतदुष्कृते एव विहितनिषिद्धकर्मणी अनुशय इति बादरिराचार्यो मन्यते । तेन मोक्षपर्यन्तमनुशयोनुवर्तिष्यत इति सूत्रफलम् । तुशब्देन निरनुशयपक्षशङ्कैव नास्तीत्युक्तम् । एवं द्वितीयाहुतिर्निर्धारिता ॥ ३/१/११//२॥

३ अनिष्टादिकारिणामित्यधिकरणम् ।

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥ ३/१/१२ ॥

तुल्यत्वेन विचार ऐक्ये वा पञ्चाहुतिधूममार्गयोः सोमभावं गतस्य पुनरावृत्त्युपसंहार उपलक्षणेनापि पापाचारवतामुपहसंहारदर्शनात्तेषामप्याहुतिसंबन्धो धूममार्गश्च प्राप्तोति । तन्निराकरणार्थमधिकरणारम्भः । नन्वनिष्टादिकारिणामपि सोमभावः श्रूयते । इष्टादिकारिव्यतिरिक्तानां - ये वैके चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति (कौ.१/२) इति कौषीतकिनः समामनन्ति । अत्र च कपूयां योनिमापद्यन्त इति पर्यवसानम् । तेन सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्ति । अयमाशयः । कर्माकर्मविकर्मेति त्रिविधकर्मविधायको वेदः । अग्निहोत्रं जुहुयात् । यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपूरुषम् । न हिंस्याद् भूतजातानि । ब्राह्मणादीनामपि त्रिविधकरणं सभंवति । न हि सर्वोप्येकान्ततो विहितं वा प्रतिषिद्धं वा करोति । ततो विहितकर्तुरपि त्रयसंभवाज्ज्ञानाभावेन फलभोगनैयत्यात् सोमभावानन्तरमेवाकर्मविकर्मविभागो वक्तव्यः । अत एवाविशेषोपसंहारौ । तस्मात्सोमभावानन्तरमेव सर्वेषां जन्मेति प्राप्तम् ॥ ३/१/१२॥

संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् ॥ ३/१/१३ ॥

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । विहितव्यतिरिक्तकर्तृणां संयमने यमसंनिधाने सुखं दुःखं वानुभूयारोहावरोहौ । अनुभवार्थमारोहोनुभूयावरोहः । कुतः । तद्गतिदर्शनात् । तेषां गतिर्विसदृशी दृश्यते । वेद हि प्रथमं विहिता द्वेधा गतिः । सकामा निष्कामा चेति । सकामा यथाकामनन्तविद्या । निष्कामा ज्ञानरहिता द्विविधा वैदिकगृह्यस्मार्तभेदेन । तत्र गृह्यस्मार्ते यमः। श्रौते सोमभावः । तत्र त्रेताग्निविधानेन निष्कामानामदम्भानां पुण्यं स्यादित्याधिकारिविशेषणात् । विशेषतः सामान्यतश्च प्रायश्चित्तविधानात् । यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मान्मुच्यते (तै.आ.२/८) इति - तरति ब्रह्महत्याम् (तै.सं.५/३/१२) इति च सर्वप्रायश्चित्तविधानात् । ब्रह्मानुभवाभावे सोमगतिरेव ।

पूर्वजन्मधर्मस्य चित्तशुद्धावुपयोगः । तदानीन्तनस्य गङ्गास्नानादेः श्रौताङ्गत्वम् । अतः पापस्याभावात्पुण्यस्योपक्षीणत्वात्तस्य पञ्चाग्निप्रकार एव । ज्ञानोपयोगिजन्मनि पापसंश्लेषाभावोपायमग्रे वक्ष्यति। पितृमेधप्रथमाहुतिमन्त्रस्तु मन्त्रत्वाच्चमसवन्न गतिनियामकः । त्रेताग्निविद्यारहितानां पुण्यपापोपभागो यम एव। वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः । ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः ॥ (तै.आ.३/५) इति ।

यमगतेः पञ्चाग्निविद्यायाश्चैषा व्यवस्था । चित्तशुद्धिभावाभावाभ्यां वावश्यं काण्डद्वयव्यवस्था एकस्यैतद् वक्तव्यम् । सकामनिष्कामभेदो वा वेदान्तिनामपि पापार्थं यमापेक्षणात्सा गतिर्वक्तव्यैव । तस्मान्न सर्वेषां सोमगतिः ॥३/१/१३॥

स्मरन्ति च ॥ ३/१/१४॥

स्मरन्ति व्यासादयः । यमेन पृष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते । पूर्वं त्वमशुभं भुङ्क्ष्व उताहो नृपते शुभम् इत्यादि । चकाराल्लोकप्रसिद्धिः ॥ ३/१/१४ ॥

अपि सप्त ॥ ३/१/१५॥

चेत्यनुवर्तते । पापोपभोगार्थं यमालयगमनमङ्गीकर्तव्यम् । यतस्तत्र नरकाः सप्त सन्ति सौरवादयः । सप्तसंख्या संख्याभेदेष्ववरकक्षा । सर्वथा निराकरणाभावाय सप्तग्रहणम् । तस्माद्यमगतिरस्ति ॥ ३/१/१५॥

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ ३/१/१६॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । ननु नरकेषु चित्रगुप्तादयो भिन्ना एवाधिकारिणः सन्ति । तथा सति तृतीयः पक्षः स्यादत आह । तत्र नरकादिषु येधिकारिणस्ते यमायत्तास्तत्सेवकाः। अतो यमस्यैव तत्रापि व्यापारन्न तृतीयपक्षप्राप्तिः । चकारात्सुखदुःखभोगेपि । तृतीयपक्ष एव विरोधः ।

अथवा यमगतेर्मन्त्रलिङ्गसिद्धे पापस्य च पौराणिकत्वे चन्द्रगतिरेकैव स्यादिति विरोधः। तेषां यमसेवकत्वे तु मन्त्रलिङ्गपोषकत्वान्मार्गद्वयसिद्धेरविरोधः। तस्माद्यमगतिरस्तीति सिद्धम् ॥ ३/१/१६/३॥१०॥

४ विद्याकर्मणोरित्यधिकरणम् ।

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥ ३/१/१७ ॥

साधारणत्वाभावाय पूर्वोक्तार्थसाधकमधिकरणमारभते । ननु-ये के चास्माल्लोकात्प्रयान्ति चन्द्रसमेव ते सर्वे गच्छन्ति (कौ.१/२) इत्यस्याः श्रुतेः का गतिः। पञ्चाग्निविद्याप्रस्तावे वा यमगतिः कुतो नोक्ता । तस्माद् वेदविरोधान्न तृतीयपक्षसिद्धिरित्याशङ्कां परिहरति तु शब्दः । अत्र वेदान्ते गौणमुख्यफलदेहार्थं विद्याकर्मणोरेव हेतुत्वेन निरूपणं विद्यया देवयानं कर्मणा सोमभाव इति तयोरेव प्रकृतत्वात् कारणत्वात् । तेन कौषीतकिब्राह्मणेपि प्रकृतत्वात् कर्मिण एव सर्वशब्देनोक्ताः । अत्रापि न यममार्ग उक्तः । तस्माद्विद्याकर्मणोर्मुख्यत्वान्मार्गद्वयमेवोक्तं नैतावता तृतीयबाधः ॥ ३/१/१७॥

न तृतीये तथशेपलब्धे: ॥ ३/१/१८ ॥

ननु द्वयो: स्तुत्यर्थं यस्तृतीयो मार्ग उक्त: । अथैतयो: पथोर्न कतरेण चन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति (छां. ५/१०/८) इत्यादिना जुगुप्सेतेत्यन्तेन तृतीयनिन्दया द्वयो: स्तुतिरिति स एव तृतीयोस्तु किं यममार्गेणेत्यत आह । न तृतीये मार्गे तथा पुण्यपापयोरुपभोग उपलभ्यते । यत: समानब्राह्मणे-कीट: पतङ्गो यदि दन्दशूकम् (बृ.६/२/१६) इति योनौ निर्वृतेर्विद्यमानत्वान्न महापापोपभोग: । नापि कीटादिषु महासुखोपभोग:। एकवाक्यता चोभयोर्युक्ता । यद्यपि महाराजादिराजदण्डादिषु तथोपभोग: संभवति तथापि रम्भादिसंयोग नरके च यथा तथा न संभवति । जडे तु पञ्चम्याहुतिर्भरत एव हीश्वरेच्छया जन्मद्वयमधिकम् । त्रिभिरिति वचनात् । भरतोहमिति प्रतीतेश्च । तत: पूर्ववदस्मरणाद्बाल्यादिवदेव जन्मत्रयम् । तस्माज्जायस्वेत्यादिवैलक्षण्याद‌तिरिक्तो यममार्ग: । पञ्चाहुतिनियमाभावस्तु ज्ञानोपयोगिदेहेप्यंशावतरणे पुष्टिमार्गत्वान्न तत्र दोष: ॥ ३/१/१८॥

स्मर्यतेपि च लोके ॥ ३/१/१९॥

साधकान्तरमाह । अपि च लोकेपि मूर्च्छादिषु यमलोकगमनसंभाषणपुनरागमनानि स्मर्यन्ते ॥ ३/१/१९ ॥

दर्शनाच्च ॥ ३/१/२०॥

यमपुरुषा दृश्यन्तेपि कैश्चिदजामिलप्रभृतिभि: । चकारात्तेषां वाक्यादिश्रवणम् । तस्माद्वैवस्वतमार्गे न किमपि बाधकमिति सिद्धम् ॥ ३/१/२०॥४॥

५ शब्दावरोधाधिकरणम् ।

तृतीये शब्दाविरोध: संशोकजस्य ॥ ३/१/२१ ॥

तृतीयामाहुतिं विचारति । तत्र वृष्टेरन्नमिति तृतीयाहुति: सफला । पूर्वद्वयं शब्दैकसमधिगम्यम् । वृष्टेरन्ना मिति साधनफलयो: प्रत्यक्षत्वान्न वृष्टिमात्रेणान्नं भवति

बीजव्यतिरेकेण । बीजस्य हि फलम् । न निमित्तमात्रेण तद्भावो वक्तुं शक्यते । तस्मादसंगतं वृष्टेरन्नामित्याशङ्क्याह । तृतीये शब्दावरोधः । तृतीयाहुतौ शब्देन शब्दसाम्येन कारणभूतस्य जलस्यावरोधो ग्रहणम् । सदेव सोम्येदमग्र आसीत् (छां. ६/२/१) इत्यत्र । तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तदपोसृजत तस्माद्यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते (छां. ६/२/३) इत्यत्र कारणरूपाणां निरूपणे शोकजत्वमापामुक्तम् ।

अग्रेच - तस्माद्यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति (छां. ६/२/४) इति । अतः पञ्चाग्निविद्यायामपि देवहोमात्कारणभूतैव वृष्टिर्जातेति नात्र बीजान्तरापेक्षा । शोकपदेन यदश्वश्रीयत तदजतँ हिरण्यमभवत् (तै.सं.१/५/१) इति सहायः सूचितः । यद्यपि तत्रान्नशब्देन पृथिवी तथाप्यत्र पृथिव्या अग्निसमिद्रूपत्वादन्नमेव । तस्मात्कारणशक्तियुक्ताया वृष्टेरन्नं भवतीति न काप्यनुपपत्तिः ॥ ३/१/२१ ॥

साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ ३/१/२२॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । ननु कारणजलरूपवृष्टिरत्र वक्तुं न शक्यते । यतः समानधूममार्गश्रुतौ वृष्टेरन्नभाव ऐक्ये वा - तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वा अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तते यथेमाकाशमित्यादिना तिलभाषा इति जायन्त इत्यन्तेन । तत्र यथेतमित्याकाश एव । आकाशाच्चन्द्रमसमिति पूर्वमुक्तत्वात् आकाशस्य मार्गतैव । वायुर्भूत्वा धूमो भवतीत्यादिषु तत्तद्भावः श्रूयते । ते च विकृताः । तदनन्तरभावित्वाद् वृष्टिरपि विकृतैव । तस्मान्न कारणत्वमित्याशङ्क्य परिहरति । सा वाय्वादिरूपापत्तिराभाव्यापत्तिरेव । वायुवदाभानं मध्ये वायुमण्डलमागच्छन्त्याहुतिर्वायुभवनशब्देनोच्यते । आकृतेरेव पदार्थत्वाद् व्यापत्तिशब्देनोच्यते । आकृतरेव पदार्थत्वाद् व्यापत्तिशब्देन च तेजोभावापन्नस्य जलभावापत्तौ कान्तिनाशान्नाश इवेति द्योतयति । कुतः । उपपत्तेः । तथैवोपपद्यते चित्रतुरगादिषु विकारस्य विकारान्तरापत्तावियमेव व्यवस्था । उपासनायां न तदपि । न च भूत्वाश्रूतेर्बाधः ।

प्रतिनियतपदार्था हि ते । भवनावरोहाभ्यामेव तथा वचनात् । अन्यस्यान्यभावं वदन्ती श्रुतिरेव गौणत्वं वदति । कारणांशभावव्यतिरिक्तस्थले तथैव प्रतीतेः। तस्मात्तदाकृतिमात्रेण न स्वरूपान्यथाभावः ॥ ३/१/२२॥

नातिचिरेण विशेषात् ॥ ३/१/२३ ॥

उपपत्त्यन्तरमाह । तद्रूपता च नातिचिरेण । न बहुकालं तद्रूपता । कुतः । विशेषात् । अन्नभावापन्नस्यैव बहुकालश्रवणात् । अतो वै खलु दुर्निष्प्रपततरमिति । प्रापतरं प्रपतरं वा । वर्णलोपश्छान्दसः । अतस्तृतीयाहुतौ न चिरेणेत्यायाति । बहुकालस्थितौ हि तद्रूपता । कारणवशोद्देवानां मनुष्यभावात् । भिन्नपक्षे न कोपि दोषः । ऐक्यक्षेपि ज्ञानवतो गृहस्थस्य दुर्लभत्वादेवं वचनम् । तस्माद्वृष्टेरन्नं भवतीति सिद्धम् ॥ ३/१/२३ ॥५॥

६ अन्याधिष्ठित इत्यधिकरणम् ।

अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् ॥ ३/१/२४॥

चतुर्थ्याहुतिर्विचार्यते । ननु-संसर्गजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः - इति कथमस्यान्नत्वम् । अपूर्वान्नत्वेपि कण्डनपाकादिषु क्लेशेन जीवस्यापगमात्कथं रेतोभावः । चर्वणौदर्यपाकस्त्वावश्यक एव । न च जीवस्य जडभावो मर्यादाभङ्गप्रसंगात् । तस्मात्कथमन्नस्य रेतोभाव इत्याशङ्क्य परिहरति । अन्याधिष्ठिते वृष्टेरन्नभावसमय एवान्यैर्जीवैरधिष्ठितो व्रीह्यादिस्तस्मिन्नपूर्ववत् तद्भावापत्तिः । अतिथिवत् । पूर्ववैलक्षण्येन वा । कुतः । अभिलापात् । व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयास्तिलमाषा इति पूर्ववत्तत्तद्भावमात्रं न वदति। किंतु जगति स्थितव्रीह्यादिभाव एवाभिलप्यते । तथा सति यथान्येषु व्रीह्यादिषु तदधिष्ठातृदेवतया नियुक्ता जीवास्तानात्मत्वेनाभिमन्यन्ते एवमत्रापीति न कोपि दोषः । अधिष्ठाने हि वेदनामरणानन्तरं कृमिभावस्य दृष्टत्वात् । तस्मादन्नस्य रेतोभावो युक्तः ॥ ३/१/२४॥

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ॥ ३/१/२५॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । नन्वन्याधिष्ठानेङ्गीक्रियमाणे यातनाजीवानामशुद्धत्वादशुद्धमन्नं स्यात् । तथा च कथं योग्यदेह इति चेन्न । शब्दात् - देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेत: संभवति (छां. ५/७/२) इति देवैराहुतिरूपेण होमवचनाच्छुद्धत्वम् । अन्यस्य हि संस्कारेणैव शुद्धि: । अन्यथा यावज्जीवं का गति: स्यात् तस्मात्संस्कारशब्दाच्छुद्धमेवान्नम् ॥ ३/१/२५ ॥ ६ ॥

७ रेत:सिगधिकरणम् ।

रेत: सिग्योगोथ ॥ ३/१/२६॥

पञ्चमीमाहुतिं विचारयति । ननु कथं पुरुषेन्नहोमाद्रेतोभाव: । बाल्यकौमारवार्द्धकेषु व्यभिचारात् । तारुण्येति न हि सर्वमन्नं रेतो भवति । जातमपि न नियमेन योनौ सिच्यते । नापि देवापेक्षा । पुरुषप्रयत्नस्य विद्यमानत्वादित्याशङ्क्य परिहरति । रेत:सिग्योग: । पुरुषशब्देन पौरुषधर्मवानुच्यते । पौरुषं च देशकालसंनिधानेन मन्त्रवद्रेत:- सेकमार्थ्यम् । न ह्येतत्सार्वजीनं सार्वत्रिकं वा । तदर्थं देवापेक्षा । तथा सति न कोपि व्यभिचार: । कथं पुरुषशब्दमात्रेण च ज्ञायते तत्राह । अथ आनन्तर्यात् । शरीरार्थमेव देवैस्तत्र तत्र होम:कृत: । तत्कथं पञ्चामाहुतावेवान्यथा भवेत् । तस्मादानन्तर्यात्पुरुषाहुतिर्नात्र रेत:सिग्योग: । योगशब्देनात्राप्यन्याधिष्ठानेन रेत:सिग्योगाभाव: ॥ ३/१/२६॥७॥

८ योने: शरीरमित्यधिकरणम् ।

योने: शरीरम् ॥ ३/१/२७॥

हूयमानं निरूप्य फलं निरूपयति । तस्या आहुतेर्गर्भ: संभवतीत्युच्यते । तत्र संदेह: । योनावन्त: स्थितमेव फलं बहिर्निर्गतं वेति । तत्र गर्भशब्देनान्तास्थित एव । शरीरपरत्वे श्रुतिबाध: स्यात् । उपसंहारोप्यग्रे कर्तव्याभावादुपपद्यते । ततश्च षण्मासानन्तरं गर्भे

ज्ञानसंभवाज्जननानन्तरं न गुरूपसत्त्यादि कर्तव्यमित्याशङ्क्य परिहरति । योनेर्निर्गतं शरीरं गर्भशब्देनोच्यते । अग्रेरुत्थितस्यैव फलरूपत्वात् । मध्यभावस्याप्रयोजकत्वात् । मातृपरिपाल्यत्वाय गर्भवचनम् । कलिलादिभावे पुरुषवचनत्वाभावादुपसंहारानुपपत्तिश्च । शरीरशब्देन वैराग्यादियुक्तः सूचितः । न तु स्वयं तदभिमानेन जात इति । तस्माद्योग्यदेहः साधनसहितो ब्रह्मज्ञानार्थं निरूपितः ॥ ३/१/२७ ॥८॥

इति श्रीवेदव्यासमतवर्तिश्रीवल्लभाचार्यविरचिते ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये
तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ३ ।१ ॥

।। श्रीहरिः ।।
।। श्रीकृष्णाय नमः ।।
।। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।।
।। श्रीवाक्पति चरणकमलेभ्यो नमः ।।

। तृतीय अध्याय का प्रथम पाद ।

तदन्तर प्रतिपत्ताविल्यधिकरण

पहले अध्याय में समस्त उपनिषद् ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं इस तरह समन्वय करने में आया है और दूसरे अविरोध अध्याय में दृढ़ हुआ। अब इन उपनिषदों के संदेह बिना शब्दों का ज्ञान द्वारा ब्रह्म का ज्ञान किस भाँति होता है इसका विचार (इस तीसरे अध्याय में) किया जाता है। (१) ब्रह्म की उपासन सभी वैदिक शाखाओं में से किसी समय एक वाक्य द्वारा अथवा एक प्रकरण द्वारा बतायी गयी है। इस तरह समस्त वाक्यों और प्रकरणों वाली सारी वैदिक शाखाओं में इकट्ठे हुए बिना स्वतन्त्र रीति से अनेक विद्याओं का बोध कराती है। इन सभी का विचार (सर्व वेदान्त प्रत्यय अधिकरण में और इस तीसरे पाद में) किया जाता है। (२) इसलिए जन्म और कर्म से पवित्र और विचार रूप साधन वाले पुरुष को ये सभी वैदिक शाखाएँ विद्या देती है कि पीछे जन्म कर्म की शुद्धि नहीं होने पर भी भगवत्कृपा मिलने वाले पुरुष को देती है। जिस तरह (योग में होता है उसी तरह योग के साधन से ही पापादि का नाश होकर शुद्ध होता है।

दूसरे साधन की आवश्यता नहीं रहती है उसी तरह भगवत्कृपा से ही शुद्धि सिद्ध हो जाती है। दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं रहती है इस प्रकार उत्तम अधिकारी भगवत्कृपा से शुद्ध होता है। मध्यम अधिकारी योग से शुद्ध होता है। इसलिए इन दोनों का विचार करने की आवश्यता नहीं है। परन्तु जो हीन अधिकारी है उनकी शुद्धि किस तरह प्राप्त हो, इसका विचार प्रथम पाद में किया जाता है।)

(३) जीव की अवस्था आदि का विचार करना इसके पश्चात् इस जीव की ब्रह्म भाव मिलने की योग्यता का विचार करना फिर इस जीव को मुक्ति का अधिकार सिद्ध होने पर ब्रह्म के स्वरूप का जो निर्णय हो उसका विचार दूसरे पाद में करने में आया है।

(४) पीछे तीसरे पाद में कर्म ज्ञान और भक्ति मार्गीय उपासना इस अन्तरंग साधन का विचार करके (अलग-अलग उपासनाओं में उपयोगी भगवान् के गुणों का उपसंहार का अलग-अलग उपासनाओं में पृथक्-पृथक् भगवान् के गुणों का जो नियमन इस उपासना में इतने ही गुणों का विचार करना इस प्रकार की व्यवस्था, इसका) विचार किया जाता है। पीछे चौथे पाद में आश्रम आदि तथा यज्ञ, तप, शम, दम आदि बहिरंग साधनों का उपसंहार तथा नित्य कर्मों का नियमन, इस प्रकार उपसंहार का दो तरह से विचार किया जाता है। (५) (इस प्रकार उपनिषद् ब्रह्म प्राप्ति में साधनों को सिद्ध करने के लिये विद्या उत्पन्न करते हैं।) उससे पूर्व पाद में मोक्ष के अधिकारी के जन्म का (निर्णय किया जाता है।) फिर दूसरे पाद में इसके ब्रह्म स्वरूप होने की योग्यता का विचार किया जाता है। फिर तीसरे पाद में ब्रह्म के गुण-धर्मों का उपसंहार किया जाता है। पीछे चौथे पाद में बहिरंग का आश्रय धर्म यज्ञ-तप शम आदि धर्मों का विचार किया गया है। इसमें पहले पाद में जीव को ब्रह्म का ज्ञान मिलने में उपयोगी होने से जन्म का विचार किया है। इसके (१) पूर्व जन्म में निष्काम यज्ञ करने वाले भी ब्रह्म ज्ञान बिना पुरुष के मर जाने के पश्चात् ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से यज्ञ का प्राकट्य नहीं होता है। इस कारण यज्ञ स्थूल शरीर में आये भूतों को पृथ्वी, जल, आदि को संस्कारी शुद्ध बनाते हैं। उससे और (२) यज्ञ करने वाले पुरुष निष्काम को उससे यज्ञ को अधिकारी देवों को इन पुरुषों की इन्द्रियाँ अधीन ही बनी रहती है। इस यज्ञ के देव पृथ्वी, जल आदि अग्नि में आहूत है तथा निष्काम यज्ञ करने वाले पुरुष का शरीर सिद्ध करते हैं। इस तरह पाँचवी आहुति में जल पुरुष के नाम वाला होता है। इसलिये कितने ही पुरुषों का आकार लेते हैं। छा.५।३।३। ऐसा श्रुति कहती है।

इसमें जीव और इन्द्रियाँ आहूत नहीं होने से अथवा अशुद्ध रह जाने से इस प्रकार शंका करके यह जीव और इन्द्रियाँ ऐसा कहने के लिये सूत्रकार इस अधिकरण का आरम्भ करते हैं छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णित पाँच आहुतियाँ तो धूम मार्ग ही है। ऐसा नहीं है, कारण कि धूममार्ग में जाना तथा आना इन दोनों में अर्चिरादि मार्ग की समानता में बहुत ही अन्तर रहता है। इसमें तो पुरुष इस तरह देह प्राप्त करता है वह ब्रह्म को जानता है और जो पुरुष वन में रहकर श्रद्धा से तपता है इस प्रकार उपासना करता है वह अर्चिमार्ग से जाता है। छा. ५।१०।१। यह श्रुति कहती है कि इस विधान के ज्ञान वाले भी जब अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं तब पीछे देवों द्वारा आहूत किये जीव आदि अर्चिरादि मार्ग में क्यों नहीं जा सकते? जायेंगे ही, कारण कि ब्रह्म का ज्ञान मिलने के लिये ही होम द्वारा इन पुरुषों का पुनः जन्म होता है और अर्चिरादि मार्ग में भी पुरुषा भाव तक समान ही आवृत्ति है।

अथवा निष्काम यज्ञ करने वाले का ही धूम मार्ग होता है कारण कि 'योगीप्राप्त' करके भोग-भोग कर पीछे पुनः आता है भ.गी. ८/२५ ऐसा स्मृति कहती है। प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिये ही धूमादि लोक है। उत्तम देह की सिद्धि तो पंचाग्नि उपासना में ही होती है। अपने बुरे कर्मों के लिये अन्न में प्रवेश प्राप्त कर दूसरे जीव भी रेतस्-वीर्य द्वारा योनि में से उत्पन्न होते हैं। इसमें बुरे आचरण वाले पुरुष का वर्णन है यह उपनिषद् में प्रासंगिक है। इस प्रकार वेद के धर्म को पालन करने वाले सकाम पुरुष जाते हैं और आते हैं। भ.गी. ९/२१ इस तरह कामना-वासना हो तो इस प्रकार भिन्न होता है। यज्ञ से स्वर्ग, वहाँ भोग करने के पश्चात् जगत् में पुनः लौटना और पुनः यज्ञ करना, इस प्रकार रीति है कारण कि बृहदारण्यक उपनिषद् में सकाम पुरुष धूम मार्ग से जाता है। इस तरह गीता में बताये प्रमाणानुसार भिन्न-वर्णन है। उससे योग्य शरीर सिद्ध करने के लिये जीव अपने ही भूतों के सहित जाता है कि श्रद्धा मोह करने के पीछे सोम भाव प्राप्त करते हैं। भूतों का सम्बन्ध होता है। इस तरह संशय होता है, अथवा इसमें भी भिन्न पक्ष में सकाम-पक्ष में-पृथ्वी में जाता है। ऐसा संशय होता है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि वह प्रत्यक्ष मालुम नहीं होता है वैसे जीव आदि उत्क्रमण श्रुति से ही समझा जा सकता है। उससे इस सम्बन्ध में श्रुति के न्याय प्रमाण से ही कर्म के साथ ही जाता है ऐसा निर्णय करना उचित है। जो भूत के साथ जाता है ऐसा मानने में आता है तो जल की आहुति यह शरीर के संस्कार करती है और ये एक गुण कर्म बन जाता है उससे इसके संस्कार प्राप्त भूतों का कोई लाने वाला नहीं होता इसलिये शरीर अलग होते देवों के विलम्ब करने का कारण नहीं होने से श्रद्धा रूप जल ही का होम होता है। उससे जीव भूतों से उलझ कर नहीं जाता है। इस प्रकार जो पूर्व पक्ष हो तो सिद्धान्ती सूत्रकार नीचे अनुसार उत्तर देते हैं कि

'तदन्तरप्रति पत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरुपणाभ्याम्।।३।१।१।।'

मरण और मोक्ष प्राप्ति इन दोनों के बीच अन्तराल में। यज्ञादि कर्म करने वाले भी, ज्ञान बिना के जीव सूक्ष्म भूतों से अच्छी रीति से सम्मिलित होकर योग्य शरीर की प्राप्ति के लिये जाता है कारण कि उपनिषद्ों में इस तरह प्रश्न और निरुपण है।

'तस्य' अर्थात् यज्ञादि करने वाले जीव के 'अन्तरप्रति पत्तौ-अन्तरे इसके बीच में मोक्ष रूपी मुख्य फल की प्राप्ति के पहले 'प्रतिपत्तौ', योग्य शरीर उत्पन्न करने के लिये 'प्रतिपत्तौ' शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है वह 'तादर्थ्य' के लिये है। वास्तविक रीति से योग्य शरीर उत्पन्न करना

यह यज्ञों का फल नहीं हो सकता उससे भगवान् के प्रादुर्भाव रूपी मुख्य फल में विलम्ब होने से यह प्रतिपत्ति-देह की निष्पत्ति, उत्पत्ति होती है अथवा मोक्ष रुपी मुख्य फल मिले इसके पूर्व योग्य देह मिलने के लिये देह को उत्पन्न करने वाले कारणों-सूक्ष्म भूतों से अच्छी तरह मिलकर यह जीव जाता है कारण कि मरने के पश्चात् ही कर्म समाप्त होते है। मरण के पश्चात् होते पर अग्निहोत्र के समय भूत हमेशा संस्कार के लिये जीव के बहुत नजदीक रहते हैं। अच्छी रीति से सम्मिलित रहे यह आवश्यक है उससे यह जीव भूतों से अच्छी रीति से मिलता है। कारण कि मरण के पहले जीवों का शरीर होने से भूतों को जीव के बहुत ही पास रहने में सम्मिलित होने में मुश्किल पड़ती है अथवा मरण पश्चात् शरीर को जलाया जाता है। तब इस शरीर के सूक्ष्मभूत इस जीव का अच्छी रीति से चिपक जाते हैं और यह अर्थ वाली श्रुति है कि 'विद्या और कर्म ये जीव के पीछे जाते है और पूर्व जन्म की प्रज्ञा-बुद्धि भी पीछे जाती है। बृ. ४/४/२। जीव का होम करने का है इस पक्ष में ज्ञान और कर्म ये जीव के पीछे लगे रहने अर्थात् भूतों से मिले जीव का ही होम करने में आता है कारण कि जल द्रव्य रूप होने से कर्म का स्वरूप भूत है।'

इसमें हेतु-प्रमाण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि प्रश्ननिरुपणाभ्याम्-प्रश्न और निरुपण है उससे 'तु' जानता है। पाँचवीं आहुति में जल पुरुष कहलाता है ? छा. ५/३/३। इस प्रकार प्रश्न है 'हे गौतम', यह लोक वास्तव में अग्नि है।

सूर्य इसकी समिधा है। छा. ५/२/४/१। इस प्रकार निरुपण है। प्रश्न में वास्तव में पुरुष का निर्देश है। अकेले देह का नहीं है। यह पुरुष जीव से अधिष्ठित हुआ ही भूतों को प्राप्त होता है और 'पुरुष' इस प्रकार सिद्ध की तरह कहा होने से सपरिकर जीव है ऐसा मालूम पड़ता है। निरुपण में भी चन्द्र होता है। इस प्रकार है इसमें भी 'सोम राजा है' छा. ५/४/२। इस प्रकार चेतन पदार्थ है। शरीर में एक का अधिष्ठान हो तो यह दूसरा शरीर नहीं बन सकता है और अन्न रेतस और गर्भ ये तीन अवस्था वाला पुरुष भी होता नहीं है। इसलिये सपरिकर जीव का ही होम प्राप्त होता है। कारण कि अन्न मांसादि होंगे। रेतस् का वृथापात होगा और गर्भ में पात हो। इस प्रकार दूसरी रीति से भी इसका विनियोग होना सम्भव है। जीव भूतों के साथ है तब भी जल ही शरीर की तरह मुख्य है। देवों के द्वारा किया हुआ यह होम वहाँ छटे पर्याय में, ब्रह्म लोक में जाने योग्य भास्वर वर्ण पुरुष को देव उत्पन्न करता है इसलिये होम दुःख का कारण नहीं है उससे प्रश्न और निरुपण-वर्णन दूसरी तरह घटित नहीं होने से जीव संस्कार प्राप्त भूतों से ही मिल जाता है।

त्र्यात्मकत्वात्तुभूयस्त्वात् ।।३।१।२।।

परन्तु जल के ही ग्रहण से तेज, जल और अन्न का ग्रहण हुआ जानना, कारण कि त्रिवृत्करण के कारण जल (जल, तेज और अन्न ये) तीन तत्त्वों वाला है और इन तीन में से जल का ग्रहण किया कारण कि नियामक हेतु अधिक है।

शंका-अरे ! इस श्रुति में मात्र भूतों का संस्कार ही दिखाई पड़ता है कारण कि प्रश्न और निरुपण में (होम से संस्कृत बना।) जल ही मालुम पड़ता है परन्तु सभी भूतों का संस्कार करने वाला कोई नहीं है। जल और तेज अन्न आदि का उपलक्षण है ऐसा मानने के लिये नियामक तत्त्व नहीं और भी 'यजमान हड्डियों और उनके द्वारा मांस का संस्कार करता है। इस वाक्य का विरोध आता है।'

समाधान- इस शंका का निराकरण 'तु' शब्द करता है। श्रुति में जल के ग्रहण से ही तेज, जल और अन्न का ग्रहण हुआ है। ऐसा आदि जानना क्यों ? कारण कि जल में जल, तेज और अन्न ये तीन तत्व हैं। लोक आदि की उत्पत्ति के पश्चात् होने से ये जल त्रिवृत्करण के कारण तीन तत्त्वों वाला ही होता है। उससे जल के ग्रहण से तेज, जल और अन्न इन तीन तत्त्वों वाला ही होता है। उपलक्षण एक वस्तु से अन्य वस्तुओं का बोध करना ये उपलक्षण है। इसलिए तीन भूतों में से अच्छा लगे उससे एक भूत का निर्देश चल सकता है। फिर भी जल का ही निर्देश किया है इसका दूसरा कारण सूत्रकार दिखाते हुए कहते हैं कि 'भूयस्त्वात्' अधिक होने से (१) 'जल स्वभाव से पवित्र है 'यह स्मृति का आधार' जल शुद्ध है उससे (२) जल प्राण का पोषक होने से 'दूसरे पोषक तत्त्व से इसका भेद नहीं है इस कारण (३) जल रसमय होने से तेज अन्न का ग्रहण करता है और उससे ये दो के बीच में रहता है (४) और बृहदारण्यक में बताये छटे पर्याय में भास्कर वर्ण पुरुष होने से दीक्षित पुरुष के साथ तुल्यता है तथा प्रकाश रूप है।'

ऐसा आगे कहने का है इससे जल का ग्रहण किया गया है। शुद्धजल का ही यह शरीर

व है और (जल वृष्टि अन्न रेतस्रक्तरुप।) अनेक प्रकार का परिणाम देता है उससे भी जल का भूयस्त्व है। भागवत के छटे स्कन्ध में कहे प्रमाण से द्रव्य को बहुत वरदान मिले होने से द्रव्य की अधिकता करने वाला है। उससे भी भूयस्त्व है। उससे नियामक तत्त्व बहुत होने से जल का ही ग्रहण करने में आया है।

प्राणगतेश्च ।३/१/३।

और प्राण की गति है उससे (जीव भूतों से समाविष्ट हो जाता है।) (पीछे के सूत्र में सूत्रकार) वैदिक युक्ति बताकर यह लौकिक युक्ति कहते हैं। प्राण की गति यह प्राण की गति के कारण जीव जब देह में से जाता है तब प्राण इसके पीछे देह में से जाता है बृ. ४/४/२। इस प्रकार जल प्राण का पोषण करने वाला है। (जल प्राण को संतोष देने वाला है उससे प्राण देह में से जाते समय यह जल आदि को लेकर ही जाता है इस तरह) प्राण देह में से जाते समय अपने पोषण देने वाले जल खाने आदि को लेकर जाता है। उसी तरह प्राण देह में से जाते समय अपने पोषण करने वाली वस्तु को लेकर ही जाती है। (पूर्व प्रज्ञ के साथ उत्क्रमण हो तब) जलौ का जल की तरह जीव का दूसरे स्थान पर सम्बन्ध होता है। सद्योमुक्ति में भी प्राण देह में से उत्क्रमण करता नहीं है। क्रम मुक्ति में भी प्राण का देह के साथ सम्बन्ध होता है इस प्रकार शुकदेव जी जैसे पौराणिक आचार्य कहते हैं। प्राण देव बनते हैं ऐसा उपनिषद् के आचार्य कहते हैं उससे इस ही प्रकार में प्राण की गति दूर होती है उससे जल का सम्बन्ध कहना चाहिये। सूत्र में जो 'च' है उसका अर्थ यह है कि 'विद्या और कर्म' और पूर्व प्रज्ञा, इसको उत्पन्न करती है। बृ. ४/४/२। यह श्रुति अपने कर्म का सहभाव के साथ रहना यह दिखाया है। उससे जीव जल से मिल कर जाता है।

अग्न्यादि श्रुतेरिति चेन्नभाक्तत्वात्।।३/१/४।।

(मरण प्राप्त पुरुष के प्राण) अग्नि आदि में जाते हैं। इस प्रकार श्रुतियाँ का बोध होता है इस तरह जो कहते हो तो नहीं, कारण कि यह गौण है।

(प्राणोत्क्रमण में) जो श्रुति का विरोध आता है उसका सूत्रकार परिहार करते हैं अथवा परस्पर विरोध आये तब व्यवस्था करनी। यह (सूत्र में) बताया गया है।

शंका - 'जैसे' यह पुरुष मरण प्राप्त करता है वहाँ इसकी इन्द्रियाँ अग्नि में लय होती है। प्राण वायु में लय होता है। बृ. ३/२/१३ इत्यादि श्रुति में प्राण इन्द्रियाँ अग्नि आदि में लय होती है। ऐसा सुना जाता है। लोमो-रोंगटें-औषधियों में लय होते हैं। केश वनस्पतियों में लय होते हैं। बृ. ३/२/१३ इस श्रुति में प्रत्यक्षता का विरोध होने से इस ऊपर की बतायी श्रुति का विषय बाधित होता है - ऐसा नहीं कहना कारण कि लोम और केश भी आध्यात्मिक इन्द्रियों के मध्य में होने से आध्यात्मिक ही है और इनका यहाँ ही ग्रहण किया है इससे ही खुजली सुख-खुजाने का सुख

मालुम होता है। जो लोम और केश दिखते हैं वे तो गोलक रूप है उससे अग्न्यादि भाव की श्रुति से प्राणोत्क्रमण की श्रुति का बाध होता है। (समाधान)-ऐसा जो कहते हो तो नहीं, कारण कि यह गौण है प्रकरण से अलग रीति से जो जीव मुक्त नहीं हुए उनके विषय में प्रवृत्त हुई श्रुति गौण बनती है। पीछे जरत्कारव आर्तभाग याज्ञवल्क्य ने पूछा बृ. ३/२/१। इस श्रुति में ग्रह का वर्णन करने के पश्चात् मृत्यु के सम्बन्ध में प्रश्न पूछकर जो मरने की तैयारी ऊपर है उसके विषय में जब प्रश्न किया गया तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि केवल नाम का ही त्याग करता नहीं दूसरे सभी मरण चाहने वाले पुरुष का त्याग करते हैं कि नहीं, इस विषय में जब प्रश्न किया गया तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नहीं, पीछे श्रुति में वाक् आदि इन्द्रियाँ अग्नि आदि रूप में होकर ऐसा अनुवाद पुनः करने को कहा गया है, बृ. ३/२/१३ पश्चात् याज्ञवल्क्य और आर्तभाग एकान्त में जो चर्चा करते हैं उससे मालुम पड़ता है कि जीव ब्रह्म होता है कारण कि सांसारिक भोग सामग्री चली गयी है। नाश हो गई है। इन दोनों याज्ञवल्क्य और आर्तभाग ने वास्तव में ही जो बोला बृ. ३/२/१३ इस श्रुति में जो कर्म की प्रशंसा है उसमें प्रश्न और उत्तर भिन्न है। (जीव ब्रह्म होता है इस विषय में मिलाये गये इस श्रुति वाक्य का सम्बन्ध नहीं है परन्तु इसका विषय पृथक् है) कारण कि दोनों के बीच में विरोध आता है। ब्रह्म विद्या तो गुप्त रखने जैसी है। (इस कारण इसका स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। इससे 'तौ ह यदूचतुः बृ. ३/२/१३ इस वाक्य में मुक्ति के विषय में वर्णन है ऐसा ज्ञात होता है।) इन्द्रियादि उत्क्रमण का वर्णन करने वाली श्रुति तो 'जैसे यह शरीर आत्मा' बृ. ४/३/१ इस ब्राह्मण भाग में जीव के परलोक के विहार के लिये 'यह आत्मा चक्षु में से अथवा मस्तक में से (मरते समय शरीर में से बाहर) जाती है। बृ. ४/४/२' इत्यादि श्रुति में याज्ञवल्क्य ने विहार करने वाले प्राणों के चले जाने की बात कही उससे मुक्त जीव और अमृत जीव ये दो विषयों से अलग है और श्रुति के प्रकरण से व्यवस्था करने वाला है उससे अग्न्यादि भाव श्रुति उत्क्रमण श्रुतिका बाध नहीं करती है। उससे एक स्थान पर सिद्ध हुआ धर्म दूसरे स्थान पर समान व्यवस्था के लिये लगाने में आये तो यह धर्म गौण बनता है उससे प्राणों का उत्क्रमण है उससे यह सम्मिलित होकर जीव जाता है, यह सिद्ध हुआ है।

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ।३/१/५।

प्रथम आहुति में का श्रवण नहीं होता है इसलिये (जल से मिला हुआ जीव नहीं जाता है।) ऐसा जो कहते हो तो नहीं यही जल श्रद्धा शब्द से कहा गया है। कारण कि इस प्रकार घटित

है यह सिद्ध हुआ है। यह थोड़ी शंका कर के सूत्रकार इसका परिहार करते हैं। शंका-हे गौतम! यह लोक वास्तव में अग्नि है। छा. ५/४/१। इस श्रुति में देवता श्रद्धा को होमते हैं। छा. ५/४/२। ऐसा श्रवण होने से जल का कथन नहीं है। जल तो पाँचवीं आहुति में पुरुष के नाम वाला होता है यह मन का धर्म है। इस धर्म को किस प्रकार आहुति दी जाय ? इस प्रकार जो कहा जाता है तो समाधान नहीं, श्रद्धा का होम, मन के साथ होगा। ऐसा होने पर भी अरुणा न्याय से धर्म मुख्य है। अरुण लाल गाय द्वारा सोम को क्रय करता है इस श्रुति में गाय का लाल रंग यह विशेषण है और उससे गाय के विषय में यह गौण होना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है 'लाल' इस शब्द में बताई लालत्व मुख्य है यह अरुणा न्याय कहलाता है। **शंका** - नहीं तो फिर जल का निर्देश करने वाले प्रश्न तथा उपसंहार किस प्रकार घट सकता है ? **समाधान** - परोक्षवाद से घट सकता है। चमस की तरह कारण कि 'श्रद्धा वास्तव में जल है' तै. ब्रा. ३/२/४ जो यज्ञ में चमस आदि शब्दों द्वारा परोक्षवादी से गौणी वृत्ति द्वारा शिरस् आदि कहा गया है उसी तरह 'श्रद्धा जो जल है इस श्रुति में शुद्धि का हेतु - कारण-समान होने से जलशब्द द्वारा श्रद्धा कहलाती है और 'चन्द्रमा मन में से उत्पन्न हुआ' ऋ. वे. १०/९० तै. आ. ३/१२/६ । इस प्रकार श्रुति के होने से इस आहुति में से सोम राजा उत्पन्न होता है। यह श्रुति छा. ५/४/२। अनुकूल होगी (इसका विरोध नहीं होगा अपनी श्रुति में जल का अर्थ श्रद्धा किया है तथा यहीं पर दूसरी श्रुति में सोम को श्रद्धा का परिणाम कहा है इस तरह विरोध होता था परन्तु यह नहीं आया है। दूसरी श्रुति अनुकूल होगी) उससे प्रथम आहुति में जल का श्रवण नहीं होने से जीव जल से नहीं मिलता है।

समाधान- इस प्रकार जो तुम कहते हो तो नहीं, श्रद्धा शब्द से जल का ही कथन है। सूत्र में आये 'हि' का अर्थ यह है कि यह अर्थ योग्य है। जिस तरह कर्म काण्ड में श्रद्धा शब्द से जल का कथन होता है। उस तरह प्रकृत जिसका विचार करना चाहिए उस विषय में भी समझना, परन्तु इसमें उपचार-गौण अर्थ नहीं है कारण कि यह घटित है। उपक्रम और उपसंहार अधिक बलवान है श्रुति वाक्य के मध्य में आये श्रद्धा शब्द से आरम्भ तथा अन्त का दूसरा अर्थ करना यह ठीक नहीं है। (नित्य अग्नि हो त्रादि में होम रूप) संस्कार द्वारा संस्कृत हुए भूतों में श्रद्धा को सहभाव के साथ होना यह साहचर्य पहले से ही सिद्ध है। इन तीन हेतुओं से सिद्ध हुआ कि मन को जल ही कहना चाहिये। 'चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ' ऋ.वे. १०/९०/१३ इस श्रुति में तो अलग सृष्टि है। श्रद्धा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह तो कामना से वासना से, किये कर्मों को दूर करने के लिये है। वहाँ तो-सकाम कर्म करने वालों में तो फल में ही श्रद्धा होती है कर्म

में नहीं होती है। जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वह वही होता है। भ. गीता. १७/३ इसमें श्रद्धा का आश्रय जो पुरुष करता है वह श्रद्धा का विषय उत्पन्न करता है। उससे कर्ता कर्म होता है। यह दिखाने के लिये श्रद्धा शब्द का प्रयोग करता है। (निष्काम पुरुष को कर्म में ही श्रद्धा होने से यह कर्मात्मक होता है।) यह बताने के लिये श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया गया है यह तात्पर्य है। उससे संस्कृत हुआ जल-यज मान रूप से होमने में आता है। ऐसा सिद्ध हुआ उससे पहली आहुति में भी जल का श्रवण है।

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।३/१/६।

(पंचाहुति ब्राह्मण में अधिकारियों का) श्रवण नहीं है उससे सभी कोटि पंचाहुति का प्रकार रहेगा। ऐसा जो कहते हो तो नहीं, कारण कि इष्ट-यज्ञ करने वालों की प्रतीति होती है ऐसा देखा जाता है। जीवभूत आदि से बराबर मिल कर जाता है। ऐसा सिद्ध हुआ। इसमें अब विचार करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म भूतों से मिल कर जाते हैं कि केवल ज्ञानोपयोगी जीव ही जाते हैं इसका विचार करना है। इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं कि पंचाहुति-भूतों से ब्राह्मण में अधिकारियों का श्रवण नहीं है वेद में तो वस्तुतः जैसा कहा गया है उस प्रकार कल्पना आवश्यक है। उससे (भूतो से) मिलकर कौन-कौन जाते हैं इस विषय में अमुक अधिकारी जाते हैं ऐसा विशिष्ट नियम श्रुति में दिखता नहीं है। इसलिये सभी जीवों को पंचाहुति प्रकार प्राप्त होता है। ऐसा जो तुम (पूर्व पक्षी) कहते हो तो (सिद्धान्ती) कहते हैं कि नहीं कारण कि वहाँ यज्ञ करने वाले दिखते हैं। सभी जाते हैं इस पूर्व पक्षी के मत का परिहार सूत्रकार करते हैं क्यों? यज्ञ करने वालों की प्रतीति है उससे वहाँ यज्ञ आदि करने वाले दिखते हैं और श्रुति में 'श्रद्धा' पद है उससे और प्रत्युपकार के लिये होम करते हैं। उससे और धूम मार्ग में तथा पंचाग्नि विद्या में एक ही विषय कहा गया है कि आहुतियों में से सोम राजा उत्पन्न होता है। इसलिए सोम भाव में साम्य है उससे पंचाग्नि प्रकार में यज्ञ करने वालों का ही अधिकार है। सभी का नहीं है। यज्ञादि करने वालों की धर्म मार्ग का वर्णन करते सोम भाव कहा गया है। उसके समान श्रुति होने से भी यज्ञ करने वाले सूक्ष्म भूतों से सम्मिलित होकर जाते हैं ऐसा सिद्ध हुआ।

भाक्तं वानात्मवित्वात्तथा हि दर्शयति।१३/१/७।

अथवा (यज्ञ करने वालों का सोमभाव और देवों का अशन) गौण है, कारण कि इनको

आत्मज्ञान नहीं है ऐसा श्रुति कहती है। सूत्रकार थोड़े से दूषण का परिहार करते हैं। **शंका**- दो श्रुतियाँ तुल्य है और उससे सोमभाव होने से यज्ञादि करने वाले जाते हैं ऐसा कहा जाय तो सोमभाव में उनका भी अनिष्ट श्रवण होता है और ये सोम रूपी द्रव्य देवों का अन्न है इसका देवता भक्षण करते हैं। छा. ५/१०/४ इसके जैसी श्रुति में 'जिस प्रकार यज्ञ में ऋत्विज चमस में रहे सोम में जल डालकर बढ़ाकर (भक्षण द्वारा) अपक्षय करके ये इसका भक्षण करते हैं। बृ. ६/२/१६ इसमें चन्द्रमा के दृष्टान्त से उसका भक्षण करते हैं पश्चात् देवता इसका अपने अन्न को पर्जन्य-अग्नि में किस भाँति होम किया? उससे पंचाहुति नहीं है इस तरह शंका करके-**समाधान**। सूत्र का 'वा' शब्द इसकी शंका को दूर करता है। देवों का सोमभाव उसका भक्षण गौण है। अपने चलते विषय में भी अंगारे होने से चन्द्रमा किस भाँति आहुति का फल हो सकता है ? सोम भाव गौण है इस प्रकार आगे ऊपर निरुपण करूँगा। इस समय सूत्रकार भक्षण गौण है इस प्रकार निरुपण करते हैं। अन्न भाव हो तो मुख्य भक्षण होता है -ब्रह्म ज्ञानी से अन्य का (जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं) उनका अन्न भाव घटता नहीं है किन्तु ब्रह्म ज्ञान होने पर यह अन्न भाव होता है। 'यह सर्व होता है' बृ. ९/४/१० इसको देखकर वामदेव ऋषि बोले 'मैं' मनु हुआ सूर्य हुआ बृ. १/४/१० अपने चलते विषय में तो ऐसा नहीं है कारण कि इस प्रकार आत्मा को जानने वाले नहीं है, आत्मा का ज्ञान मिले तो तभी मोक्ष हो उससे देवों का भक्षण भी गौण है इस प्रकार श्रुति ही शब्द का गौण भाव दर्शाती है। अब जो दूसरे देवता की उपासना करते है बृ. १/४/१० इस श्रुति में 'पशु' शब्द है और इस पशु की समानता दिखाये जाने से गौण है। इसलिये यही देवों का भक्षण है साथ में क्रीड़ा करते हैं। सेवक भाव है उससे गौण अर्थ में भक्षण शब्द उपयुक्त प्रयुक्त हुआ है। चन्द्र के समान है यह बताने के लिये गौण वचन है। ऐसा होने से ये अमर होते हैं। इस प्रकार स्तुति है - चन्द्र का भक्षण होता है। इसका तो क्षय होने से अनुमान होता है और चन्द्र की प्रथम कला को अग्नि पीती है। हेमाद्रिकृत काल माधव, तिथि निर्णय पृष्ठ ९९ इस प्रकार की श्रुति से भी मालुम होता है। कृष्ण पक्ष में चन्द्र की कलाओं का देवता भक्षण करते हैं उससे चन्द्र का क्षय होता है कलाओं' पर्याय पीतस्य सुरैर्हिमांशो : रघुवंश ५/१६ देवता भक्षण नहीं करते हैं यही वर्णन है। ये तो भगवान् के अवयव रूप देवों के साथ ही है। ब्रह्म विरुद्ध धर्मों वाला होने से इसमें अनशन घटता है ये दोनों विरुद्ध नहीं है जो आधिभौतिक देवता है उनका तो अशन-भोजन है ही, उससे भक्षण गौण होने से इनका सोम भाव के सम्बन्ध में थोड़ी भी चिन्ता नहीं है।'

कृतात्ययइत्यधिकरण

कृतात्ययेऽनुशयवान दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च।३/१/८।

हुए (सोमभाव) नाश होने पर अवान्तर फल साधने वाले थोड़े भाग-थोड़े के साथ ही वृष्टि भाव प्राप्त करते हैं कारण कि (इस प्रकार) साधन दिखाई भी पड़ता है और स्मृति है और जिस प्रकार जाने का, उस प्रकार आने का भी यह प्रकार नहीं है। प्रथम आहुति का फल सहित विचार किया गया। दूसरा आहुति का विचार करने के लिये यह अधिकरण आरम्भ हुआ है कि सोम पर्जन्य होम में वृष्टि होती है। सोम में से वृष्टि होते रूपरस आदि गम्भीर नहीं मालुम पड़ते हैं। उससे याग का अवान्तर फल वहाँ भोगते हैं ऐसा निश्चय हुआ।

शंका- इसमें अब संशय होता है कि समस्त अवान्तर फल वहाँ भोगते हैं कि अनुशय अल्प, थोड़े भाग के साथ वृष्टि होती है ? सद्वासना के पीछे के जन्म में मनुष्य सदाचार वाला ही होता है और 'आचार बिना के पुरुष को वेद-पवित्र नहीं करते हैं। व. स्मृ. ६/३ इस तरह बाधा दिखायी पड़ती है उससे इस प्रश्न का विचार करना ठीक है।'

पूर्वपक्ष- इसमें अवान्तर फल शेष रहा है इसलिये अवान्तर फल का बाध उसमें आयेगा और ज्ञानोपयोगी शरीर होने से ही सदाचार सिद्ध होगा। इसलिये प्रयोजन नहीं रहेगा। अनुशय-थोड़े भाग-बिना ही यह वृष्टि रूप होगा।

सिद्धान्त- इस प्रकार जो कहा गया है तो कहना चाहिये कि 'कृतात्ययेऽनुशयवान्कृत' इसलिये किया हुआ वह अर्थात् सोमभाव उसका अत्यय अर्थात् नाश होने पर 'अनुशयवान्' अर्थात् अवान्तर फल को साधने वाले लेशअंश भाग के साथ ही जीव वृष्टि बनता है क्यों? 'दृष्टस्मृतिभ्याम्' दृष्ट अर्थात् देखे गये विषय ये है कि भोग साधने वाला मूल द्रव्य का नाश होता है परन्तु भोग साधक ऐसे देह वस्त्र आदि के साथ ही जीव इस स्थान में से जाता है। यदि ऐसा नहीं हो तो शीघ्र देह का पात हो जाय उससे जिस प्रकार लोक में अनुशय वाला होता है। उसी प्रकार यहाँ पर समझना। स्मृति भी इस तरह ही कहती है। हमें तो इस स्वर्ग के सुख को भोगना चाहिए। उसमें से ही हमारे द्वारा कितने ही किये उत्तम यज्ञों का शास्त्राभ्यास और दूसरे कोई कर्म का पुण्य शेष रहा हो तो इस पुण्य से हमारा जन्म भारत वर्ष में हो और उसी से यहाँ पर भगवान् का हमें स्मरण रहे। भाग. ५/१९/१८ इस प्रकार देवता गान करते हैं उससे अनुशय वाला ज्ञानोपयोगी का जन्म होता है। ऐसा यदि नहीं हो तो पूर्व जन्म का स्मरण नहीं हो तथा विषयों में आसक्ति का प्रसंग आया है।

शंका -अरे ! अनुशय वाला ही जो जीव हो परन्तु जल से मिले हुए नहीं है। **समाधान** - इस कारण सूत्रकार कहते हैं 'यथेतम्' जिस प्रकार देखा गया जिस तरह धूम मार्ग में 'यथेतम्' कहा है उसी प्रकार यहाँ पर अगला वृष्टि भाव आदि कहा गया है।) इस प्रकार जो नहीं मानोगे तो प्रश्न और निरुपण का बाध आयेगा। **शंका**- तो फिर अवान्तर फल का साधक-सिद्ध करने वाला साथ हो ? समाधान इसलिये सूत्रकार कहते हैं कि 'अनेवंच' इस प्रकार आगमन-आने का नहीं है। कारण कि भोग सिद्ध हो गया है। सूत्र में 'च' है उसके ऊपर से मालूम पड़ता है कि ये जीव वैराग्य वाला भी है। उससे अनुशय वाला भिन्न प्रकार से जल से मिला हुआ तथा देव की कृपा वाला यह जीव वृष्टि होती है इस तरह सिद्ध हुआ।

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ।३/१/९।

श्रेष्ठ आचरण से रमणीय योनि में जन्म होता है तो फिर अनुशय-अवान्तर फल साधक थोड़ा अंश है इस तरह कहने का क्या अर्थ ? इस प्रकार जो कहा जाता है तो कार्ष्णाजिनि आचार्य कहते हैं कि इस जीव ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किये है यह बताने के लिये यह अंश है। थोड़ी शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं। शंका - अरे! यहीं उत्तम जन्म के लिये अनुशय की आवश्यकता नहीं है कारण कि अच्छे कर्मों से ही यह प्राप्त होगा। इस लोक में जो पुण्य आचरण वाले हैं वे ही शीघ्र रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं। छा. ५/१०/७ इत्यादि श्रुति बतलाती है कि जो पूर्व के जन्म में विहित शास्त्र में बताये उत्तम कर्म करता है उत्तम जन्म प्राप्त करता है। परन्तु गो निषिद्ध शास्त्र में निषेद्ध किये पाप कर्म करता है वह कुत्ते आदि की योनि में जन्म लेता है। यह बात 'उत्तम कर्म' करने वाला उत्तम, सुखी होता है। बृ. ४/४/५ यह बात श्रुति भी कहती है। पंचाग्नि प्रकरण में तो सुन्दर आचरण वाले मनुष्य का आचरण से ही उत्तम जन्म होगा तो फिर शेष रहे कर्म की क्या आवश्यकता है ?

समाधान - इस प्रकार जो शंका हो तो सिद्धान्ती कहता हैं कि चरण श्रुति में जो योनि बतायी गयी है वह उपलक्षण के लिये है अर्थात् इस पुरुष ने पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किये है इस प्रकार यह श्रुति कहती है। परन्तु इस जन्म में इस पुरुष ने अच्छे कर्म किये हैं इस तरह यह श्रुति नियमन नहीं करती है जो यदि इस तरह नहीं मानोगे तो ब्राह्मण जो निषिद्ध कर्म करता है वह नहीं बनता है। उससे ज्ञान के उपयोग के लिये शेष कर्मों की आवश्यकता हैं। इस तरह कार्ष्णाजिनि आचार्य मानते हैं। सूत्र में कार्ष्याजिनि के नाम का जो निर्देश है वह पंचाग्नि विद्या

का प्रकार भिन्न-कर्म शेष रूपी अनुशय विना का है। ऐसा दिखाने के लिये है। कार्ष्णाजिनि मत के कर्म शेष रूपी अनुशय से भोग साधनों की सामग्री का शेष रूप फल शेष अनुशय स्वयं-सूत्रकार का मत भिन्न है उससे कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है। पंचाग्नि विद्या में पुरुष से दूसरे भाव में वास्तव में सम्भव नहीं है। प्रश्नोत्तर आदि प्रकरण वाली पंचाग्नि श्रुति दूसरी सुन्दर योनि साधनों के कर्मों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर सकती है ?

आनर्थक्य मिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ।३/१/१०।

जो इस प्रकार हो तो चरण श्रुति अनर्थक हो जाय, इस तरह जो कहते हो तो हमको नहीं कहना चाहिये कारण कि धूमा दिमार्ग को इसकी आवश्यकता है। शंका- चरण श्रुति पूर्व जन्म के कर्म की उपलक्षक है ऐसा मानते हो तो चरण श्रुति अनर्थक हो जाय कारण कि पूर्व जन्म के कर्म बताने में कोई प्रयोजन नहीं होता है - इस जन्म में कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। इसलिये जिस तरह दूसरी श्रुतियाँ दृष्ट और अनिष्ट फल बताती है। उस भाँति चरण श्रुति इस जन्म में कर्म का विधान करती है ऐसा मानना। उससे कर्म के तारतम्य से फल का विधान होने से, निष्काम कर्म करने वाले के ज्ञानोपयोगी देह का विधान होगा। उससे अनुशय का सहभाव व्यर्थ है।

समाधान - इस तरह शंका हो तो सिद्धान्ती नहीं कहते हैं, कारण कि इसकी अपेक्षा है धूमादि मार्ग को इस श्रुति की आवश्यकता है। काम्य दृष्टि करने वाले मनुष्य फल भोग करने के पश्चात् जब दूसरे जन्म लेने का हो तब सुख के पश्चात् दुःख और इस न्याय से पाप ही उपस्थिति होने से अयोग्य शरीर इस मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ। इस हेतु अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा शरीर प्राप्त होता है ऐसा चरण श्रुति बताती है, नहीं कि सुख के पीछे दुःख इस न्याय के अनुसार अयोग्य शरीर प्राप्त होता है। उससे चरण श्रुति काम्य इष्ट करने वालों के अयोग्य शरीर का निषेध करने वाली होने से सार्थक है और उससे यह अनुशय का प्रतिषेध करने वाली नहीं है। और भी प्रश्न पैदा होता है कि अच्छी योनि आकस्मिक है कि सकारण है ? वेदवादियों के मत से प्रथम विकल्प सम्भव नहीं है दूसरे विकल्प में तो अपने कर्म से पितृलोक जितना है बृ. ३/५/१६ इस श्रुति के प्रमाण से अग्निष्वात आदि लोक फल है और पितृ मेध से योग्य संस्कार प्राप्त करने वाले वसु आदि रूप धारण करते हैं ऐसा कहना है। श्मशानान्त क्रिया करने वाले पुत्र के वहाँ पुत्र के रूप में जन्मता है भाग ३/३२/२० इस स्मृति वाक्य के अनुसार जन्म भी होता है। 'तीन विद्या जानने वाले और सोम पान करने वाले यज्ञ और मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। भ.गी. ९/

१२० इत्यादि वाक्यों के लिये अपने को कहना पड़ेगा कि इन्द्रलोक का भोग करने के पश्चात् इसी तरह पुनः जन्म लेता है। यह सभी कर्मों का फल एक ही है। ऐसा नहीं कह सकते कारण कि इनका स्वरूप भिन्न है। इसलिये श्रुति और स्मृतियों के वाक्यों में बताये भिन्न फल कर्म और कर्ता के विचित्रता के कारण है ऐसा समर्थन करना पड़ेगा। एक फल दूसरे में प्रवेश नहीं करता है। कारण कि ऐसा होने से विरोध का प्रसंग प्राप्त होता है। इस प्रकार अलग-अलग फल का भोग करने के पश्चात् यह जन्म होता है। इस जन्म में कर्म का नियमन करने के लिये अनुशय कहने की आवश्यकता रहती है। इस तरह प्रकृत विषय में चरण वाक्य में भी अनुशय नहीं होता है तो भक्षण और अलग-अलग दो योनियों में जन्म का नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण आदि के अन्न का बलि हरण किया जावे तब कुत्ते और चाण्डाल इसको खाते हैं। ब्राह्मण खाये इसमें भी विष्ठा भाव होने से शूकर भक्षण करते है। अनुशय नियामक है ऐसा स्वीकार करने में आता है अब अनाज के छिलके आदि में अन्नभाव होने से अच्छा रेतस्-वीर्य होता है। धूमा दिमार्ग में भिन्न-भिन्न फल बताये गये हैं। उससे चरण श्रुति उपलक्षण बनती है यह योग्य है। अर्थात् सकाम धूममार्ग में अनेक फल होने से चरण की अपेक्षा रहती है परन्तु निष्काम पंचाग्नि विद्या से बने देह के सम्बन्ध में चरण की अपेक्षा नहीं रहती है उससे अनुशय सहित ही पुरुष वृष्टिभाव प्राप्त करता है ऐसा सिद्ध हुआ।

फलांश यही इसका अनुशय है तो अपना मत है, कर्म और फल ये दोनों ईश्वरेच्छा पर निर्भर है। ब्रह्मवाद में कर्म तो भगवत्स्वरूप ही है। कर्म रूप भगवान् फल मिले वहाँ तक प्रकट रहता है और उससे इसका संयोग प्रारम्भ से ही फल पर्यन्त होता है। यह अति संयोग स्वयं-बादरायण का मत है। अब सूत्रकार बादरि एक देशी है यह दिखाने के लिये, मोक्ष नहीं मिला वहाँ तक कर्म और मोक्ष मिलने के पश्चात् भगवद् अभिव्यक्ति, इसको अन्तसंयोग पक्ष कहते हैं।

सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ।३/१/११।

परन्तु अच्छे काम और बुरे काम ही अनुशय है ऐसा बादरि मानते हैं। सुकृत और दुष्कृत-विहित तथा निषिद्ध कर्मों का ही अनुशय है ऐसा बाद रि आचार्य मानते है उससे मोक्ष पर्यन्त अनुशय चालू रहेगा ऐसा सूत्र का तात्पर्य है अनुशय बिना के पक्ष की शंका ही नहीं है ऐसे 'तु' शब्द से बताया गया है। इस प्रमाण से द्वितीय आहुति निश्चय की गई।

अनिष्टादिकारिणामित्यधिकरण

पंचाग्नि विद्या और धूममार्ग तथा दोनों में जीव चन्द्ररूप होता है ऐसा कहा गया होने से ये दोनों समान है अथवा एक है ऐसा जब विचार करें तब सोम रूप हुआ। जीव पुनः जन्म लेता है इस बात का उपसंहार करते हुए उपलक्षण से भी पाप करने वालों का भी उपसंहार दिखाई पड़ता है। उससे पाप करने वालों के भी आहुतियों का सम्बन्ध तथा धूममार्ग प्राप्त होता है। इसका निराकरण करने के लिये इस अधिकरण का आरम्भ किया जाता है।

अनिष्टादि कारिणामपि च श्रुतम्।।३।१।१२।।

इष्ट आदि कर्मों के करने से पृथक् लोकों का भी चन्द्ररूप होने से श्रुति में बताया है। पूर्व पक्षी शंका करते है अरे, अनिष्टाधिकारी भी पूर्व पक्ष सूत्र चन्द्र रूप होता है। ऐसा श्रुति बताती है। इष्ट आदि करने वालों से अलग प्रकार के जीव के सम्बन्ध में कोषीतकी शाखाओं के लोग बताते हैं 'जो जीव इस लोक में से जाते हैं वे सभी चन्द्रलोक में जाते हैं।' कौषी. १/२ इस श्रुति में 'वे नीचे की योनि में जाते हैं इस प्रकार अन्त में कहा गया है। इससे सभी चन्द्रलोक में जाते हैं। यह आशय है। विधान करने वाले वेद तीन प्रकार के हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, दृष्टान्त अग्निहोत्र होम करना 'मैत्री ६/३६' (कर्म) जिसके वेद और वेदी तीन पुरुष तक बन्ध रहता है, छूट जाता है 'कौषी. उ. २१/२७' (अकर्म) 'प्राणियों की हिंसा नहीं करना' भाग. ६/१८/४७ विकर्म, ब्राह्मण आदि तीन वणो५ के तीन प्रकार के कर्म सम्भव है। सभी नियमानुसार एक समान रीति से विहित अथवा निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं। इस कारण विहित कर्म करने वाले को भी तीन तरह के कर्मों का फल सम्भव होने से फल का भोग निश्चित ही है। उससे चन्द्ररूप होने के पश्चात् ही अकर्म और विकर्म फल का भोग जिसके लिये कहना हो उसी के लिये ही (चरण श्रुति में इस तरह) सामान्य वचन और उपसंहार है इस कारण सोमभाव चन्द्रभाव होने के पश्चात् ही सभी का जन्म होता हैं ऐसा प्राप्त हुआ।

संयमनेत्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ
तद्गतिदर्शनात्।३/१/१३।

किन्तु दूसरे विहित कर्म से अन्य कर्म करने वाले यम के पास से सुख अथवा दुःख का अनुभव करके अनुभव के लिये ऊँचे जाते हैं और पीछे नीचे जाते हैं कारण कि इनकी विलक्षण

गति दिखायी पड़ती है। सिद्धान्त सूत्र में आया 'तु' शब्द पूर्व पक्ष का निवारण करता है। विहित कर्म से भिन्न कर्म करने वालों का संयमन में यम के पास सुख अथवा दुःख का अनुभव करने के पश्चात् आरोह और अवरोह होता है। फल के अनुभव के लिये आरोह तथा अनुभव करने के पीछे अवरोह होता है क्यों? उनकी गति दिखायी पड़ती है इस कारण वेद में इसकी गति विरोधी-विलक्षण दिखाई पड़ती है। वेद में प्रथम विहित गति दो तरह की है। सकाम तथा निष्काम गति कामना की भाँति अनन्त प्रकार की होती है। निष्काम ज्ञान रहित गति दो तरह की है-वैदिक और गुह्य स्मार्त। इसमें गुह्य स्मार्त में फल, यमलोक में जाना होता है। श्रौत में चन्द्रभाव होता है कारण कि इसमें गार्हपत्य आह्वनीय और दक्षिण ये तीन 'अग्नियों का विधान द्वारा', 'निष्काम और दंभरहित पुरुषों के पुण्य लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार अधिकारी का विशेषण है तथा विशेष प्रकार और सामान्य प्रकार का प्रायश्चित का विधान है कारण कि 'गर्भ हत्या के जैसा नया पाप है उससे यह मुक्त होता है' तै. आ. २/८। इस प्रकार विशेष प्रायश्चित है और ब्रह्म हत्या को ये तिरते हैं 'तै.सं. ४/३/१२' इस तरह सभी के लिये-सामान्य प्रायश्चित है। ब्रह्म का अनुभव नहीं होने से मोक्ष नहीं मिल सकता है। चन्द्र गति ही होती है। अर्थात् अधिकारी का विशेषण और पाप वृत्ति ये दोनों सोम भाव के नियामक हैं।

पूर्व जन्म के स्मार्त धर्म के उपयोग से चित्त की शुद्धि होती है। उससे इसकी यम गति नहीं होती है और इस समय का पूर्वजन्म में जो गंगा स्नान आदि है वे श्रौत कर्म का अंग है उससे पाप का अभाव होने से और पुण्य उपक्षीण-नष्ट होने से इसको पंचाग्नि प्रकार ही होता है। ज्ञानोपयोगी जन्म में पाप का सम्बन्ध नहीं हो इसके लिये सूत्रकार आगे ब्र.सू. ४/१/१३ में बतायेंगे। ब्रह्म तत्त्व बताने वाले अग्निहोत्री के दहन संस्कार को ब्रह्ममेध कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान रहित अग्निहोत्री के दहन संस्कार को पितृमेध बताया गया है। पितृ मेध की प्रथम आहुति के 'वैवस्वतं संयमनं जनानां यमं राजानम्।' इस मंत्र में यमका सम्बन्ध कहा गया है। परन्तु यह मंत्र होने से 'अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्व बुध्नः' इस चमसमंत्र की तरह यमगति का नियामक नहीं है परन्तु सिद्ध पदार्थ का बोधक है। जो लोक में त्रेताग्नि-तीन तरह की श्रौत अग्नि-की विद्या से रहित है। अर्थात् जो श्रौतकर्म करने वाले नहीं है किन्तु गुह्यस्मार्त कर्म करने वाले हैं। वे यम लोक में ही पुण्य और पाप का उपभोग करते हैं कारण कि जो लोग इस जगत में सत्य प्रमाण चाहते हैं और जो लोक को असत्य बोलने वाले हैं वे सभी वैवस्वतयमराज के यहाँ जाते हैं तै. आ. ६/५ इस प्रकार श्रुति कहती है। इस प्रकार गुह्य स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म के भेद से यमगति तथा पंचाग्नि

विद्या की व्यवस्था है और जिसका चित्त शुद्ध है उसको उत्तर काण्ड में बताया पंचाग्नि सम्बन्ध है और जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको पूर्व काण्ड में बतायी यमगति है। इस तरह अवश्य ही दो काण्ड की व्यवस्था करनी। एक की हल्की तथा उत्तम ये दो प्रकार की गति यथा संभव दिखाई पड़ेगी अथवा तो सकाम निष्काम भेद की व्यवस्था करनी। (उत्तर काण्ड वाले) वेदान्तीयों के भी पाप के लिये यम की अपेक्षा होने से यह गति कही जाती है। उससे सभी का चन्द्र लोक में जाना सम्भव नहीं है।

स्मरन्ति च ।।३ ।१ ।१४।।

और ये यमगति का स्मरण करते हैं :- 'हे देवों के देव! ' हे जगत के पति। वहाँ करते यम ने मुझसे कहा - हे राजन् तू प्रथम अशुभ कर्म का फल भोग अथवा शुभ कर्म का फल भोग।। भाग. १०/११/१२ इत्यादि प्रमाण से व्यासादि मुनि स्मरण करते हैं। सूत्र में आया 'च' यह बताता है कि यह बात लोक में प्रसिद्ध है।

अपि सप्त। ३/१/१५।।

और फिर यम लोक में सातरौरवादि नरक हैं इसलिये यम लोक में गमन करने का अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

इस सूत्र में पूर्व सूत्र के 'च' की अनुवृत्ति है। पाप का उपभोग करने के लिये यम लोक में जाने का स्वीकार करना। कारण कि वहाँ रौरव आदि सात नरक है। सात की संख्या, संख्या के प्रकारों में नीचे की कक्षा है। यम लोक का सर्वथा निराकरण नहीं हो सकता है यह बताते हुए सूत्र में 'सप्त, यह संख्या बतायी गयी है। इससे चन्द्रगति से भिन्न यमगति है ऐसा जानना। थोड़ी शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।'

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः।।३/१/१६।।

इसमें भी यम का ही व्यापार होने से चित्रगुप्तादि रूपी तृतीय गति का विरोध नहीं है। **शंका** - अरे! नरकलोक में चित्रगुप्त आदि अलग ही अधिकारी है, ऐसा होने से तृतीय पक्ष पैदा होता है। **समाधान** - इस कारण सूत्रकार कहते हैं कि 'तत्र' नरकादि में जो अधिकारी है वे यम के अधीन रहने वाले है इसके सेवक हैं उससे नरकों में भी यम का ही व्यापार होने से तृतीय पक्ष

प्राप्त नहीं होता है। सूत्रों में आये 'च' से मालुम होता है कि सुख और दुःख के भोग में भी तृतीय पक्ष में ही विरोध है, कारण कि चित्रगुप्त आदि यम के सेवक है और उससे वास्तव में सत्ता यम की ही है ऐसी दूसरी स्मृति है। इस कारण चित्रगुप्तादि का स्वतंत्र तीसरा पक्ष मानने में विरोध आता है अथवा दूसरी तरह से समाधान करना, यमगति मन्त्र के सामर्थ्य से सिद्ध होने से और पाप पुण्यों के आधार से सिद्ध होने से चन्द्र गति अकेली ही रहती है ऐसा विरोध प्राप्त होता है, परन्तु चित्रगुप्त आदि को यम के सेवक के समान स्वीकार किये गये, तब तो इस मंत्र के शब्द सामर्थ्य का समर्थन करते हैं। उससे दो मार्ग-चन्द्र गति और यमगति-सिद्ध होती है। इसलिये विरोध नहीं रहता है। इस कारण यमगति है ऐसा सिद्ध होता है।

विद्याकर्मणोरित्यधिकरण

चन्द्रगति सभी जीवों के लिये साधारण नहीं है ऐसा बताने से पूर्व बताई यम गति के साधन वाले अधिकरण का सूत्रकार आरम्भ करते हैं।

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्।।३/१/१७।।

परन्तु विद्या और कर्म का प्रसंग होने से यममार्ग नहीं बताया गया है। **शंका** - अरे! 'जो कोई इस लोक में से जाते हैं वे सभी चन्द्र लोक में जाते हैं' कौषी. १/२। इस श्रुति की क्या गति ? और पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में यमगति किस कारण से क्यों नहीं बतायी गयी है ? उससे वेद का विरोध होने से पक्ष-यम गति-सिद्ध नहीं होती है। **समाधान** - इस शंका को 'तु' शब्द दूर करता है। ये ही उपनिषद् में गौण और मुख्य फल भोगने देह के लिये विद्या और कर्म का ही कारण निरुपण किये गये हैं। विद्या से देवयान मिलता है और कर्म से चन्द्रभाव मिलता है, कारण कि यही विद्या और कर्म ही प्रकृत है, कारणभूत है, उससे कौषीतकी ब्राह्मण में भी ये प्रकृत होने से 'सर्व' शब्द से कर्म करने वाले का निरुपण है यहाँ पर भी यम मार्ग नहीं बताया गया है। इस कारण विद्या तथा कर्म मुख्य होने से दो ही मार्ग कहे गये हैं। इसलिये तीन मार्गों का - यम मार्ग का बाध नहीं होता है। 'जो जीव इन दोनों मार्गों में से एक भी मार्ग से नहीं जाते है वे इस क्षुद्र और बार-बार भटकते प्राणी होते हैं।' छा. ५/१०/८ ये आरम्भ से 'विरक्त होने' छा. ५/१०/८ इस प्रकार अन्त तक दो मार्गों की स्तुति के लिये ही तीसरे मार्ग को कहा गया है। तीसरे की निन्दा करने से दो मार्गो की स्तुति होती है वही तीसरा मार्ग-रहा, यम मार्ग की क्या आवश्यकता ? इस कारण सूत्रकार कहते हैं ?

न तृतीये तथोपलब्धेः ।३/१/१८।

तृतीय मार्ग में इस प्रकार पुण्य और पाप का उपभोग प्राप्त नहीं होता है। जन्म मरण के तीसरे मार्ग में इस तरह पुण्य और पाप का उपभोग दिखाई नहीं पड़ता है कारण कि समान ब्राह्मण में 'कीट, पतंग और सांप' वृ. ६/१/१६ ये वाक्य है, उससे इस योनि में सुख होने से महा पाप का उपभोग नहीं है। 'तानि इमानि' ये छान्दोग्य श्रुति में कहा है। मार्ग की देवयान और पितृयान इन दो मार्गों के साथ एक वाक्यता होती है। परन्तु यम मार्ग की इन दो मार्गों के साथ एक वाक्यता नहीं होती है। जो कि महाराज आदि के विषय में सुख का अनुभव और राजदण्ड आदि विषय में दु:ख का अनुभव संभव है। संभव होने पर रंभा आदि अप्सराओं का संभोग में सुख का अनुभव होता है और नरक में दु:ख का जो अनुभव होता है उसी प्रकार का सुख और दु:ख का अनुभव संभव नहीं है, जड़भरत में पंचमी आहुति भी है। किन्तु इस विषय में ईश्वरेच्छा से दो जन्म अधिक हुए हैं कारण कि 'तीन जन्म से भाग. ११/२/१८' इस तरह का कथन है और 'मैं भरत हूँ' भाग. ५/१२/१४ इस तरह भरत को प्रतीति होती है। भरत को पूर्व की देह का स्मरण नहीं होने से बाल्य आदि अवस्थाओं की भाँति ही तीन जन्म है, अर्थात् तीन जन्म ये वास्तविक रीति से भरत के देह की पृथक-पृथक अवस्थायें है। उससे ये तीन जन्म वाला भरत का देह पंचमी आहुति का फल है, उससे यह शरीर ज्ञानोपयोगी है इसलिये पंचाग्नि मार्ग में यम मार्ग का प्रवेश नहीं हो सकता है।

उससे 'जन्म' छा. ५/१०/८ इत्यादि वैलक्षण्य के कारंण यम मार्ग पंचाग्निमार्ग से भिन्न है। विदुर, अर्जुन आदि के ज्ञानोपयोगी देह में भी अंशावतार में आहुतियों का निमय नहीं है ये तो पुष्टिमार्ग के लिये है, उससे मर्यादा मार्ग में पाँच संख्या के नियम भंग का दोष नहीं आता है। **'अतथोपलब्धेः'** ऐसा भी सूत्र का पाठ है सूत्रकार यमलोक के साधने का दूसरा हेतु बताते हैं।

स्मर्यतेऽपि च लोके ।३/१/१९।

और भी लोक में स्मरण होता है और फिर भी लोक में भी मूर्च्छा आदि में यम लोक में जाना वहां बोलना और पुन: इस लोक में आना इन सभी का स्मरण होता है।

दर्शनाच्च ।३/१/२०।

और यम पुरुषों का दर्शन होता है उससे यम मार्ग स्वतन्त्र है यह सिद्ध होता है। अजामिल

आदि कितने ही मनुष्यों ने यम पुरुषों को देखा है। सूत्र में आये 'च' से मालुम पड़ता है कि ये मनुष्यों के वाक्यादि को सुनते हैं। इस कारण यममार्ग में कोई भी बाधक नहीं है ऐसा सिद्ध हुआ (यम मार्ग है ऐसा) सिद्ध होने से) 'जन्म' यही जन्म-मरण का तीसरा मार्ग यम मार्ग में ही समा जाता है। स्वतंत्र मार्ग की तरह नहीं है।

शब्दावरोधाधिकरण

सूत्रकार अब तीसरी आहुति का विचार करते हैं। पंचाग्नि विद्या में 'वृष्टि में से अन्न होता है।' छा. ५/६/२ ऐसी फल युक्त तृतीय आहुति बतलाई गई है। प्रथम दो आहुतियाँ-श्रद्धा और सोम-एकल शब्द से मालुम होता है 'वृष्टि में से अन्न छा. ६/२।' इस वाक्य में साधन वृष्टि और फल अन्न ये दो प्रत्यक्ष होने से बीज बिना केवल वृष्टि से अन्न नहीं होता है। बीज का वास्तव में फल होता है। केवल निमित्त से फल उत्पन्न हो ऐसा नहीं कहा ज़ा सकता है। 'वृष्टि में से अन्न' यह बात घटित नहीं होती है। इस प्रकार शंका करके सूत्रकार कहते हैं।

तृतीये शब्दावरोधः संशोकजस्य।३/१/२१।

तृतीय आहुति में (तुल्य) शब्द से (कारणभूत) जल का ग्रहण होता है। तृतीय शब्दविरोध अर्थात् तीसरी आहुति में शब्द से-तुल्य शब्द से, जल शब्द से कारणभूत जल का अवरोध-ग्रहण होता है, 'हे सौम्य! यह पहले सत ही था' (छा. ६/२/१) इस प्रकरण में 'इस तेज ने विचार किया कि मैं बहुत होऊँ और उत्पन्न होऊँ, इसने जल उत्पन्न किया।' (छा. ६/२/३) जिस तरह जब कोई पुरुष शोक करता है अथवा किसी को स्वेद होता है वहाँ तेज में से ही गर्मी से ही जल उत्पन्न होता है। (छा. ६/२/३) इस श्रुति में कारण रुप जल का वर्णन करते हुए जल शोक में से उत्पन्न होता है ऐसा कहा गया है और इसी प्रकरण में आगे उससे जहाँ वर्षा होती है वहाँ बहुत अन्न पैदा होता है। छा. ६/२/४। इसलिये पंचाग्नि विद्या में भी देवों के द्वारा किया होम होने से कारणभूत ही वृष्टि हुई, उससे यहाँ दूसरे बीज की अपेक्षा नहीं, सूत्र में आये 'शोक' पद से जो अश्रु गिरते हैं वे चांदी और सोना हुए (तै. सं. १/५/१)। इस समर्थक वाक्य को सूचित करता है जो कि और वहाँ अन्न शब्द से पृथ्वी का ग्रहण होता है तथापि यहाँ पृथ्वी (छान्दोग्य में) अग्नि रूप होने से और (बृह्दारण्यक में) समिधा रूप होने से अन्न का ही ग्रहण करना, इसलिये कारण शक्तिवाली वृष्टि में से अन्न होता है, उससे किसी प्रकार भी अनुपपत्ति-अयोग्यता नहीं है, (तृतीये शब्दाः ऐसा भी सूत्र पाठ है।)

थोड़ी शंका करके सूत्रकार परिहार करते हैं।

शंका – अरे, इस उपनिषद् में कारण जल रूप वृष्टि कही जाय ऐसा नहीं, कारण कि पंचाग्निविद्या और धूम मार्ग इन दोनों के अभेद में वृष्टि अन्न रूप होती है, इस प्रकार ये चन्द्र लोक में जहाँ तक रहकर इसी मार्ग से पुनः जिस तरह आकाशकी ओर पुनः लौटता है। (छा. ५/१०/५) इस प्रकार आरम्भ से यह 'तिल और उड़द' होता है। (छा. ५/१०/६) ऐसा अन्त तक बताया गया है। इस वाक्यों में 'जिस प्रकार गया' (छा. ५/१०/५) ऐसा जो कहा गया है उसका अर्थ यह है कि एक आकाश में ही गया है आकाश में से चन्द्रमा में (छा. ५/१०/४) इस प्रकार पहले बताया है। इसलिये आकाश मार्ग रूप ही है।

वायु होकर धूवां होता है। (छा. ५/१०/५) इत्यादि वाक्यों में वेद वे रूप होने का श्रवण होता है, यह जल आदि विकृत कार्य है कारण उसके बाद वे होते हैं, वृष्टि भी इसी कारण से कार्य रूप ही है इससे कारण रूप जल नहीं है इस प्रकार शंका करके सूत्रकार परिहार करते हैं।

साभा व्यापत्ति रुपपत्तेः ।३/१/२२।

वायु आदि रूप दिखाई पड़ते हैं वह बड़ी ही आपत्ति है, कारण कि इस प्रकार घटता है, यह वायु, वायु आदि रूप होना-आभा-दिखना बड़ी बहुत आपत्ति है। वायु के जैसी आभा-दिखती है, बीच में वायुमण्डल में जाती यह आहुति 'वायु होकर' ऐसे शब्द से कहलाती है, कारण कि आकृति ही पदार्थ है, (अर्थात् भगवान् ने वे वे पद उन-उन आकृति में ही पक्के व्यवहार के लिये किये है उससे आकृति पद का अर्थ है। 'व्यापत्ति' शब्द से सूत्रकार बताते हैं कि तेज रुप हुए पदार्थ जब जलरूप होता है तब तेज के प्रकाश का नाश होने से यह नाश जैसा ही होता है क्यों ? इस प्रकार घटता है उससे यह प्रमाण घटता है। सादृश्य के ही कारण जो प्रतीति होती है वह ठीक है। 'वाचं धेनुमुपासीत' इत्यादि वाक्यों में आयी उपासना में ये सादृश्य भी नहीं है फिर, भूत्वा छा, ५/१०/५ श्रुति का बाध नहीं, कारण कि प्रत्येक स्वरूप में से वायु आदि नियत हुए हैं और इसमें जीव यह रूप होता है और नीचे उतरता है उससे इस जीव के लिये 'भूत्वा' इस प्रकार कथन है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से बनता है ऐसा बताने वाली श्रुति ही गोणता बताती है, कारण कि बिना बताये कार्य में आकृति से ही स्वरूप का भेद नहीं होता है उससे कारणभूत जल ही बरसता है इस बात में बाध नहीं आता है। सूत्रकार दूसरी उपपत्ति युक्ति कहते हैं।

नातिचिरेण विशेषात् ।३/१/२३।

वृष्टि को अन्न रूप होते बहुत समय नहीं लगता है, कारण कि (अन्न होने में ही बहुत काल की अपेक्षा है) ऐसा विशेष श्रवण है। वृष्टि को अन्न रूप होने में बहुत समय नहीं लगता है क्यों? विशेष है उससे अन्न भाव हुए ही पुरुष रूप होते बहुत समय लगता है ऐसा सुना है उससे 'उससे वास्तव में यह बहुत दुर्लभ है' छा. ५/१०/६ इस प्रकार श्रुति है। 'प्रापतरम्' अधिक दुष्प्राप अथवा प्रपतरम् अधिक दुर्गम यह शुद्ध रूप है। श्रुति में आया 'दुर्निष्प्रतरम्' इस पद में 'दुर्निष्प्रापतरम्' कहने के बजाय 'दुर्निष्प्रतरम्' ऐसा जो कहा गया है उसमें इस कारण वर्ण का लोप वैदिक है इसलिये तीसरी आहुति में बहुत समय नहीं लगता है इस प्रकार अर्थ प्राप्त होता है। बहुत समय रहने का हो तो वास्तव में यह प्रमाण होता है। किसी कारण के लिये जिस प्रकार देव, मनुष्य बनता है। इस कारण पंचाग्निमार्ग धूममार्ग से भिन्न है इस पक्ष में धूममार्गमें दिखा क्लेश के संसर्ग रूपी कोई भी दोष नहीं है इन दो मार्गों - पंचाग्निमार्ग और धूम मार्ग एक है इस पक्ष में भी ज्ञानी गृहस्थ दुर्लभ होने से अज्ञानी को लक्ष्यकर यह क्लेश वचन है उससे वृष्टि में से अन्न होता है ऐसा सिद्ध हुआ।

अन्याधिष्ठित इत्यधिकरण

अब यहाँ अन्न में से रेतस् की उत्पत्ति होती है। इस चतुर्थ आहुति का विचार किया जाता है।

अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् ।।३।१।२४।।

शंका - अरे, संसर्ग से उत्पन्न होने पर कर्म दोष से मनुष्य स्थावर रूप धारण करता है। मनु. १२/९ यह कथन होने से यह जीव जो आहुति से शुद्ध हुआ है होने से पाप रहित है वह अन्न से किस भाँति उत्पन्न हो सकता है? (प्रोक्षणादिकी तरह आहुतियों में से संस्कार होने से हुआ।) अन्न अपूर्व बनता है इस पक्ष में भी खांडना, राधना आदि अन्न सम्बन्धी क्रियाओं में क्लेश होता है और उससे जीव का नाश होता है या फिर अन्न रेतस् किस भाँति हो सकता है ? चबाना और पेट में पचाना तो आवश्यक ५/४/७ इन वाक्यों में बताया गया है। जब चार आहुतियों में यह प्रमाण है तब फिर पाँचवी आहुति में छा. ५/८ दूसरे प्रकार से किस रीति हो? उसके पीछे के वाक्य में देवों के होम की बात है उससे सिद्ध होता है कि पुरुषाग्नि में आहुति अन्न नहीं है किन्तु रेतस् का सिंचन करने से शक्ति वाले पुरुष में जो अन्न योग है वह आहुति है। सूत्र में जो 'योग'

शब्द है उससे ऐसा मालुम होता है कि यहीं-रेतस् में -भी अन्य के अधिष्ठान से रेतस् का सिंचन करने के सामर्थ्य का अभाव होगा। अर्थात् एक ही शुद्ध जीव वहाँ होता है।

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्।।३/१/२५।

जो अशुद्ध है ऐसा कहते हो तो नहीं कहना, श्रुति है इसलिये, कितने ही विद्वान् शंका करके उसका परिहार करते हें। **शंका** - जो अन्य के अधिष्ठान को अंगीकार करने में आवे तो क्लेश युक्त जीव अशुद्ध होने से अन्न अशुद्ध होता है। वैसा हो तो फिर योग्य देह किस भाँति बने ? उत्तर - नहीं! देव अन्न का होम करते है, उस आहुति में से रेतस् संभव है। छा. ५/७/२२ यह श्रुति है। इसमें देवों की आहुति रूप होम का कथन होने से वह शुद्ध है। बीज की संस्कार से ही शुद्धि होती है, नहीं तो जीव पर्यन्त उसकी क्या गति हो ? इसलिये संस्कार शब्द से शुद्ध अन्न ही है।

रेत.सिगधिकरण।

रेतः सिग्योगोऽथ।३/१/२६।

पीछे से रेतः का सिंचन करने वाले के संग योग है। पाँचवीं आहुति का विचार करते हैं। **शंका**- पुरुष में अन्न का होम होता है अन्न खाय तो उससे रेतः किस भाँति बनता है ? बाल्यावस्था, कौमार तथा वृद्धावस्था में वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। तरुण अवस्था में भी सभी खाये हुए अन्न रेतः (वीर्य) रूप नहीं बनता है। फिर रेतः रुप हुआ नियम प्रमाण योनि में गिरता नहीं है, फिर देव की अपेक्षा वहाँ नहीं है कारण कि वहाँ पुरुष का ही प्रयत्न होता है। ऐसी शंका करके उसका परिहार करते हैं। रेतः का सिंचन करने का योग है। पुरुष शब्द से पौरुष धर्मवाला कहलाता है फिर पौरुष देश तथा काल के संविधान से मंत्र की तरह रेतः के एक के सामर्थ्य वाला है, यह वास्तव में सभी मनुष्यों में अथवा सभी समय दिखायी नहीं पड़ता है। इसके लिये अपेक्षा है वैसा हो किसी भी नियम का भंग नहीं होता है, किस भाँति केवल पुरुष शब्द से मालुम पड़ता है ? वहाँ कहते हैं कि पीछे से वे हैं। शरीर के लिये जो देवों ने वहाँ होम किया है वह किस भाँति पाँचवी आहुति में ही अन्यथा हो ? पीछे से पुरुष की आहुति है। यहाँ रेतः गिराने का इसलिये योग है। योग शब्द से भी अहिंसा ऐसा कहते हैं कि अन्यथा ८२१ पुं जीव के अलावा दूसरे अधिष्ठान से रेतः का सिंचन करने से योग का अभाव है।

योनेः शरीरमित्यधिकरण

होम करने के द्रव्य का निरुपण कर सूत्रकार फल का निरुपण करते हैं, इस आहुति में से ही गर्भ उत्पन्न होता है। छा. ५/८/२ इस प्रकार श्रुति में बताया गया है इसमें संदेह होता है कि योनि के अन्दर रही वस्तु ही फल है कि बाहर निकली, इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं कि गर्भ शब्द से योनि के भीतर रहा पदार्थ ही समझना, 'गर्भ शब्द का अर्थ जो शरीर होता है तो गर्भ संभवति।' छा. ६/८/२। इस गर्भ बोधक श्रुति का बाध होता है पंचम्यामाहुतावापः पुरुष वचसो भवन्ति छा. ६/९/१ यह उपसंहार वाक्य भी आगे कुछ नहीं करने से घटित होता है, उससे छः माह बाद गर्भ में ज्ञान संभव होता है अर्थात् जन्म के पीछे गुरु के पास से अध्ययन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धान्तः इस प्रकार सूत्रकार शंका करके नीचे लिखे प्रमाण द्वारा परिहार करते हैं।

योनेः शरीरम् ।३/१/२७।

योनि में से बाहर निकला शरीर ही गर्भ कहलाता है। उदर में रहा शरीर गर्भ नहीं कहलाता है। योनि में से बाहर निकला शरीर 'गर्भ' शब्द से पहचाना जाता है कारण कि अग्नि में से जो बाहर निकले वही फल रूप होता है, और मध्य अवस्था का शरीर के अन्दर रहा गर्भ का कोई प्रयोजन नहीं है। माता आदि की योनि में से निकला शरीर का पोषण करे इसके लिये 'गर्भ' शब्द का प्रयोग करने में आया है और पूर्व पक्षियों का अभिप्राय प्रमाण से कलिल को गर्भ माना जावे तो इसे 'पुरुष' नहीं कहा जा सकता है। इसलिये **'आपः पुरुषवचसो भवन्ति'** यह उपसंहार वाक्य घटित नहीं होता है। सूत्र में जो 'शरीर' शब्द का उपयोग किया है इससे सूचित होता है कि यह पुरुष वैराग्य वाला है, नहीं कि स्वयं इसके शरीर के अभिमान वाला है। 'शरीर' की शब्द व्युत्पत्ति ऐसी है कि इसका नाश होता है वह शरीर है। **'शीर्यते यत्तच्छरीरम्'** उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये योग्य देह वाला साधन सहित पुरुष का छान्दोग्य श्रुति में वर्णन किया गया है।

।। तृतीय अध्याय का प्रथमपाद संपूर्ण।।

तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ॥

१ संध्याधिकरणम् ।

संध्ये सृष्टिराह हि ॥ ३/२/१ ॥

पूर्वपादेधिकारियोग्यदेहो निरूपितः । द्वितीये जीवस्य मुक्तियोग्यता निरूप्यते । तत्र प्रथमं स्वप्नं निरूपयति । स्वप्नस्य सत्यत्वे तत्कृतगुणदोषसंबन्धो जीवस्य भवेत् । ततश्च निरूपिता शुद्धिर्व्यर्था स्यात् । अतः स्वप्नस्य मिथ्यात्वं प्रदर्शयितुमधिकरणारम्भः । तत्र पूर्वपक्षमाह । संध्ये स्वप्ने सृष्टिराह । तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम् (बृ.४/३/९) इत्युपक्रम्य - न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान्पथः सृजते (बृ. ४/३/१०) इत्यादिना सृष्टिराह । संध्ये स्थाने सृष्टिरस्ति । यतः श्रुतिः स्वयमेवाह । युक्तश्चायमर्थः । यथा श्रुतिर्वदति तथैव स्वप्ने दृश्यते । देवादिवाक्यानां प्रबोधेपि बाधाभावात्। न चेयमेव सृष्टिस्तत्र दृश्यते । न तत्र रथा इत्यादिना निषेधात् । श्रुतिवादिनां श्रुतिरेव प्रमाणम् । किं पुनरनुभवसंवादिनी । तस्मात्स्वप्ने सृष्टिरस्ति ॥ ३/२/१ ॥

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ ३/२/२ ॥

काठके चतुर्थवल्ल्यां श्रूयते । य एष सप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते (क.४/८) इति निर्मातारमेके वदन्ति । यद्यपि सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेनेत्यत्र न तत्र रथा इत्यपि ब्रह्मप्रकरणं तथापि नियतधर्मपक्षे जीव एव कर्तेति प्रतिभाति । तदर्थं निःसंदिग्धं वचनमुदाहरति । भगवन्निर्मितत्वात् स्वप्नस्थस्यापि सत्यत्वम् । न हि कर्तुः स्वापोस्ति येन भ्रमः स्यात् । जागर्तीति वचनात् । इच्छापूर्वकं च सर्वं सृजति । शतायुषः पुत्रपौत्रानिति कामविषयाः पत्रादय उक्ताः । तेच निर्मिताः परलोकसाधका इति लोकत्रयकल्पना । चकारद्वयेन कार्यकारणागताः सर्वे धर्मा उक्ताः ।

तस्माच्छ्रुत्युपपत्तिभ्यां स्वप्नप्रपञ्चस्य सिद्धत्वात् तत्कृतगुणदोषसंबन्धे पूर्वोक्तदेहनिर्माणं व्यर्थमिति प्राप्तम् ॥ ३/२/२॥

मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥ ३/२/३॥

तुशब्द: पक्षं व्यावर्तयति । स्वप्नसृष्टिर्मायामात्रम् । तत्र हेतु: कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् । कृत्स्नत्वेन यस्य यादृशं स्वरूपं देशकालवस्तुसापेक्षं तथाभिव्यक्ति: कार्त्स्न्येनाभिव्यक्तिस्तदभावात् ।

अयमाशय: । श्रुति: सृष्टिमेवाह न तस्य सत्यत्वमपि । यथा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम् (छां. ६/८/५) इति । आत्मानँ स्वयमकुरुत । तत्सत्यमित्याचक्षते । कथमसत: सज्जायेत (छां. ६/२/२) इत्यादिश्रुतिसहस्रेभ्योस्य सत्यत्वं प्रतीयते । नैवं स्वप्नप्रपञ्चस्य श्रुतिराह । सत्यप्रयोजनाभावाच्च । स्वप्नमात्रविहारस्तु महामायावित्त्वान्माययापि सिध्यति । नापि भिन्न: प्रपञ्च: । जीवस्यैकत्वात् । अविद्यया मन्यते इति वचनान्न तत्सुखदु:खभोगार्थमपि सत्यत्वमङ्गीकर्तव्यम् । स्थानद्वयप्रतिज्ञा च विरुध्यते । जीवतो मृतांश्च पश्यतीति जीवद्वयदर्शनम् । अतो लोकद्वयप्रतिच्छायरूपत्वान्मायया क्रीडायामन्यानुरोधाभावेनातिसुखत्वाद् भगवत्कृतमात्रवाचकत्वाच्च

क्रीडायामन्यानुरोधाभावेनातिसुखत्वाद् भगवत्कृतमात्रवाचकत्वाच्च श्रुतेरतिरिक्तकल्पनायां प्रमाणाभावाज्ज्योति: शास्त्रनियमाभावाच्च मायामात्रमेव स्वप्न इति न तत्कृतगुणदोषसंबन्ध: । दीक्षितस्यान्नभोजनप्रायश्चित्तं तु भगवत्क्रडायामपि प्रतिच्छायत्वात्क्रियते । तदानीं कर्तृत्वस्यारोपात् । अन्यदा कर्तृत्वस्याशास्त्रत्वान्न धर्माधर्मजनकत्वम् । देवताज्ञादिस्तु जीवब्रह्मणोर्विद्यमानत्वाद्युक्ता । अलौकिकज्ञाने हि प्रतिच्छायत्वात्संवाद: । क्वचिद्भगवदावेश ईषत्संवादोपि । तस्मात्स्वतन्त्रसत्यतायां प्रमाणाभावान्मायामात्रं स्वप्नप्रपञ्च इति सिद्धम् ॥ ३/२/३ ॥

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३/२/४ ॥

ननु तर्हि जीवसाक्षिकम्मेकदेशेन किमिति सृजति तत्राह । सूचकः शुभाशुभफलसूचको भवति स्वप्नः । चकारात् क्वचिदाज्ञाविशेषदानम् । कलिकालादेः प्रत्यक्षे बाधकत्वात् । युक्तश्चायमर्थः । प्रातः सूचकफलस्यैव दृष्टत्वान्न तु स्वप्नपदार्थस्य । सूचकत्वे प्रमाणमाह ।

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति ।
समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने ॥ (छां. ५/२/२)

इत्यादिश्रुतेः । किंच । आचक्षते च तद्विदः । स्वप्नाध्यायविदस्तथैवाचक्षते । आरोहणं गोवृषकुञ्जराणाम् इत्यादिना । तस्मात्सूचनार्थं जीवदर्शनमिति ॥ ३/२/४॥

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ॥ ३/२/५ ॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । ननु जीवाय भगवान् सृष्टिं करोति प्रदर्शयति च सर्वलीलाम्। अंशश्चायम् । कथमस्य दुःखित्वमित्याशङ्क्य परिहरति तुशब्दः । अस्य जीवस्यैश्वर्यादि तिरोहितम् । तत्र हेतुः पराभिध्यानात् परस्य भगवतोभितो ध्यानं स्वस्यैतस्य च सर्वतो भोगेच्छा तस्मादीश्वरेच्छया जीवस्य भगवद्धर्मतिरोभावः । ऐश्वर्यतिरोभावाद्दीनत्वम् पराधीनत्वम् वीर्यतिरोभावात्सर्वदुःखसहनम् । यशस्तिरोभावात्सर्वहीनत्वम्। श्रीतिरोभावाज्जन्मादिसर्वापद्विषयत्वम् । ज्ञानतिरोभावाद्देहादिष्वहंबुद्धिः सर्वविपरीतज्ञानं चापस्मारसहितस्येव । वैराग्यतिरोभावाद्विषयासक्तिः । बन्धश्चतुर्णां कार्यं विपर्ययो द्वयोः। तिरोभावादेवैवं नान्यथा । युक्तोयमर्थः । एकस्यैकांशप्राकट्येपि तथाभावात् । आनन्दांशस्तु पूर्वमेव तिरोहितो येन जीवभावः । अत एव काममयः अकामरूपत्वादानन्दस्य । निद्रा च सुतरां तिरोभावकर्त्री भगवच्छक्तिः । अतोस्मिन्प्रस्तावे जीवस्य धर्मतिरोभाव उक्तः । अन्यथा भगवत ऐश्वर्यादिलीला निर्विषया स्यात्तस्मान्न जीवस्वरूपर्यालोचनया किंचिदाशङ्कनीयम् ॥ ३/२/५॥

देहयोगाद्वा सोपि ॥ ३/२/६ ॥

ईश्वरेच्छयैश्वर्यादितिरोभावं स्वमते निरूप्य मतान्तरेणापि नियमतधर्मवादेन निरूपयति। देहयोगाद्वा । देहसंबन्धादेवास्य सर्वतिरोभाव: । विपर्ययो वा । अपिशब्दादन्यत्। अस्मिन्पक्षे देहवियोग एव पुनरैश्वर्यादिप्राप्ति:। पूर्वस्मिन्कल्पे विद्यमानेपीति शेष: । न त्वीश्वरेच्छया विकल्प: । कश्चित्परशब्देन देहादिमाह । तदाभिध्यानयोगयोराकस्मिकता स्यात् । सर्वस्य वशी सर्वस्येशान: (बृ.४/४/२२) इति विरोधश्च । कश्चित्तु-तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेद: - इति श्रुत्यनुरोधेन जीवकर्तृकाभिध्यानं मत्वातिरोहितमिति कल्पयति । विपर्ययशब्देन च मोक्षम् । बह्वध्याहारेण च सूत्रद्वयं योजयति । तद् ब्रह्मवादापरिज्ञानादसंगतेश्च साधनोपदेशस्य भ्रान्तोक्तमित्युपेक्ष्यम् । निद्राया विवेकज्ञानाभावावसरत्वाद्यथान्याख्यात एवार्थ: ॥ ३/२/६/१ ॥

२ तदभावो नाडीष्वित्यधिकरणम् ।

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ ३/२/७ ॥

प्रसंगाज्जीवस्याज्ञानं निरूप्य सुषुप्तौ केवलमज्ञानं निरूपयितुं स्थानस्वप्नाभावे निरूपयति। एवं यते । नाडीरनुक्रम्य - तासु तदा भवति यदा सुप्त: स्वप्नं न कंचन पश्यति । अथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति (कौ. ४/१९) इति । तथा - प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् (बृ. ४/३/२१) इति । तत्र संशय:। स्वप्नवत्प्रपञ्चसृष्टिं मायिकीमपि भगवान्करोति नवेति संशय: । तत्र य एष सुप्तेषु जागर्ति (क.२/५/८) इत्यत्र जीवस्वापमात्रे भगवत्सृष्टेरुक्तत्वात् - स्वप्नं न कंचन पश्यति (कौ. ४/१९) इत्यत्रापि दर्शनमात्रनिषेधात् - न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् (बृ.४/३/२१) इति च जागरणस्वप्नप्रपञ्चयोरविशेषेणादर्शनकथनात्सुषुप्तावपि प्रपञ्चनिर्माणमस्तीत्यवगन्तव्यम् । ततश्च कस्यामप्यवस्थायां प्रपञ्चव्यतिरेकाभावान्मुक्तावपि स्यात् ।

स्वाप्ययसंपत्योरज्ञानमात्रविशेषात् । सति संपद्य न विदुः । सति संपद्यामहै (छां. ६/९/२) इति । तस्माद् ब्राह्मसत्संपदोर्विद्यमानयोरपि यथा ज्ञानाभावादग्रहणमेवं प्रपञ्चस्यापीत्येवं प्राप्ते ।

उच्यते । तदभावो नाडीषु । तस्य स्वप्रस्याभावो नाडीषु । तथात्मनि च । कुतः । तच्छ्रुतेः । प्रपञ्चाभावश्रुतेः । कामनया हि प्रपञ्चः । सुषुप्तावस्थाया अकामरूपत्वश्रुतेः । तद्वा अस्यैतदात्मकाममाप्तकाममकामँ रूपम् (बृ. ४/३/२१) इति नाडीष्वात्मनि चेति ग्रहणात्सुषुप्तिर्द्विविधेति सूचयति । तथा हि हिता नाम नाड्यः पुरीतत्यन्ता हृदयदेशाद्बाह्याः । आभ्यन्तरः परमात्मा । हृदयदेशस्तु जीवस्येन्द्रियाणां च स एव देशः । तत्र निद्रया भगवच्छक्त्या बहिर्दृष्ट्याच्छादने भगवल्लीलायां तां पश्यति । तत्राप्याच्छादने गाढसुप्तो ज्ञानरहितः क्रियाशक्त्यान्तर्भगवन्तं वा प्रविशति । बहिर्नाडीषु वा समायाति । अत एव बृहदारण्यकषष्ठे - यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते (बृ. ४/३/१९) इति वारद्वयमाह । ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यः । तद्वा अस्यैतदात्मकामम् (बृ.४/३/२१) इति भेदेन । सुषुप्तिस्तूभयत्र ज्ञानशक्तेः सर्वथा तिरोधानात् । तस्मात्सुषुप्तौ न प्रपञ्चसृष्टिः ॥ ३/२/७/२॥

३ अतः प्रबोध इत्यधिकरणम् ।

अतः प्रबोधोस्मात् ॥ ३/२/८ ॥

प्रबोधे संदेहः । प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव (बृ.४/३/१५) इति जीवसमानधर्मप्रकरणे निरूपितम् । ततो नाडीभ्यः पुनर्हृदयदेशं गत्वा भगवतो वा समागत्य जागर्तीति । आहोस्विद्यत्र स्थितस्तत एव जागर्तीति । तत्र श्रुत्यनुरोधाद्धृदयदेशमागत्य जागर्तीत्येवं प्राप्ते ।

उच्यते । अतो नाडीभ्य एव प्रबोधः । गर्तपतितस्य प्रबोधे हि ततो गमनम् । प्रतियोन्याद्रवणं तु भगवत इति । किंच । प्रबोधोस्मात् । अस्मादात्मनः सकाशादेव प्रबोधः।

प्रिययेव संपरिष्वक्तस्य बोधाभावे कथमागमनम् । अत एव संपरिष्वक्तो निबिडनिद्र: । तस्माद्यत्रैव तिष्ठति तत एव प्रबोध इति सिद्धम् ॥ ३/२/८॥

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्य: ॥ ३/२/९॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । ननु प्रिययेव प्राज्ञेनात्मना परिष्वक्तस्य ब्रह्मलोकं गतस्य प्रबोधेन ज्ञाने मुक्त एव भवेन्न तु पुनरागच्छेत् । अतो भगवदिच्छया देहनिर्वाहाय ततस्थाने नियुक्तोन्य एव जीव: समायातु । अन्यत: प्रबोधे तु स एव । व्यवहारस्तु तावता सेत्स्यति । मुक्त्यर्थं प्रयत्नस्तु न कर्तव्य इत्याशङ्क्य परिहरति तुशब्द: । अस्मादपि प्रबोधे स एव । कुत:। कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्य: । चत्वारो हेतव: । लौकिकवैदिकयोर्ज्ञानकर्मभेदात् । तत्र लौकिके कर्मणि सामिकृतकर्मण: शेषसमापनात् । न हि कश्चिदपि सुषुप्तप्रतिबुद्ध: सामिकृतं न समापयतीति क्वचित्सिद्धम् । तथानुस्मृति: । न हि पूर्वदृष्टं न स्मरतीति क्वचित् सिद्धम् । शब्दाश्च - पुण्य: पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेन (बृ. ४/४/५) क्वैष तदाभूत् कुत एतदागात् (बृ.२/१/१६) इति । तथा सति संपद्येत्यादयश्च । विधयश्च । श्वोभूते ब्रह्माणं वृणीते । (आ.सू.४/४/१) श्वोभूते शेषँ समाप्नुयात् । एक एव यजेत । द्वादश रात्रीर्दीक्षित: स्यात् (तै.सं. ५/५/६/७) इत्यादि । य: कामयेत वीरो म आजायत (तै.ब्रा.२।२।१) इत्यादय: । भगवतैव मर्यादारक्षार्थं तथा करणम् । पूर्वपक्षेषूक्तयो दुर्बला: । तस्मात्स एव प्रतिबुध्यते ॥ ३/२/९॥

मुग्धेर्धसंपत्ति: परिशेषात् ॥ ३/२/१० ॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । ननु यत्र कर्मानुस्मृतयो न सन्ति तत्रान्यो भविष्यति । क्वचिन्मूर्च्छादिविशेषेण सर्वस्मृतिनाशेन मुग्धभावदर्शनात् । तत्र यथा लौकिकवैदिकव्यवहारास्तथान्यत्रापि भविष्यन्ति । अनुस्मारणादयश्च बुद्धिवृत्तय: ।

गङ्गाप्रवाहजलस्य गङ्गावद् य एव चिदंशस्तत्रायाति स एव तथा भवतु किं स एवेति निर्बन्धेनेत्याशङ्क्य परिहरति । मुग्धे मुग्धभावेर्धसंपत्तिरेव न सर्वा । न हि मुग्धस्य यज्ञादावधिकारोस्ति । पूर्वप्रवृत्तानि तु जीवनाधिकारात् क्रियन्ते । लौकिकव्यवहारोपि नापूर्वः सिध्यति । पूर्वोक्तहेतुसद्भावे तु न कोपि दोषः । अतो मुग्धेर्धसम्पत्तिः पूर्वैव नोत्तरा। कुत एतत् । परिशेषात् । स एव वा न वेति निश्चयप्रमाणानामभावादर्थात्संदेहोवशिष्यते । तस्मात् संदेहान्मुग्धेर्धप्रतिपत्तिः । न तत्र प्राणायनविघातकृता मूर्च्छा विचार्यते । तस्याः प्राणधर्मत्वात् । यथा बाल्यं शरीरधर्मः । व्यर्थश्च विचारः । जीवावस्था एव हि विचार्यन्ते । केवलसाक्षिवादस्तु न ब्रह्मवादः । तस्मादेकं एव जीवः स्वप्नादिदोषसंबन्धरहितस्तादृशजन्मयुक्तो भगवज्ज्ञानरहितो ज्ञानाधिकारीति सिद्धम् ॥ ३/२/१० ॥३ ॥

४ उभयलिङ्गाधिकरणम् ।

न स्थानतोपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ३/२/११ ॥

इदानीं विषयनिर्धारार्थं ब्रह्मस्वरुपं विचार्यते । तत्र प्रथममन्योन्यविरुद्धवाक्यानां निर्णयः क्रियते । तदर्थमितावत् सिद्धम् । समन्वयाविरोधाभ्यामेकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यत इति । तत्र यथा कार्यविरोधः परिहृत एवं ब्रह्मधर्मविरोधोपि परिहरणीयः । अन्यथाबोधकता स्यात् । तत्र स्वगतधर्माणामविरुद्धानामग्रिमे पादे विचारः । जडजीवधर्मत्वेन प्रतीतानामत्र विचारः क्रियते । तत्र क्वचिज्जडजीवधर्मा भगवति बोध्यन्ते । क्वचिन्निषिध्यन्ते । यथा - सर्वकर्मा सर्वकामः (छां. ३/१४/२) । न चैते जीवधर्मा एव न भवन्तीति वाच्यम् । उच्चावचकर्मणां कामानां च जीवमतत्त्वप्रतीतेः । नेतरोनुपपत्तेः (ब्र. सू. १/१/१६) इति सर्वत्र वैलक्षण्यस्योक्तत्वात् । कार्यविशेषधर्माणां कारणे वक्तुमशक्यत्वात् । नचकारणधर्मा एव सर्वे कार्यंशे वा प्रतीयन्त इति वाच्यम् । अस्थूलमनणु(बृ.३/८/८) इत्यादिवाक्यैः प्रापञ्चिकसर्वधर्मवैलक्षण्यस्योक्तत्वात् ।

अत्र केचिदविरोधमेवमाहु: सर्वत्र कारणत्वाद्भगवानस्ति । ततश्चास्थूलेस्थूलोनणावनणुरुच्चावचकर्तोर्यु । उच्चावचकाम: पृथिव्यां सर्वगन्धो जलादावगन्ध: । एवं रसादिषु । एवं स्थानत: परस्योभयलिङ्गमुपपद्यते । अथवा कारण एव रूपमरूपं चावच्छेदेभेदेनाचिन्त्यसामर्थ्याद्वा । अन्यथासत: सज्जननप्रसंग इत्यपिना संगृहीत इति । एतदुभयमपि न । कुत: । सर्वत्र हि । सर्वत्रैवैतादृशं रूपं भगवत उपदिश्यते । हि युक्तोयमर्थ:। भगवत्स्वरूपप्रतिपादकानि ह्येतानि वाक्यानि न त्वनुवादकानि । वैयर्थ्यापत्ते: । अचिन्त्यत्वे ज्ञानानुदय: । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति (श्वे. ३/८) भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि यादृश: । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरतम् (भ.गी.१८/५५) इति ज्ञानानन्तरमेव सायुज्यप्राप्ते: । नच-यस्मामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स: । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् (के. २/११) इति वाच्यम् । शास्त्रानारम्भप्रसंगात् । अयं च विरोध: परिहरणीय: । सर्वे हि विरोधा अत्र चिन्त्यन्ते । नापि तत्तदुपादानभूतप्रदेशविशेषेणाविरोध: । अनुवादकत्वेन वैयर्थ्यापत्ते: । न च भगवति भेदोस्ति । प्रत्यारम्भमेकमेवाद्वितीयमिति वचनात् । अल्पकल्पनायामपि श्रुतिविरोध: सिद्ध: । श्रुत्यविरोधार्थमेव हि प्रवृत्ते: । तस्मान्न मतान्तरानुसारेण जडजीवधर्माणां सत्त्वासत्त्वे परिहर्तुं शक्ये ॥ ३/२/११ ॥

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥ ३/२/१२ ॥

प्रकारान्तरेण समाधानमाशङ्क्य परिहरति । न भवदुक्तो विरोध: संभवति । भेदात् । कारणकार्येषु सर्वत्र भेदाङ्गीकारात् । प्रपञ्चविलक्षणं ब्रह्म भिन्नम् । प्रपञ्चधर्मवद् ब्रह्म भिन्नम् । तथाज्ञातं ज्ञातं च । एकस्य भेदस्याङ्गीकारे सर्वमुपपद्यत इति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् । अभेदवचनात् । इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु (बृ.२/५/१) इति ब्राह्मणे - अयमेव स योयम् (बृ.२/५/१) इति सर्वत्राभेदवचनात्कार्यकारणरूपप्र काराणां भेदनिषेधात् । तस्मान्न भेदाङ्गीकारेण श्रुतयो योजयितुं शक्या: ॥ ३/२/१२ ॥

अपि चैवमेके ॥ ३/२/ १३ ॥

भेदाङ्गीकारे बाधकमाह । अपिच । एवमेवाभेदमेव भेदनिषेधेनैके शाखिनो वदन्ति । मनसैवेदमाप्तव्यम् । नेह नानास्ति किंचन । मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति (क.४/११) इति भेददर्शननिन्दावचनात्। तस्मान्न भेदाङ्गीकार: कर्तुं शक्य: । इव शब्दो बहुस्यामिति व्यावृत्त्यर्थ: । तस्मादुपनिषत्सु सर्वप्रकारोविरोध: सिद्ध:॥३।२।१३।४॥

५ अरूपवदेव हीत्यधिकरणम् ।

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ ३/२/१४॥

एकदेशिमतेन समाधानमाह । कथमत्र संदेहो विरोधो वा । जडजीवधर्माणां विधिनिषेधयोर्हि जडजीवधर्मा भवन्ति । अन्यत्र तूपदिश्यमाना उपासनार्था भवन्ति । ननूक्तो भेदाभाव: । सत्यम् । तथापि कार्यकारणांशभावकृतस्य भगवद्विहारार्थं जातस्य भेदस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् । तस्माद् ब्रह्मणि जडजीवधर्माणां निषेधो युक्त: । उपचारात्तु सर्वकर्मादय:। विपरीतं किं न स्यादत आह । अरूपवदेव । रूप्यते निरूप्यते व्यवह्रियत इति रूपं सर्वव्यवहारविषयत्वं तद्युक्तं रूपवद्विश्वम् । ब्रह्म तु तद्विलक्षणम् । कार्यकारणांशांशिनोर्वैलक्षण्यस्य युक्तत्वात् । नन्ववैलक्षण्यमपि युक्तं कारणत्वादत आह । तत्प्रधानत्वात् । तस्य ब्रह्मण: प्रधानत्वान्मुख्यत्वात् । यत्र हि तत्प्रतिपाद्यते तत्र तस्य मुख्यत्वम् । ब्रह्मप्रतिपादने ब्रह्मधर्माणामेव मुख्ययत्वम् । नान्यधर्माणाम् । यथा प्रशासनस्य मुख्यत्वं तथश सर्वकर्मेति लौकिकधर्मानुवादेन भगवत्संबन्धे स्पष्टमेवामुख्यत्वम् । विशिष्टबोधनेपि सर्वशब्दस्य प्रसिद्धानुवादकत्वादतिरिक्तकल्पनायां गौरवात् प्रमाणाभावाच्च यथाकथंचित्तद्धर्मत्त्वेन ज्ञानस्यैवोपयोगाल्लोकधमनिवानूद्य वैशिष्ट्यबोधनमुचितम् । अरूपमिति वक्तव्येरूपवदिति वचनं भिन्नधर्माणामेमवैवं निर्णयो न तु प्रशासनवद् भगवद्धर्माणाम् । तस्मात्कार्यवत्तद्धर्माणामपि कार्यत्वाद् भगवत्त्वं न भगवद्धर्मत्वमिति सिद्धम् ॥ ३/२/१४॥

प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् ॥ ३/२/१५ ॥

ननु सर्वव्यहारातीते शास्त्रवैफल्यम् । मनसैवेदमाप्तव्यम् (क.४/११) इति विरोधश्च न परिहृतः । तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि (बृ.३/९/२६) यतो वाचो निवर्तन्ते (तै.२.९) इति चेत्यत आह । प्रकाशवत् । सौरप्रकाशो व्यवहार्योऽव्यवहार्यश्च । न हि स्वतः संपादयितुं शक्यते स्थापयितुं वा । आगते तु सूर्ये मेघाद्यभावे च सांनिध्यमात्रेण व्यवहारः कर्तुं शक्यते । तथा लौकिकवाङ्मनोभिर्न शक्यते व्यवहर्तुम् । ईश्वरसंनिधाने तु शक्यत इति द्वयमाह श्रुतिः। कुत एतदवगम्यते तत्राह । अवैयर्थ्यात् । अन्यथा शास्त्रं व्यर्थं स्यात् । चकाराद्धर्माणां तथात्वविरोधः परिहृतः । आसीनो दूरं व्रजति (क.१/२/२०) अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः (श्वे.३/१९) इत्यादावलौकिका भगवद्धर्मा उच्यन्ते । अकारणककार्यवचनाद् ब्रह्मधर्माणां चकार्यत्वं बोधयति । तस्मादव्यवहार्येपि न शास्त्रवैफल्यम् ॥ ३/२/१५ ॥

आह च तन्मात्रम् ॥ ३/२/१६ ॥

किंचिदाशङ्क्य परिहरति । नन्वलौकिकानीन्द्रियाणि विरोधाभावाय कथं न कल्प्यन्ते । अन्यथाकारणककार्यत्वं तस्य च नित्यत्वमलौकिकत्वं ततश्च पश्यत्यचक्षुरिति विरोध इत्याशङ्क्य परिहरति । आह च श्रुतिः स्वयमेव तन्मात्रं प्रज्ञाधनमात्रम् । स यथा सैन्धवधनोनन्तरोबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवं वा अरेयमात्मानन्तरो बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव (बृ.४/५/१३) इति स्वरूपातिरिक्तानामिन्द्रियाणामभावात् । च क्रियाभावोपि । वेदविरोधेन तथा कल्पयितुमशक्यत्वात् । वेदनिःश्वासायनभूतसमुत्थानादेरुक्तत्वाच्च । अतो नेन्द्रियाणां परिकल्पना । किंतु सर्वाकारस्वरूपं वस्त्वेव तादृशमिति मन्तव्यम् । कृत्स्नवचनात् । चकारात् - सर्वेन्द्रियविवर्जितम् (भ.गी. १३/१४) इति स्मृतिरपि । तस्मान्नेन्द्रियकल्पनाविरोधः ॥३/२/१६ ॥

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ ३/२/१७ ॥

पुन: प्रकारान्तरेण विरोधमाशङ्क्य परिहरति । ननु ब्रह्म जगत्कारणमिति सिद्धम् । तच्च समवायि निमित्तं चेति । कारणधर्मा एव हि कार्ये भवन्ति । असंभावनायां त्वन्यथा कल्पनम् । कामादयो धर्माश्च श्रुतौ विहिता: । ते ब्रह्मण एव भवितुं युक्ता: । निषेधिकापि श्रुति: । न हि वेदवादिनामणुमात्रप्यन्यथा कल्पनमुचितमित्याशङ्क्य परिहरति । दर्शयति श्रुतिरेव जडजीवधर्माणां भगवत्यभाव इति । द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे (बृ. २/३/१) इत्युपक्रम्य द्वेधा पञ्च भूतान्युक्त्वा - अथात आदेशो नेति नेति (बृ. २/३/६) इत्याह । इतिशब्द: प्रकारवाची । ब्रह्म पञ्च महाभूतानि भवति नत्वेवंप्रकारकम् । तत्साधयति । न भवत्येव ब्रह्म तादृशम्। हि युक्तोयमर्थ: । एतस्माज्जातमिति । न हि कार्यकरणयोरेक: प्रकारो भवति । अतो नेति नेतीति प्रकारनिषेधोपसंहार: । नतु समवायित्वमात्रत्वम् । किंत्वन्यत्परमस्तीति रूपं निरूप्य नाम निरूपयति । सत्यस्य सत्यमिति । तेन प्रपञ्चातिरिक्तब्रह्मणो विद्यमानत्वात्प्रपञ्चधर्मवचनं तस्मिन्नौपचारिकमेव युक्तम् । श्रुत्यैव तथा प्रतिपादनात् । चकार: पूर्वयुक्तयनुसंधानार्थ: । अथो इति प्रक्रमभेदोपि । अथात आदेश इति भिन्नप्रक्रमेणाह । श्रुतेरन्यार्थतानिराकरणायाह । अपि स्मर्यते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते (भ.गी.१३/१२) इति । सदसतो: क्षेत्रत्वात् । ज्ञेयनिरूपणे निषेध: । प्रपञ्चधर्मा भगवत्युच्यन्ते वेदादौ न तु तद्धर्मा भवन्तीति ज्ञापयति । तस्माच्छ्रुतिस्मृतिभ्यामेव तथा निर्णय: ॥ ३/२/१७॥

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ॥ ३/२/१८ ॥

प्रपञ्चधर्मा भगवत्युपचारादुच्यन्ते - इत्यत्र निदर्शनमाह । अत एवेममेव निर्णयमाश्रित्य-सम:प्लुषिणा समो नागेन समो मशकेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकै: समानेन सर्वेण (बृ.१/३/२२) इति निरुपमस्य भगवतो यदुपमानं तत् तद्धर्मसंबन्धात् । न चात्र स्वतन्त्रतादृशधर्मवत्त्वं ब्रह्मणो वक्तुं युक्तम् । नन्विदमपि विरुद्धमित्याशङ्क्य दृष्टान्तमाह ।

सूर्यकादिवत् । सूर्येण सहितं जलं सूर्यकम् । यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोनुगच्छन् । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ (ब्र. बिं. १२)इति । यथेतरसंश्लिष्टस्योपमानत्वमेवं - समः प्लुषिणा (बृ.१/३/२२) इत्यपि । चकारस्तु विरोधाभावो वक्तव्योधिकरणं च संपूर्णमेकदेशिन इति सूचयति । तस्माज्जडजीवधर्माणां भगवत्युपचारः । निषेधस्तु मुख्य इति ॥ ३/२/१८ ॥५॥

६ अम्बुवदग्रहणादित्यधिकरणम् ।

अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम् ॥ ३/२/१९ ॥

मुख्यसिद्धान्तं वक्तुमेकदेशिनं दूषयति । तुशब्दस्तथा सिद्धान्तं व्यावर्तयति । तथात्वं समवायातिरिक्तस्य तद्धर्मयोगात् । जडजीवधर्मयोगात्सर्वकामत्वादयो न भवन्ति । कुतः । अम्बुवदग्रहणात् । सर्वपरस्य हि प्रतिबिम्बेधिकरणधर्मवत्त्वम् । तत्र रूपरहितं तत्र विद्यमानं च न प्रतिबिम्बत इति वक्तव्यम् । तथापि स्वमतविरोधादम्बुवदग्रहणमिति । स्वच्छमम्बु प्रतिबिम्बं गृड्णाहाति । न हि तथा धर्मा गृहीतुं शक्नुवन्ति । धर्मत्वाच्च । स्वच्छमम्बु प्रतिबिम्बं गृह्णा । न हि तथा धर्मा गृहीतुं शक्नुवन्ति । धर्मत्वाच्च । सर्वाधारत्वेन तथोच्यमाने वैयर्थ्यमिति पूर्वमवोचाम ।

नच भ्रमात्कल्पनं वेदेनोच्यते । अप्रतारकत्वात् सर्वज्ञत्वाच्च । विप्लववादिन एव एवं वचनं न वैदिकस्य । पृथिव्यां तिष्ठन् (बृ.३/७/३) इत्यादिविरोधश्च । तस्माद्ब्रह्मधर्मा एव सर्वकामादयो न तूपाधिसंबन्धादौपचारिका इति ॥ ३/२/१९॥

वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ।३/२/२०॥

सिद्धान्तेन विरोधपरिहारमाह । विरोधो हि परिहरणीयो लोकवेदाभ्यां तदनुसारेण । महानवकाशोल्पोवकाशो यथावकाशं दश चमसानिति लौकिकवैदिकव्यवहारो वस्तुधर्मविरुद्धो दृश्यते । व्यापकत्वं वृद्धिह्रासौ चाकाशस्यैव । तत्र यथा करके प्रविष्ट आकाशस्तथा

व्यपदिश्यते । तथा सत्युभयसामञ्जस्यं भवति । अन्यथैकतरबाधो भवति । एवं तत्तदनुप्रवेशाद् ब्रह्माप्येवम् । न चौपाधिकत्वम् । जपाकुसुमलौहित्यवदन्यधर्मत्वाभावात् । अन्यानुविधायित्वेपि स्वधर्मा एव ते । कारणत्वादिवत् । न चागन्तुकत्वात्तद्धर्मा एव न भवन्तीति वाच्यम् । अन्यधर्मत्वे प्रमाणाभावात् । तद्गतत्वप्रतीतेश्च दृष्टत्वाच्चाविरोधः। अविरोधप्रकारोयम् । यथोभयसामञ्जस्यं भवति प्रकारोपि तस्यैव तथा वक्तव्यः । तस्माद्यथाकाशस्य वृद्धिन्हासभाक्त्वं करकादिष्वन्तर्भावात्तथैवोभयसामञ्जस्यादेवं ब्रह्मापि वृद्धिह्रदासपदेन शरीर आकाशजीवयोरकमुदाहरणं बोधयति ॥ ३/२/२०॥

दर्शनाच्च ॥३/२/२१ ॥

हेत्वन्तरमाह । भगवति सर्वे विरुद्धधर्मा दृश्यन्ते । न हि दृष्टेनुपपन्नं नाम । व्याधातात्। तादृशमेव तदस्त्विति त्वध्यवसायः प्रामाणिकः । चकारादुलूखलबन्धनादिप्रत्यक्षमेवोभयसाधकं दृष्टमिति । अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य (भा. १०/८/४०) इति च । तस्माच्छ्रुतिप्रत्यक्षैः सर्वविरुद्धधर्माश्रयत्वेन ब्रह्मप्रतीतेर्न विरोधः ॥ ३/२/२१ ॥

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ ३/२/२२ ॥

परमार्थतो विरोधं परिहृत्य युक्त्यापि प्रतिषेधति । ननु सर्व विशेषधर्माणामस्थूलादिवाक्यैर्निषेधात् कथमविरोधः प्रत्येतव्य इति चेत्तत्राह । नैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति । प्रकृते यदेतावत् परिदृश्यमाना यावन्तः पदार्था लौकिकास्तेषामेव धर्मान् निषेधति। प्रतीतस्यैव हि निषेधात् । अतो जगद्वैलक्षण्यमेवास्थूलादिवाक्यैः प्रतिपाद्यते न तु वेदोक्ता ब्रह्मधर्मा निषेद्धुं शक्यन्ते । कुत एतदवगम्यते तत्राह । ततो ब्रवीति च भूयः । यत्रैव वाक्ये पूर्वं निषेधति तस्मिन्नेव वाक्ये पुनस्तमेव विधत्ते । यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् (तै.२/९) इति । तथास्थूलवाक्येपि - एतस्यैव ओतश्च

प्रोतश्च (बृ.३/८/११) इति । चकारादेकवाक्योपाख्यानभेदौ सगृहीतौ । सर्वत्र लौकिकं प्रतिषेधत्यलौकिकं विधत्त इति युक्त्या निर्णयः । तस्माद् युक्त्याप्यविरोधः ॥ ३/२/२२॥६॥

७ तदव्यक्तमाह हीत्यधिकरणम् ।

तदव्यक्तमाह हि ॥ ३/२/२३ ॥

शब्दबलविचारेण विरोधं परिहृत्यार्थबलविचारेणाविरोधप्रतिपादनायाधिकरणमारभते। सर्वाणि विरुद्धवाक्यान्युदाहृत्य चिन्त्यन्ते । न चक्षुषा गृह्यते (मुं. ३/१/८) कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् (क.२/४/१) नापि वाचा (मुं. ३/१/८) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (क.१/२/१५) अप्राप्य मनसा सह (तै. २/९) मनसैवेदमाप्तव्यम् (क.४/११) अस्पर्शमगन्धमरसम् (क. ३/१५) सर्वरूपः सर्वगन्धः सर्वरसः (छां. ३/१४/२) अपाणिपादः (श्वे. ३/१९) इत्यादि । विश्वतश्चक्षुः (ऋ.सं.१०/८१/३) इत्यादि । निर्गुणश्च। यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः (छां.३/१४/२) इत्यादि विरुद्धवाक्यानि । न हि वस्तु द्विरूपं संभवति । वाक्यद्वयमपि प्रमाणम् । तथा सति प्रमाणान्तरानुरोधेनैकस्य स्वार्थे प्रामाण्यमन्यस्योपचरितार्थत्वमिति युक्तम् । तत्र प्रत्यक्षानुरोधेन निर्णयो विचार्यते । तत्र पूर्वपक्षमाह । तदव्यक्तम् । तद्ब्रह्माव्यक्तमेव भवितुमर्हतीति । कुतः । आह हि । श्रुतिप्रत्यक्षाभ्याम् । नेति नेत्यात्मा । अगृह्यो न हि गृह्यते (बृ. ३/९/२६) नहि गृह्यत इत्यनुभवसाक्षिकं प्रमाणं श्रुतिराह । न हि केनचिदपि चक्षुषा मनसा वा ब्रह्म दृष्टमस्ति । सर्वरूपत्वे तु सर्वैरेव द्रष्टुं शक्येत । तस्मात्सर्वधर्मवत्त्वेन प्रतिपादकान्युपचरितार्थान्येव । अनुभवविरोधादित्येवं प्राप्तम् ॥ ३/२/२३॥

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ ३/२/२४॥

अपीति पूर्वपक्षगर्हायाम् । सर्वथा मूर्खः पूर्वपक्षवादी । यतः संराधने सम्यक् सेवायां भगवत्तोषे जाते दृश्यते । श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि (कै.१/२) । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः (मुं. ३/२/३) भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप (भ.गी.११/५४) इति द्विविधमपि रूपं दृश्यते । ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः (मुं. ३/१/८) अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोनन्तरूपम् (भ.गी.११/१६) इति । संराधकस्य स्वानुभवो ध्रुवादीनामनुमापकत्वं च । तस्मात्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यां वा ब्रह्म साकारमनन्तगुणपरिपूर्णं चेति नाव्यक्तमेवेति निश्चयः । अतो लौकिकालौकिकप्रत्यक्षविषयत्वादुभयवाक्यार्थरूपमपि ब्रह्म ॥ ३/२/२४/७ ॥

८ प्रकाशादिवच्चेत्यधिकरणम् ।

प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ॥ ३/२/२५॥

पुनः प्रकारान्तरेण पूर्वोक्तमेव स्थिरीकर्तुमधिकरणान्तरमारभते । सूत्रद्वयेन पूर्वपक्षद्वयमाह । ननु प्रत्यक्षानुरोधेनोभयविधवाक्यसमाधानं नोपपद्यते । वस्तुशक्त्यैव निर्णय उचितः । नतु श्रुतिप्रत्यक्षाभ्याम् । यथा प्रकाशजलसुवर्णादीनामनेकविधत्वं नाङ्गीक्रियते । सूर्यचन्द्रमणिप्रकाशादिषूष्णशीतानुभवरूपस्पर्शाः प्रतीयन्ते । न हि तेजसि तावन्तः स्पर्शा अङ्गीक्रियन्ते । जले च हिमतप्तकुण्डादिषु । तथा सुवर्णे वर्णभेदाः । न हि सर्वे स्वाभाविकाः । तेजस्त्वादिस्वभावहानिप्रसंगात् । तथा ब्रह्मणोप्यवैशेष्यमङ्गीकर्तव्यम् । निर्विशेषं हि ब्रह्मेति सर्वप्रसिद्धिः । चकारादेवं साधकाः - अगृह्यो न हि गृह्यते (बृ. ३/९/२६) इत्येवमादयः । ननूक्तं भक्तस्य तथा साक्षात्कारात्तादृशश्रुतेश्च नैकविधत्वमङ्गीकर्तुं शक्यत इति । नैष दोषः । प्रकाशश्च कर्मणि तपःप्रणिधानादिकर्मणि भगवतः प्रकाशः । तत्र तेषां कामस्तथा प्रकटीभवति। चकारादप्रकाशान्यथाप्रकाशौ । तत्र हेतुः । अभ्यासादावृत्तेः । यद्येकवारं प्रकटः स्यात्तदा तद्रूपत्वमङ्गीकियेतापि प्रतिभक्तं प्रतिकर्म चाविर्भावः । अतः प्रकाशोपि कृत्रिम एव । दीपप्रकाशवत् । अन्यथा सर्वदा स्यात् । तस्मान्न भक्तप्रत्यक्षेण निर्णयः ॥ ३/२/२५॥

अतोनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ॥ ३।२।२६॥

फलितमाह । अत: - अभ्यासादनन्तरूपेणाविर्भाव: । न ह्येकं वस्तु प्रतिक्षणमन्यादृशं भवति निमित्तभेदव्यतिरेकेण । क्वचिद्भक्तकामश्च निमित्तत्वेन प्रतीयते। नहि निमित्तभेदेन जायमानं वस्तु भवति । किंतु तथा सति लिङ्गं विग्रह एव भवति । युक्तश्चायमर्थ: । यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु: प्रणयसे सदनुग्रहाय (भा. ३/९/१२) इति । अत: श्रुत्या प्रत्यक्षेण वा तथा निर्णय: कर्तुं शक्य: । तस्मात्सर्वागोचरमेव ब्रह्मेत्येवं प्राप्तम् ॥ ३/२/२६ ॥

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ॥ ३/२/२७ ॥

तुशब्द: पक्षं व्यावर्तयति । नैवं केवलयुक्त्या लोकदृष्टान्तेन निर्णय: शक्यते कर्तुम् । अन्यथेदं शास्त्रं व्यर्थमेव स्यात् । अत्र हि वेदादेव ब्रह्मस्वरूपज्ञानम् । तत्कथं स्वरूपशक्त्या निर्णय: । ब्रह्म तूभयरूपम् । उभयव्यपदेशात् । उभयरूपेण निर्गुणत्वेनानन्तगुणत्वेन सर्वविरुद्धधर्मेण रूपेण व्यपदेशात् । तर्हि कथमेकं वस्त्वनेकधा भासते । तत्राह । अहिकुण्डलवत् । यथा सर्प ऋजुरनेकाकार: कुण्डलश्च भवति तथा ब्रह्मस्वरूप सर्वप्रकारं भक्तेच्छया तथा स्फुरति । कल्पनाशास्त्रे हीदं बाधकम् । अनेककल्पनागौरवं चेति । न तु केवलं श्रुत्येकसमधिगम्ये । न च शास्त्रवैफल्यम् । एवं साधनार्थत्वात् । अत्रैव हि सूरिव्यामोहादन्यशास्त्रोत्पत्ति: । अत: सर्वविरुद्धधर्माणामाश्रयो भगवान् । न हि प्रमाणश्रुतदृष्टेनुपपत्तिरस्ति यदर्थं युक्त्यपेक्षा । लोकेपि शरीरान्त: करणादीनि परस्परविरुद्धदयामारकत्वादीनि विषयभेदेनैकस्मिन्नपि क्षणे प्रतीयन्ते । तस्मात्सकलविरुद्धधर्मा भगवत्येव वर्तन्त इति न कापि श्रुतिरुपचरितार्थेति सिद्धम् ॥ ३/२/२७ ॥८॥

९ प्रकाशाश्रयवद्वेत्यधिकरणम् ।

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ॥ ३/२/२८ ॥

धर्मरूपविचारेण पूर्वोक्तपक्षद्वयं स्थापयितुमधिकरणारम्भः । ननु धर्मा नाम के ब्रह्मणो भिन्नास्तत्कार्यरूपा आहोस्विद्ब्रह्मैवेति संशयः । तत्र लोके कार्यस्यैव पटरूपादेस्तद्धर्मत्वात्समवेतत्वात्तन्नित्यतायां प्रमाणाभावात्स्वाभाविकत्वमात्रेण नित्यत्वकल्पनायां गौरवापत्तेः - एकमेवाद्वितीयम् (छां.६/२/१) इति श्रुतिविरोधाच्च । धर्माः प्रपञ्चवत्कार्याः । तथा सति ब्रह्म सर्वकल्पनारहितमेव सेत्स्यतीत्येवं प्राप्ते ।

इदमुच्यते । प्रकाशाश्रयवद्वा । वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । यथा प्रकाशाश्रयाः सूर्यादयः प्रकाशेन न भिन्नाः । पृथक्स्थित्यभावात् । समवेतत्वाच्च । मूलाविच्छेदरूपेण तदाधारतया स्थितत्वाच्च । नापि सूर्य एव । भिन्नप्रतीतेर्विद्यमानत्वाच्च । तादृशमेव तद्वस्तूत्पत्तिसिद्धमिति मन्तव्यम् । कल्पनायामापि यथा सूर्यप्रकाशयोः कल्पनैवं ब्रह्मधर्मयोरपि। न ह्यन्यथा वेदे प्रवृत्तिर्निषेधशेषता सत्यज्ञानानन्तानन्दपदानां सामानाधिकरण्यं वा संभवति । लक्षणायां तु सुतरामेव धर्मापेक्षा । अतो विशिष्टपदार्थ एव तादृशो वेदसिद्ध इति मन्तव्यम् । तत्र हेतुः। तेजस्त्वात् तेजःशब्दवाच्यत्वात् । बहुदूरव्याप्त्यर्थमेव हेतुरुक्तः । आतपादेर्धर्मत्वेन धर्मित्वेन च प्रतीतेः । अपूर्ववदेव दृष्टत्वाच्छ्रुतत्वाच्च न धर्मेष्वपि युक्त्यपेक्षा । तस्मात् सिद्धं यथाश्रुतमेव ब्रह्मेति ॥ ३/२/२८ ॥

पूर्ववद्वा ॥ ३/२/२९ ॥

एकदेशिमतेनापि सर्वसमाधानमाह । अथवा - अरूपवदेव हि (ब्र.सू.३/२/१४) इत्यादिपञ्चसूत्र्या यः सिद्धान्तः कथितस्तादृशं वा ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् ।

अयमाशयः । वेदस्थापनार्थं वेदस्थापनार्थं हि प्रवृत्तिः । तत्र यथाक्षरमात्रस्यापि बाधो न भवति तथा वक्तव्यम् । यदर्थमुभयरूपताङ्गीकृता तत्र धर्माणां स्वरूपनिर्वाहार्थमवश्यं

ब्रह्मवैलक्षक्ष्यमङ्गीकर्तव्यम् । तथासति एकमेवाद्धितीयम् (छां. २/२/१) इति बाध: प्रसज्येत। तथा चोत्पत्त्या विचारे निर्द्धर्मकमेव पूर्वं ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यम् । उपपत्त्यापि विचार: पूर्वानुरोधेनैव कर्तव्य: । तत्र धर्माणामपि ब्रह्मत्वे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुपपद्यते नान्यथा । ततश्च प्रथमं ब्रह्म स्वधर्मरूपेण भवति । तदनुक्रियादिरूपेण प्रपञ्चरूपेण च । तावतैव सर्ववेदार्थसिद्धे: । न च लौकिकी युक्तिस्तत्रापेक्ष्यते । येन तादृशस्य कथं सर्वभाव इति पर्यनुयोगो भवेत् । धर्मकल्पनायामपि - नैषा तर्केण मतिरापेनया (क.१/२/९) इति समानम् । उत्पत्त्या चोपपत्त्या च विचारद्वयम् । उपपत्त्या पूर्वनयनं स्वसिद्धान्त: । एकदेशिनस्तद्विपरीतम् । उभयमपि सूत्रकारस्य संमतमिति ॥३/२/२९ ॥

प्रतिषेधाच्च ॥ ३/२/३० ॥

एकदेशिमत उपपत्त्यन्तरमाह । एकमेवेत्युक्त्वा पुनरद्वितीयमिति द्वितीयं प्रतिषेधति । स एवकारेणैव सिद्धो व्यर्थ: सन् धर्मनिषेधमपि सूचयति । ऐक्षतेति वचनात्तदुत्पत्ति: । चकारादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपक्रम: परिगृहीत: । तस्मान्न ब्रह्मणि कश्चिद्विरोध इति सिद्धम् ॥३/२/३०॥९॥

१० परमत: सेतून्मानेत्यधिकरणम् ।

परमत: सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्य: ॥ ३/२/३१ ॥

धर्मिधर्मविरोध: परिहृत: । धर्म्यन्तरविरोधपरिहारार्थमधिकरणमारभते । तत्र पूर्वपक्षमाह। परमत: । अतोपि ब्रह्मण: परमन्यदुत्कृष्टं फलमस्ति । तत्र वैदिकहेतव: । सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्य: । यद्यपि समन्वय एवैते दोषा: परिहृतास्तथापि स्वरूपविरोधपरिहारप्रस्तावात्पुनरुच्यन्ते । सर्ववाक्यप्रतिपाद्यकमेवेत्यपि न सिद्धम् । एतैर्हेतुभि: परिच्छेदेन धर्मिभेदे सिद्धे न पूर्वाधिकरणसिद्धान्तविरोध: । ननु समन्वयेन ब्रह्मत्वमुत्तरपादेनैक्यं पूर्वाधिकरणेनाविरोध इति व्यर्थमिदमधिकरणमिति चेन्न । अर्थबलविचारोयं समन्वये चोत्तरपादे च शब्दबलविचार: । धर्मिविचारान्न पूर्वेण गतार्थत्वम् ।

फलत: साधनेभ्यश्च प्रमेयाच्च प्रमाणत: ।

विचारेणाबृहत्तच्चेत् कोन्य: साधयितुं क्षम: ॥ ३८ ॥

अतो हेतून्बाधकानाह । एकदेशबाधकत्वात् तत्र फलतो बाधहेतुमाह सेतुव्यपदेशात् - अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति: (छां. ८/४/१) इति दहर उत्तरेभ्य: (ब्रू.सू. १/३/१४) इत्यत्र ब्रह्मत्वमस्य सिद्धम् । अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्ति (छां.८/१/६) इत्युपक्रम्य - सर्वेषु लोकेषु कामाचारो भवति (छां.८।१।६) इत्युक्त्वा कामानुपपाद्याज्ञानव्यवधानं ज्ञानप्रशंसार्थमुक्त्वा ज्ञानानन्तरं संसारसंबन्धाभावाय सेतुत्वं वदति । पापाब्धितरणार्थं यश्च तरति तद्गताश्च दोषा गच्छन्तीति च । अत: संसारफलयोर्मध्ये विद्यमानत्वात्तीर्णस्यैव फलश्रवणात् फलरूपं वस्तु किंचिदन्यदस्तीति ज्ञायते । निधित्वेन फलवचनमवान्तरफलपरं भविष्यति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य (तै.३/५) इत्यप्यत्रोदाहरणम् । तथोन्मानव्यपदेशात् । तत्रैव - यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोन्तर्हृदयआकाश: (छां.८/१/३) इतिसाधनयुक्तिप्रश्न उन्मानेन परिच्छेदं निरूपयति । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकत्वेन ज्ञानं साधनं तत्र बहिराकाशज्ञानमपि साधनं भवति । चतुष्पाच्च ब्रह्म भूतादिपादाश्च ज्ञातव्या: । तथा संबन्धव्यपदेशात् । तत्रैव प्रमेयनिरूपणप्रस्तावे - उभावप्यस्मिन् (छां. ८/१/३) इत्यादिनाधाराधेयसंबन्धो निरूपित: । अत्र च वस्तुपरिच्छेदो निरूपित: । प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्त: (बृ. ४/३/२१) इति च । तथा भेदव्यपदेशात् । य एषोन्तरादित्ये हिरण्मय: पुरुषो दृश्यते । य एषोन्तरक्षिणि पुरूषो दृश्यते (छां. १/७/५) इत्यत्र स्थानद्वयस्थितयो: पुरुषयो: परस्परं धर्मातिदेशमाह । अक्षिस्थितनिरूपकमतिदेश: प्रमाणामिति । धर्म्यभेदे तु स एवायमिति वदेत् । अतो देशकालवस्तुस्वरूपपरिच्छेदाच्चतुर्विधपरिच्छेदरहितमन्यत् किंचिदस्तीति प्रतिपत्तव्यमित्येवं प्राप्तम् ॥ ३/२/३१॥

सामान्यात्तु ॥ ३/२/३२ ॥

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । समानस्य भावः सामान्यम् । सेत्वाकाशादिशब्दास्तद्धर्मातिदेशार्थमुच्यन्ते न तु तद्गतं दोषमपि कल्पयन्ति । संसारसागरोत्तरणोपायत्वत्सेतुत्वं निर्लेपायाकाशत्वम् । कामादिभिर्दोहाय चतुष्पात्त्वम् । अमृतत्वाय षोडशकलत्वम् । अदुर्लभत्वाय संबन्धः । दिव्यत्वाय धर्मातिदेशः । कुण्डपायिनामयने मासाग्निहोत्रवद् गुणार्थमेव वचनम् न दोषार्थमिति न ततोन्यशङ्कोत्पादनीया । तस्मान्न पूर्वोक्ता दोषाः ॥ ३/२/३२ ॥

बुद्ध्यर्थः पादवत् ॥ ३/२/३३ ॥

अन्यसमानधर्मवत्त्वं कुत्रोपयुज्यत इत्यत आह । बुद्ध्यर्थः । तथा व्यपदेशो बुध्धर्थः । बुद्धिरेव प्रयोजनं यस्य । तथोपासनार्थमयुक्तमित्याशङ्क्य दृष्टान्तमाह। यथा भूतादीनां पादत्वज्ञानमुपासार्थं तथा तत्तद्गुणत्त्वेन ज्ञानार्थं स्वधर्मप्रशंसार्थमेवमुच्यते ॥ ३/२/३३ ॥

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ॥ ३/२/३४॥

ननु स एवायमित्यतिदेशेपि तथा बुद्धिः संपद्येतैवेति व्यर्थो धर्मातिदेश इत्याशङ्क्य तथोक्तेपि समानधर्मत्वज्ञानाभावे हेतुमाह । स्थानाविशेषादिति । धर्मैक्येपि स्थानविशेषप्राप्त्या न समानधर्मत्त्वं दृश्यते । अन्यत्रापि न तथात्वमायास्यतीत्यतिदेशो धर्माणामपि कृत इत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह । प्रकाशादिवदिति। यदादित्यगतं तेजः (भ.गी.१५/१२) इति वाक्यादादित्यचन्द्राग्निगततेजसामैक्येपि न समानप्रकाशत्त्वं यथा तथात्रापीति ज्ञानसंभवादित्यर्थः। आदिपदादेकस्यैव कालस्य यथोपाधिविशेषसंवन्धादुत्तरायणत्वाद्युत्तमधर्मवत्त्वं तद्विपरीतधर्मत्त्वं तथेत्यपि संगृह्यते ॥ ३/२/३४॥

उपपत्तेश्च ॥ ३/२/३५॥

किंच । सत्यज्ञानाद्युक्तधर्मविशिष्टब्रह्मणोन्य उत्तमोस्तीति वदता तत्रेत उत्कुष्टधर्मवत्त्वं वाच्यम् । तच्चाशक्यं प्रमाणाभावात् । साम्येपि तथा विशेषाभावोद्वैतश्रुतिविरोधश्च । तस्मादितः परस्यानुपपन्नत्वादुक्तरूपमेव परमकाष्ठापन्नं वस्त्वित्युपपद्यत इत्यर्थः ॥ ३/२/३५॥

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३/२/३६॥

यथा सेत्वादयः श्रुत्युक्तास्तथैव - न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते (श्वे ६/८) इति श्रुत्यैव ततोधिकस्य प्रतिषेधात्त्वयाप्यस्मदुक्त एव मार्गोनुसर्तव्य इत्यर्थः । अवतारकाले पूर्वं स्वशक्त्याविर्भावमकृत्वा पश्चात्तदार्विभावे कुतो लोकानां पूर्वावस्थातो भगवत्येवाधिक्यमिव प्रतीतं भवतीत्यभिप्रायेणान्यपदोपादानम् ॥ ३/२/२६॥

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३/२/३७ ॥

प्रकरणमुपसंहरन् फलितमर्थमाह । अनेन सेत्वादिव्यपदेशानां मुख्यार्थकत्वनिराकरणेन व्यापकत्वं ब्रह्मणः सिद्धमित्यर्थ इति केचित् । तन्न । जन्माद्यस्य यत इत्यादिना सर्वदेशगतकार्यकर्तृत्वमुक्तमिति तेनैव व्यापकत्वस्य सिद्धत्वात् । न चाविरोधसाधनप्रकरणत्वात् पूर्वसिद्धं सर्वगतत्वमनेनात्तग्रन्थेन कृत्वा सेत्वादिवाक्यैः सर्वमविरुद्धमित्यर्थमिति वाच्यम् । अग्रिमपदवैयर्थ्यापत्तेरिति चेत् । अत्रैवं ज्ञेयम् । नोक्तकर्तृत्वेन व्यापकत्वमेकान्ततो ब्रह्मणि रोद्धुं शक्नोति । योगसिद्धदूरश्रवणादिवत्परिच्छिन्नेनाप्यनेकदेशगतकार्यकरणसामर्थ्यविशेषस्य वक्तुं शक्यत्वात् । अन्यथा पूर्वसिद्धव्यापकत्वविरोधेन सेत्वादिव्यपदेशैः परिच्छिन्नत्वेन ब्रह्मणोन्यस्य परत्वं न शङ्केत । विरोधपरिहाराय तु सामान्यात्त्वविरोध इति वेदत् । तस्मादेवं सूत्रार्थो ज्ञेयः। अनेन ब्रह्मणोन्यस्य परत्वनिरासेनायामशब्दादिभ्यो व्यापकत्ववाचकश्रुतिवाक्यादिभ्यः

साक्षात्सर्वगतत्वप्रतिपादकेभ्य एव सर्वगतत्वं सिध्यति । न तु गौतमीयानामिव कर्तुत्वाद्यनुपपत्त्येत्यर्थः । ते च शब्दाः - आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः । ज्यायान्दिवो ज्यायानाकाशात् (छां. ३/१४/३) वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् (श्वे. ३/९) इत्यादयः । आदिपदात् सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति (भ.गी.१३/१३) इत्यादिस्मृतयः संगृह्यन्ते । अनेन ब्रह्मणि श्रुतिरेव मुख्यं प्रमाणम् । अनुमानं तु विलम्बोपस्थितिकत्वेन साध्यसिद्धिपराहतमपीच्छाविशेषेण जननीयं चेदभ्युच्चयमात्रं पर्यवसास्यतीति भावः ॥ ३/२/३७/१०॥

११ फलमत इत्यधिकरणम् ।

फलमत उपपत्तेः ॥ ३/२/३८ ॥

एवं सर्वोत्तमत्वनिरुपणेनोत्तमाधिकारिणां भजनीयत्वप्रयोजकं रूपमुक्तवा तदितराधिकारिणां तदाह । ने हि फलप्रेप्स व एव भजिष्यन्ति । तच्च फलदातृत्व एव संभवतीति तदाह । अत ईश्वरादेव फलं भवति यत्किंचिदैहिकं पारलौकिकं वा । कुतः । उपपत्तेः । सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः (बृ. ४/४/२२) इति श्रुतिर्वस्तुमात्रेशित्वमसंकुचितमाह। न ह्यन्यस्य वस्त्वन्यो दातुं समर्थोतो भगवानेव तथेत्यर्थः । केचित्त्वत्रैव कर्मणस्तत्कार्यापूर्वस्य च फलदातृत्वमाशङ्क्य तत्रानुपपत्तिमत्रोपपत्तित्वेन व्याकुर्वन्ति । तत्त्वग्रे जैमिनिमतोपन्यासस्वमतोपन्यासाभ्यां व्यास एव व्यक्तीकरिष्यतीत्यधुनैवाप्राप्तनिराकरणमग्रिमसूत्रद्वयवैयर्थ्यं स्यादिति चिन्त्यम् ॥ ३/२/३८॥

श्रुतत्वाच्च ॥ ३/२/३९ ॥

पूर्वसूत्रेण श्रुतमीशितृत्वं फलदान उपपत्तित्वेन निरूपितम् । इह तु साक्षाच्छ्रुतिमेव फलदातृत्ववाचिकां प्रमाणयति । सा च - स वा एष महानज आत्मान्नादो वसुदानः (बृ. ४/४/२४) इत्यादिरूपा । चकारात् - सुखं दुःखं भवो

भाव: (भ.गी.१०/४) इत्युपक्रम्य भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा: (भ.गी.१०/५) इत्यादिरूपा स्मृति: संगृह्यते ॥ ३/२/३९॥

धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ३/२/४० ॥

अत्र कर्मवादी प्रत्यवतिष्ठते । ननु कर्मण एव फलमिति पक्षेप्युपपत्तिश्रवणे तुल्ये। तथाहीश्वरवादिनापि कर्मनिरपेक्षेण तेन फलमिति न वक्तुं शक्यम् । विधिवैयर्थ्यप्रवृत्त्यनुपपत्तिप्रसंगाभ्याम् । तत्सापेक्षत्वे तदेवास्तु कृतं तत्सापेक्षेण तेन । न चाचेतनं चेतनाधिष्ठितमेव कार्यक्षममिति केवलेन तेन न फलं संभवतीति वाच्यम् । कर्मस्वरूपं स्वर्गादिकं च न लोकसिद्धम् । किंतु श्रुतिसिद्धम् । तत्र च स्वर्गादिफलसाधकत्वेनैवोत्पत्तिवाक्येष्वर्थवादेषु च - अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (आ.सू. १०/२/१) अग्निहोत्रं जुहोति प्रजाकाम: । इत्यादि । दर्शपौर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत । परमेष्ठिनो वा एष यज्ञोग्र आसीत् तेन स परमां काष्ठामगच्छत् (तै.सं.१/६/९) इत्यादिषु कर्म श्रूयते । स च तत्साध्यत्वेनैव । एवं सति लोकेन्यथा दर्शनेपि धर्मिग्राहकप्रमाणेन तथैव सिद्धत्वान्नात्र काचन शङ्का । ईश्वरवादिनो नित्यज्ञानादिमत्त्व इव। आमुष्मिकफलत्वेन तत्प्रतिबन्धकापगमे भवतीत्यावयोस्तुल्यम् । तस्याशुतरविनाशित्वेपि श्रुतिसिद्धकारणतानिर्वाहाय तन्व्यापारोपूर्वं कल्प्यते । अविषमादीश्वराद् विषमफलोत्पत्त्यनुपपत्तिर्वैषम्यनैर्घृण्ये च स्याताम् । अत: कर्मण एव फलमिति जैमिनिर्मनुते ॥ ३/२/४० ॥

पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥ ३/२/४१॥

तुशब्द: पूर्वपक्षव्युदासार्थ: । बादरायणस्त्वाचार्य इत: पूर्वोक्तमीश्वरमेव फलदत्वेन मनुते। कुत: । हेतुव्यपदेशात् । हेतुत्वेन श्रुतौ व्यपदेशादित्यर्थ: । एष उ एव साधु कर्म

कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते (कौ.३/९) इति श्रुतौ न केवलं कर्मकारयितृत्वमुच्यतेपि तु फलदित्सया तथात्वमतः फलदत्वमीश्वरस्यैव व्यपदिष्टं भवतीति नानुपपत्तिः काचित् । नन्वीश्वरस्य स्वतः फलदाने समर्थस्य फलदित्सायां सत्यां कर्मकारणे को हेतुः । कार्यवैचित्र्यं च कथमित्यादि चोद्यं - कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः (ब्र.सू.२/३/४२) इत्यत्र निरस्तम् । विद्वन्मण्डने श्रीविट्ठलेन च । अतः सकामैरपि स एव भजनीयो नान्य इति सिद्धम् ॥ ३/२/४१॥११॥

इति श्रीवेदव्यासमतवर्तिश्रीवल्लभाचार्यविरचिते ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥३॥२॥

तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद

सन्ध्य इत्यधिकरण -

पूर्व पाद में अधिकारियों के ज्ञान के उपदेश हेतु योग्य देह का निरुपण किया गया है। इस देह का प्रयोजन तब सिद्ध होता है जब जीव मुक्ति के योग्य हो, उससे दूसरे पाद में जीव की स्वरुपतः मुक्ति योग्यता का निरुपण किया है। इसमें प्रथम सूत्रकार स्वप्न का निरुपण करता है। जो स्वप्न सत्य हो तो स्वप्न में किये गुण तथा दोष का सम्बन्ध जीव में हो और उससे जीव की शुद्धि व्यर्थ बनती है। उससे स्वप्न का मिथ्यात्व दिखाने के लिये इस अधिकरण का आरम्भ होता है। इसमें सूत्रकार पूर्व पक्ष कहते हैं।

संध्ये सृष्टिराह हि ।३ ।२ ।१ ।

स्वप्न में सृष्टि है कारण कि श्रुति इस प्रकार कहती है। संध्य में-स्वप्न में सृष्टि है ऐसा श्रुति बताती है। इस लोक और पर लोक इन दोनों के मध्य जो है वह सन्धि कहलाती है। 'संधौ भवं सध्यम्' इस संधि में जो रहा है वह स्वप्न है 'यह इस पुरुष के दो ही स्थान है। इस लोक और पर लोक का स्थान इन दोनों के मध्य में जो स्थान है वह स्वप्न स्थान है।' बृ. ४/३/९ इस प्रकार आरम्भ करके 'वहाँ स्वप्न में रथ नहीं है, नहीं घोड़े है मार्ग नहीं है, और होने पर देह पुरुष रथ, घोड़े मार्ग उत्पन्न करता है।' बृ. ४/३/१० इत्यादि वाक्य से श्रुति सृष्टि कहती है। इस लोक और पर लोक इन दोनों की संधि के मध्य स्वप्न में सृष्टि है कारण कि श्रुति स्वयं ही कहती है। सूत्र में आया हि 'शब्द सूचित करता है कि यह अर्थ ठीक है। जिस प्रकार श्रुति कहती है उसी प्रकार स्वप्न में मालुम पड़ता है कारण कि स्वप्न में श्रवण किये देवादि वाक्यों का जाग्रत अवस्था में भी बोध नहीं होता है। यही सृष्टि स्वप्न में मालुम होती है यह नैयायिकों का मत है यह ठीक नहीं है कारण कि 'वहाँ रथ नहीं है' बृ. ४/३/१० इत्यादि वाक्य से इस प्रत्यक्ष सृष्टि का निषेध है। श्रुतिवादियों के श्रुति को प्रमाण मानने वाले मनुष्यों के लिए श्रुति ही प्रमाण है और जब श्रुति अनुभव का समर्थन करने वाली हो तब इसकी प्रामाण्यता के विषय में पूछना ही क्या ? उससे स्वप्न में सृष्टि है इस कारण स्वाप्निक सृष्टि सत्य है ऐसा सिद्ध होता है।

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ।३ ।२ ।२ ।

कोई शाखा वाले ब्रह्म को स्वप्न सृष्टि के कर्ता कहते हैं और जिसकी इच्छा करने की हो

वे पुत्र आदि भी कहे जाते है उसको भगवान् उत्पन्न करते हैं। कठोपनिषद् के चौथी वल्ली में श्रवण है कि ये सभी इन्द्रियाँ जब सोई हुई हो तब यह पुरुष इच्छा के अनुसार रचना करता हुआ जागता है। यही प्रकाशमान स्वयं ज्योति यही ब्रह्म, यही अमृत कहलाता है। कठ ५/८ भाष्यकार का अभिप्राय इस श्रुति वाक्य की चौथी वल्ली का है। इस प्रकार कितने ही काठक शाखा वाले ब्रह्म को भगवान् के स्वप्न की सृष्टि उत्पन्न करने के समान वर्णन करते है। जो कि सुषुप्ति और उत्क्रान्ति में जीव और ब्रह्म का भेद से निर्देश है। बृ. सं. १/४/४२ इस सूत्र में 'वहाँ रथ नहीं है' बृ. ४/३/१० यह भी ब्रह्म का प्रकरण है ऐसा सिद्ध किया गया है फिर भी नियत धर्म पक्ष में पक्का किया- श्रुति में स्पष्ट कहे धर्म स्वीकार कर- स्वयं विहृत्य इस प्रकार जीव अपना ही निर्माण करता है । इस पक्ष में अदृष्ट द्वारा जीव ही कर्ता है ऐसा मालुम पड़ता है। इसका निराकरण करने के लिए 'एष सुप्तेषु जागर्ति' यह कठवल्ली का सन्देह रहित वचन सूत्रकार कहते हैं। अर्थात् भगवान् ही स्वप्न सृष्टि उत्पन्न करते हैं यह बात स्पष्ट कहने के लिये इस सूत्र की रचना की गई है। ऐसा पूर्वपक्षी का कहना है। भगवान् द्वारा निर्माण किया होने से स्वप्न के भी पदार्थ सत्य है। सृष्टि के करने वाले भगवान् को नींद नहीं होती है जिससे भूल हो कारण कि 'वह जगता है' कठ. ४/५/८। इस प्रकार कथन है। भगवान् सब इच्छापूर्वक सृजन करता है कारण कि 'शतायुषी पुत्र और पौत्र' कठ. १/२३ इस प्रकार इच्छा का विषय-इच्छा जन्य पुत्र आदि श्रुति में बताये गये हैं, उत्पन्न किये पुत्र और पौत्र पर लोक सुधारने वाले है, परलोक जागृत और स्वप्न में तीन लोक की, भगवान् स्वाप्रिक सृष्टि करते है। इस पक्ष में घटित नहीं होती है। सूत्र में जो दो 'च' है। उनके द्वारा कारणों के धर्म का उपादान विषय का प्रत्यक्ष ज्ञानादि और कार्य का धर्म सत्यत्व आदि बताये गये हैं उससे श्रुति तथा युक्ति से स्वप्न सृष्टि सिद्ध होती है और उससे स्वप्नकृत गुण और दोष का सम्बन्ध होने पर पहले कहे देह का निर्माण व्यर्थ है ऐसा प्राप्त हुआ। इस प्रकार सूत्र १ और २ में पूर्वपक्षी ने यह स्वयं का अभिप्राय बताया है। सूत्रकार सिद्धान्त कहते हैं।

मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभि व्यक्त स्वरुपत्वात् ।३।२।३।

परन्तु स्वप्न सृष्टि केवल माया ही है, सत्य नहीं है कारण कि स्वप्न के पदार्थ सर्वरुप संपूर्ण भाँति-देश, काल आदि की अपेक्षा रखकर दिखते नहीं है। सूत्र में आया 'तु' शब्द पूर्वपक्ष के स्वाप्निक सृष्टि सत्य है इस मत का निवारण करता है। स्वप्न में जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे तो केवल माया के ही है, (भगवान् की बाहर की शक्तियों में व्यामोह करने वाली शक्ति है वह

माया कहलाती है) अर्थात् जगत् में जो घड़े को चक्र वस्त्र मृत्तिका आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा रहती है उसी तरह स्वप्न में दिखायी पड़ने वाले घट को बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। इसका कारण है कि स्वप्न में घट आदि पदार्थों में कृत्स्न-सर्व रूप से व्यक्त नहीं होता है, जिस पदार्थ का जिस प्रकार का स्वरूप होता है वह कृत्स्नत्व में सर्वरूप से देश-काल-वस्तु विषय इन्द्रिय, व्यापार, प्रति-बन्धक के अभाव आदि की अपेक्षा रखने वाला होता है इस प्रकार प्रकट हुआ इसका नाम 'कात्स्न्र्येन अभिव्यक्ति' इसका अभाव अर्थात् 'कात्स्न्र्येन' अभिव्यक्तिः यहाँ पर यह अभिप्राय है, कठ श्रुति स्वप्न की सृष्टि ही कहती है, यह सत्य है ऐसा नहीं कहती है। जिस प्रकार यह सर्व की आत्मा वह परमात्मा है, यह सत्य है छा. ६/८/७ उस परमात्मा ने स्वयं ही अपने को उत्पन्न किया है तै. २/७ 'यह सत्य है ऐसा ब्रह्मवेता कहते हैं तै. २/६' असत् में से सत् किस भाँति उत्पन्न होता है ? छा. ६/२/२ इत्यादि सहस्र श्रुतियों के ऊपर से इस जगत का सत्यत्व मालुम होता है। किन्तु इस प्रकार स्वप्न सृष्टि का सत्यत्व अथवा ब्रह्मात्मकत्व श्रुति नहीं कहती है और स्वप्न सृष्टि को सत्य मानने में कोई प्रयोजन नहीं है। स्वप्न का ही विकार तो, भगवान् महामायावी होने से, माया से भी सिद्ध होता है। जीव की स्वप्न सृष्टि से भिन्न होती है ऐसा नहीं क्योंकि जीव एक है एक जीव दृष्टा हो और स्वप्न सृष्टि दो प्रकार की हो यह ठीक नहीं है। अविद्या से यह मानता है ब्र. ४/३/२० इस प्रकार से कथन है। उससे स्वप्न में सुख और दुःख के भोग के लिये भी स्वप्न सृष्टि की सत्यता स्वीकार नहीं करती। स्वप्न लोक को सत्य मानने से यह लोक और परलोक के इन दो लोकों की प्रतिज्ञा का ब्र. ४/३/९ विरोध होगा। जीते एवं मरे हुए को यह देखता है। श्रुति में दो ही लोक, तीसरा स्वप्नलोक दिखाई नहीं पड़ता है।

उससे स्वप्न सृष्टि १ इस लोक और परलोक की प्रतिच्छाया प्रतिबिम्ब समान है (२) माया से भगवान् क्रीड़ा करते है इसलिये देशकाल आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होने से सुख रूप है, (३) भगवान् ने किया है इसी को को श्रुति कहती है। (४) श्रुति अधिक भी कहती है ऐसी कल्पना करने में प्रमाण नहीं है और (५) अमुक राशि में सूर्य आता है और इतनी रात्रि इस प्रकार से ज्योतिः शास्त्र के नियम स्वाप्निक सृष्टि के लिये नहीं है। इन पांच हेतुओं से सिद्ध होता है कि स्वप्न यह मात्र माया ही है, उससे इसके गुण और दोष का सम्बन्ध जीव को नहीं होता है। जिस पुरुष ने दीक्षा ली हो वही स्वप्न में अन्न भोजन करे तो इसको प्रायश्चित करना होता है, स्वप्न सृष्टि मिथ्या हो तो ? इस शंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि दीक्षित को स्वप्न में अन्न भोजन करने का जो प्रायश्चित होगा है वह तो, स्वप्न सृष्टिरुपी भगवान् की

क्रीड़ा में है परन्तु अन्न भोजन वास्तव में अन्न भोजन जैसा होने से किया जाता है। कारण कि स्वप्न में जीव में अविद्या से कर्तृत्व का आरोप हुआ है। जो स्वप्न सृष्टि सत्य हो तो स्वप्न में कोई दूसरे समय में अगम्यागमन आदि जो कर्तृत्व होता है तो वह शास्त्र विहित नहीं होने से धर्म और अधर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है परन्तु स्वप्न में हुआ अगम्यागमन धन्य है इस प्रकार बताया गया है। उससे स्वप्न सृष्टि नहीं है। ऐसा सिद्ध होता है। स्वप्न में देवताओं की जो आज्ञा दर्शन आदि होते हैं वे तो स्वप्नकाल में जीव और ब्रह्म विद्यमान होने से ठीक है। इतने अंश में सत्यता इष्ट है। स्वप्न में जो ज्ञान होता है वह आत्मज्ञानी ज्योति से होने के कारण अलौकिक है और इस अलौकिक ज्ञान में सर्व प्रतिबिम्ब की तरह समान दिखाई पड़ता है। उससे इसका संवाद - अर्थ क्रिया करने में घटित है। किसी स्थल पर प्रतर्दन के आख्यान में इन्द्र में भगवान् का आवेश होने पर स्वयं की उपासना होती है उससे थोड़ा संवाद मिलता हुआ भी होता है। उससे स्वतंत्र सत्यता सिद्ध करने के लिये प्रमाण नहीं होने से स्वप्न सृष्टि केवल माया ही है ऐसा सिद्ध हुआ।

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः।३/२/४।

स्वप्न शुभ और अशुभ फल का वास्तव में सूचक है, कारण कि श्रुतिएं इस तरह कहती है और स्वप्न शास्त्र को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं। स्वप्न शुभ और अशुभ फल का वास्तव में सूचक है, कारण कि श्रुतिएं इस तरह कहती हैं और स्वप्नशास्त्र को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं।

स्वप्न सूचक-शुभ और अशुभ फल का सूचक है सूत्र में आये 'च' से कहते हैं कि किसी समय स्वप्न में विशिष्ट आज्ञा दी जाती है कारण कि देवता की उपस्थिति में कलिकाल आदि बाध नहीं करता है। सूत्र में आया 'हि' से कहते हैं कि यह अर्थ ठीक है। कारण कि प्रातःकाल में स्वप्न सूचित फल ही दिखायी देता है। स्वप्न में देखा पदार्थ दिखायी नहीं पड़ता है। स्वप्न फल का सूचन करता है इसका प्रमाण सूत्रकार कहते हैं 'श्रुतेः' श्रुति है इसलिये 'जब काम्य कर्मों में मनुष्य स्वप्न में स्त्री को देखता है तब स्वप्न का दर्शन होने पर इन कर्मों के फल की समृद्धि-सिद्धि जानता है।' छा. ५/२/९ इत्यादि श्रुति है। उससे फिर इसके स्वप्न शास्त्र के जानकार इसी प्रकार कहते हैं। 'बैल वृष और हाथी के उपर का आरोहरण' भिन्न-भिन्न फल देते हैं। स्वप्नाध्याय १५ इत्यादि प्रकार उसके 'फल का सूचन करने के लिये भगवान् जीव को स्वप्न में अलग-अलग अनुभव कराते है। किंचित् शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।''

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ।३/२/५।

किन्तु इस जीव का ऐश्वर्य आदि भगवान् की भोग करने की इच्छा से तिरोहित हो गया है उससे ही इसको बंध और विपर्यय-विपरीत बुद्धि होती है। शंका- अरे! जीव के लिये भगवान् सृष्टि करते हैं और स्वयं की सर्व लीला दिखाते हैं। यह जीव भगवान् का अंश है तो फिर इस जीव को दु:ख क्यों प्राप्त होता है ?

समाधान-इस प्रकार आशंका करते हैं और सूत्र में आया 'तु' शब्द इसका परिहार करता है। 'अस्य' अर्थात् जीव का ऐश्वर्य आदि तिरोहित है इसका कारण पराभिध्यान है परन्तु इसलिये भगवान् इसका 'अभित:' ध्यान अर्थात् स्वयं और इसकी जीव की सर्व प्रकार की भोग करने की इच्छा उससे ईश्वर की इच्छा से जीव के भगवद् धर्मों का तिरोभाव होता है। भगवान् के जो छ: धर्म है उन धर्मो में से ऐश्वर्य के तिरोभाव से दीनत्व, पराधीनत्व आता है। (२) वीर्य के तिरोभाव से सर्व दु:ख सहन करने का होता है। (३) यश के तिरोभाव से सब से हीन बनता है। (४) श्री के तिरोभाव से जन्म आदि सर्व आपत्तियाँ आती है।५। ज्ञान के तिरोभाव से देह आदि में अहं बुद्धि होती है जैसे अपस्मार वाले मनुष्य को होता है। इस प्रकार सभी का विपरीत ज्ञान होता है और (६) वैराग्य के तिरोभाव से विषयों में-जगत के पदार्थों में आसक्ति भगवद धर्मों के तिरोभाव से इस प्रकार बनता है। होती है। प्रथम चार भगवद् धर्मों के तिरोभाव से विपर्यय बुद्धि होती हैं। भगवद् धर्मों के तिरोभाव से इस प्रकार बनता है। दूसरे कारण से नहीं यह अर्थ ठीक है। इस भाँति सूत्र में आया है 'हि। शब्द बताता है। कारण कि ऐश्वर्य में एक का अंश भी जीव में प्रकट होता है तब जीव में वास्तव में बन्धन नहीं होता है। भगवान् का आनन्द अंश तो पहले से ही सृष्टि के समय से जीव में तिरोहित हो गया है उससे इसको जीव भाव प्राप्त हुआ है उसी कारण यह जीव 'काममय' कामनाओं वाला है कारण कि आनन्द कामरूप नहीं है। सर्व का अत्यन्त तिरोधान करने वाली निद्रा तो भगवान् की शक्ति है उससे इस प्रस्ताव के प्रसंग में जीव के धर्म तिरोहित होते है ऐसा बताया गया है। जो जीव के धर्म तिरोहित नहीं हो तो भगवान् की ऐश्वर्यादि लीला निर्विषय-विषय रहित बन जाती है। उससे जीव के स्वरूप का विचार करने से ऐश्वर्यादि धर्म तिरोहित होते हैं यह ध्यान में रखने से जीव दु:खी होता है ऐसी कोई भी शंका नहीं करना। ईश्वर की इच्छा से ही ऐश्वर्यादि का तिरोभाव होता है ऐसा स्वयं का मत बताकर सूत्रकार दूसरे मत प्रमाण से भी, नियत धर्मवाद जब तक देह है वहां तक बन्धन रुपी धर्म नियत निश्चित है इस वाद को प्रमाण से निरुपण करते हैं।

देहयोगाद्वासोऽपि ।३/२/६।

देह के सम्बन्ध से ही यह (सर्वतिरोभाव अथवा विर्ययय) और दूसरा भी होता है। देहयोगाद्वा, देह के सम्बन्ध से ही जीव को सर्व और धर्मों का तिरोभाव अथवा मिथ्या ज्ञान होता है ऐसा विदित होता है। इस पक्ष में देह के छूटते ही फिर से ऐश्वर्यादि प्राप्त होते हैं। (पीछे के सूत्र में) पहले बताये गये पक्ष में देह हो तो भी ऐश्वर्यादि मिलते हैं इस तरह दोनों ही पक्षों में अन्तर है परन्तु ईश्वरेच्छा से विकल्प नहीं है (इसलिये कहीं तो ईश्वरेच्छा से और कहीं देह के योग से ऐसा नहीं) है।

कोई व्याख्यानकार पीछे के सूत्र में आये 'पर' शब्द का अर्थ देहादि करते हैं अर्थात् देह को उत्पन्न करने वाले कर्म इस प्रकार अर्थ करते हैं। (प्रकाशकार कहते हैं) कि इस तरह के कथन-(शंकर, भास्कर, मध्व, रामानुज शबर और भिक्षु ये इन छः प्रसिद्ध भाष्यों में नहीं है। इसलिये इस तरह कहने वाला कोई भाष्य नष्ट हुआ हो ऐसा लगता है) इस प्रकार अर्थ करने से पाँचवे तथा छटे सूत्र के अनुक्रम में आये हुए 'अभिध्यान' और 'योग' शब्द निरर्थक हो जाय और 'सभी को वश में करने वाला सर्व का नियमन करने वाला' ब्र. ४/४/२२। इस श्रुति का बाध होता है।

(अब शंकराचार्य और भास्कराचार्य का मत कहते हैं) परन्तु कोई व्याख्यानकार परमात्मा के सम्बन्ध में अभिध्यान से देह का नाश होने पर 'तीसरा विश्वैश्वर्य-ब्रह्मलोक सम्बन्धी ऐश्वर्य -होता है।' श्वे. १.११. इस श्रुति का अनुसरण करके जीव परमात्मा का अभिध्यान करता है इस प्रकार मानकर पाँचवे सूत्र में 'अतिरोहितम्' प्रकट होता है। इस प्रकार कल्पना करता है और 'विपर्यय' शब्द का अर्थ मोक्ष करता है और बहुशब्द का अध्याहार करके दो (५ और ६) सूत्रों की योजना करता है। इस व्याख्यानकार को ब्रह्मवाद का अज्ञान होने से और यह अवान्तर अवस्था प्रकरण में निद्रा-प्रकरण में अभिध्यान करने-रुपी साधन का उपदेश घटित नहीं होने से इसका व्याख्यान भ्रान्त पुरुष ने कहा है इस प्रकार मानकर इसकी उपेक्षा करनी विवेक तथा ज्ञान हो तभी निद्रा संभव है। इस कारण इसमें जिस तरह इन दो सूत्रों का विवेचन किया है उसी प्रकार अर्थ है।

तदभावोनाडिष्वित्यधिकरण'

प्रसंग से जीव को (विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाले) अज्ञान का निरुपण करके सुषुप्ति में

केवल अज्ञान है ऐसा निरुपण करने के लिये (अज्ञान का) स्थान और स्वप्न का अभाव इन दोनों का सूत्रकार निरुपण करते हैं। इस प्रकार (श्रुति में) श्रवण होता है। नाडियों की गणना करके कौषीतकि उपनिषद् कहता है कि 'इन नाड़ियों में जीव तब रहता है जब सोये हुए निद्रावस्था-स्वप्न में कुछ भी देखता नहीं। पीछे यह इस प्राण में एकरूप हो जाता है। (कौ. ४/१/९) तथा 'प्राप्त आत्मा के समागम में आया यह पुरुष नहीं, क्या बाहर का जानता कि नहीं, आन्तर जानता हैं।' बृ. ४/३/२१।

इसमें संशय होता है। स्वप्न की भाँति मायिक भी प्रपंच सृष्टि को भगवान् करते हैं कि नहीं इस प्रकार संशय होता है। (इसमें पूर्व पक्ष इस प्रकार है) इसमें (१) 'जो यह आत्मा इन्द्रियाँ सोयी हुई है' तब जागता रहता है (कठ. ५.८) इस श्रुति में केवल जीव की निद्रा में भगवान् सृष्टि करते हैं ऐसा बताया गया है। (२) यह कोई भी स्वप्न नहीं देखता है (कौ. ४/१९) इस श्रुति में भी केवल नहीं देखता है। इतना ही बताया गया है और (३) नहीं कुछ बाहर का जानता कि नहीं कुछ अन्दर को जानता (ब्र. ४/३/२१) इस श्रुति नें जागृत और स्वप्न की सृष्टि को एक समान रीति से नहीं देखता है ऐसा बताया गया है। इन तीन कारणों से सुषुप्ति में भी भगवान् सृष्टि करते हैं ऐसा जानना और उससे किसी भी प्रकार की अवस्था में सृष्टि नहीं होती है ऐसा नहीं है उससे मोक्षावस्था में भी सृष्टि होती है कारण कि 'निद्रा में सत्-ब्रह्म के साथ एकरूप होकर जीव जानता नहीं कि हमें ब्रह्म के साथ एक रूप होना चाहिये। (छा. ६/९/१२) इस श्रुति के अनुसार निद्रा और ब्रह्म सम्पत्ति में केवल अज्ञानरुपी ही भेद है। उससे जिस तरह अज्ञान के लिये ब्रह्म जगत और संत संपत्ति के होते हुए भी ग्रहण नहीं होता है उस प्रकार प्रपंच का भी ग्रहण नहीं होता।'

इस प्रकार पूर्व पक्ष हो तब सिद्धान्त कहा जाता है।

तद्‌भावोनाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ।३ ।२ ।७।

नाड़ी में और आत्मा में स्वप्न का अभाव होता है कारण कि इस प्रकार श्रुति है। 'तदभावः नाड़ीषु' इसका - स्वप्न का अभाव नाड़ी में है और आत्मा में है क्यों? 'तच्छ्रुतेः' प्रपंच के अभाव का श्रवण है उससे कामना से प्रपंच होता है।' इसका संषुप्ति में ब्रह्म के समागम में आये आत्मा का यह प्रसिद्धरूप है, आत्मकाम, आप्तकाम, कामना रहित (ब्र. ४/३/१) इस तरह श्रुति ने कहा है कि सुषुप्तावस्था अकाम रूप है इस प्रकार बताया है इस कारण सूत्र में 'नाड़ीषु आत्मनि च'

इस प्रकार कहने से सूत्रकार कहता है कि सुषुप्ति दो तरह की है। यह इस प्रकार 'हिता नामनि नाडियां' (ब्र. ४/३/२०) से प्रारम्भ करके पुरीतत् नाम की नाड़ी तक नाड़ियाँ हृदय प्रदेश के बाहर है और परमात्मा हृदय प्रदेश के अन्दर है। हृदय देश तो जीव का है। इन्द्रियों का भी ये ही देश है। इसमें भगवान् की शक्ति रुपी निद्रा से बाहर की दृष्टि ढक जाने से भगवद् लीला में यह स्वाप्निक सृष्टि देखता है। परन्तु दृष्टि का आच्छादन होने से प्रगाढ़निद्रा में सोया ज्ञान रहित हुआ क्रियाशक्ति से अन्दर भगवान् में प्रवेश करता है अथवा बाहर नाड़ियों में आता है। इसी कारण बृहदारण्यक के छट्टे (भाष्यकार के मत से, प्रचलित मत से चौथे) अध्याय में 'जिस प्रकार सोया हुआ किसी भी प्रकार की इच्छा वासना नहीं करता है' बृ. ४/३/१९ इस प्रकार दो बार उपनिषद् कहती है। इस जीव की यह हिता नाम की गाड़ी है। बृ. ४/३/२०। यह इसका वास्तविक स्वरूप है। आत्मकाम बृ. ४/३/२१। इस प्रकार भेद से सुषुप्ति तो दोनों में है, कारण कि ज्ञान शक्ति का सर्वथा तिरोधान हो गया है। उससे सुषुप्ति में प्रपंच की सृष्टि रचना नहीं है।

अतः प्रबोध इत्यधिकरण

जागने के सम्बन्ध में संदेह है। प्रत्येक योनि की ओर यह दौड़ता है। जागृति के लिये (बृ. ४/३/१५)। इस प्रकार जीव के जैसे धर्मवाला ब्रह्म के प्रकरण में निरुपण किया गया है। पीछे नाड़ियों में से फिर से हृदय देश में जाकर अथवा भगवान् के पास से आकर यह जगता है कि पीछे जहाँ यहाँ-वहाँ से यह जगता है ? इस प्रकार सन्देह है। इसमें श्रुति के अनुसार हृदयप्रदेश में आकर यह जगता है इस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है।

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्त बताया गया है कि

अतः प्रबोधोस्मात्।।३।२।८

नाड़ियों में से ही जागृति होती है, कारण कि ये आत्मा में से (जागृति है), अतः इन नाड़ियों में से ही जागृति होती है। खड्डे में गिरा जब जगता है तभी ये वहाँ से जाता है। प्रत्येक योनि की ओर दौड़ने से तो भगवान् में से हृदय देश में आकर होता है। इस प्रकार व्यवस्था है। और 'प्रबोधः अस्मात्' इस आत्मा में से ही जागृति 'प्रिया के साथ मिला' बृ. ४/३/२१ इस श्रुति में वर्णित है पुरुष को भान, ज्ञान नहीं हो तो पीछे यह किस भाँति आये ? इसीलिये 'संपरिष्वक्तः' गाढ़ निद्रा वाला बताया गया है इसलिये यह जहाँ होता है वहीं से यह जगता है यह सिद्ध हुआ। थोड़ी शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करता है।

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः।३/२/९।

परन्तु (जागते) यही जीव होता है कारण कि कर्म अनुस्मण श्रुति और विधि है। शंका अरे, प्रिया की तरह प्राज्ञ आत्मा के साथ मिला जीव ब्रह्म लोक में जाता है और जागते हुए को ज्ञान होने से यह मुक्त होता है। किन्तु यह पुनः नहीं आता है इसलिये भगवान् की इच्छा से देह चलाने के लिये इस जीव के स्थान पर पुनः दूसरा जीव आता है। (शंका का यह एक पक्ष) परन्तु दूसरे स्थान से यह जो जगे तो यही जीव आता है। (यह शंका का दूसरा पक्ष) दूसरा नहीं। व्यवहार तो इससे सिद्ध होगा। मुक्ति के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है।

समाधान-इस प्रकार आशंका करके सूत्र में 'तु' शब्द इसका परिहार करता है उससे भी 'तु' शब्द से जागने में यही जीव आता है क्यों? कर्म अनुस्मृति शब्द और विधि है उससे लौकिक ज्ञान और कर्म और वैदिक ज्ञान और कर्म इस प्रकार के भेद से सूत्र में चार हेतु कहे गये है। (१) इसमें लौकिक कर्म के सम्बन्ध में सुषुप्ति के पहले आधा हुआ कर्म जागने के पीछे पूर्ण करने में आता है। सोकर के जगा हुआ कोई भी मनुष्य स्वयं आधा किया काम पूर्ण नहीं करता है। इस तरह किसी भी स्थल पर सिद्ध नहीं हुआ है। (२) तथा अनुस्मृति, कोई भी मनुष्य पहले गये हुए का स्मरण नहीं करता है ऐसा भी किसी स्थल पर सिद्ध नहीं हुआ है।

(३) और शब्द-श्रुतियाँ है। 'पुण्य कर्म से यह पुण्यवान् होता है। पाप कर्म से यह पापी होता है।' (बृ. ४/४/५)। जिस समय यह सोता था उस समय विज्ञानमय पुरुष कहाँ था? यह पीछे कहाँ से आया? (बृ. २/१/१६)('' सत् ब्रह्म के साथ मिल के जाकर) (छा. ६/९/२) इत्यादि श्रुतियाँ है। (४) और विधियाँ है। 'आगामी समय दूसरे दिन उसको ब्राह्मण का वरण करना' (आप, श्रौत ४/४/१) दूसरे दिन इसको शेष रहे कर्म को पूर्ण करना'' (आप. श्रौत १५/२/३) एक ही व्यक्ति को योग करना। (तै.सं. ७/२/१०/३) इसको बारह रात्रि की दीक्षा लेना 'तै.सं. ७/२/१०/३)' इत्यादि और वीर पुत्र उत्पन्न हो ऐसी जो इच्छा करे '(तै. ब्रा. २/२/३/५)' इत्यादि विधियाँ हैं। (भगवान् से जगते जीव को मुक्ति क्यों न मिले? इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं। कारण कि भगवान् ने ही मर्यादा की रक्षा करने के लिये इस प्रकार किया है। और पूर्व पक्षी द्वारा बतायी युक्तियाँ कमजोर है इस कारण यह जीव सोया था। वही जीव जागता है।)

थोड़ी आशंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।

शंका - अरे! जैसे कर्म औ अनुस्मृति आदि साधक कारण से नहीं होते वहाँ दूसरे जीव है, इस प्रकार हुए कारण से किसी समय मूर्छा आदि विशेष कारणों से सारी स्मृति का नाश होता है और उससे मुग्धभाव मूढ़ता दिखायी पड़ती है। वहाँ पर इस प्रकार लौकिक और वैदिक व्यवहार दिखायी पड़ता है उसी तरह दूसरे स्थान पर होगा। अनुस्मरण आदि तो बुद्धि की वृत्तियाँ है। जिस तरह गंगा प्रवाह का साराजल गंगारूप है उसी तरह चिदंश जीव वहाँ आता है वही पूर्व कर्म को समाप्त करता है। पहले का जीव ही यह है। ऐसा आग्रह किस लिये?

समाधान - इस प्रकार शंका करके सूत्रकार परिहार करते हैं कि

मुग्धेऽर्धसंपत्तिः परिशेषात् ।३।२।१०।

मुग्धावस्था में जीव की आधी संपत्ति ही होती है। (सर्व नहीं) कारण कि (प्रबोध होने पर यही जीव फिर से आता है कि दूसरे इस विषय की शंका तो रहती है।

'मुग्ध' मूढ़ भाव में आधी संपत्ति ही होती है, संपूर्ण नहीं होती है। जो मूढ़ हो गया है उसका यज्ञ में अधिकार नहीं होता (जागते) पहले का काम तो 'यावज्जीवं जुहुयात्' इस श्रुति के अनुसार जीने का इसको अभी अधिकार है, इसलिये करने में आता है। लौकिक व्यवहार भी कहीं अपूर्व सिद्ध नहीं होता है। पूर्व बताये गये कर्म अनुस्मृति आदि हेतु हो तो कोई भी प्रकार दोष नहीं होता है। उससे मूढ़ पुरुष में जो आधी संपत्ति है व पहले की ही है, पीछे की नहीं है। इस प्रमाण से क्यों? 'परिशेशात्- (संशय) शेष रहता है, (जगने के पीछे, जो जीव है वह यह (सोये के पहले का ही है कि नहीं इसका निश्चय करने का प्रमाण नहीं है। उससे अर्थात् संदेह रहता है। इस कारण सन्देह के लिये मूढ़ अवस्था में आधी संपत्ति रहती है। इसमें प्राण का नाश करने वाले विद्यात-प्रहार से उत्पन्न हुई मूर्छा का विचार करने में नहीं आता है। कारण कि मूर्छा यह प्राण का धर्म है। जिस तरह बाल्यावस्था शरीर का धर्म है उसी भाँति, और प्राण का विचार करना व्यर्थ है। जीव की (जागृति आदि) अवस्थाओं का ही विचार करने में आता है। जीव केवल साक्षी है यह वाद तो ब्रह्मवाद नहीं है, उससे एक ही जीव स्वप्न आदि अवस्थाओं के दोष के सम्बन्ध से रहित होकर पूर्वपाद (२.१) में बताये योग्य शरीर वाला जन्म लेकर भगवान् के ज्ञान का अधिकारी बनता है यह सिद्ध हुआ।

उभयलिंगाधिकरण

प्रथम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी का वर्णन किया गया है, ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है उसके

स्वरूप का निर्णय किये बिना अधिकारी का निर्णय संभव नहीं है। इसलिये अब इस ग्यारहवें सूत्र से आरम्भ कर तृतीय पाद के अन्त तक ब्रह्म के स्वरूप का विचार किया जाता है। इस कारण से भाष्यकार कहते हैं कि अब ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है उसका निर्णय करने के लिये ब्रह्म के स्वरूप का विचार किया जाता है। इसमें प्रथम परस्पर विरुद्ध वाक्यों का निर्णय किया जाता है।

ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करने के लिये इतना तो सिद्ध हुआ है कि समन्वय (प्रथमराध्याय) और अविरोध (द्वितीयाध्याय) इन दोनों से एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है इसमें (इन दो अध्यायों में) जिस तरह (जगत यह ब्रह्म के अन्य का कार्य करता है तब इस प्रकार मानने में) जगद रूपी कार्य के विषय में जो विरोध आता है उसका परिहार किया गया है (ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा सिद्ध करने से) उसी भाँति ब्रह्म के धर्मों में आया विरोध दूर करना चाहिये। (ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करने के लिये) जो इस प्रकार विरोध दूर नहीं किया जावे तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो। इसमें ब्रह्म में आये अविरुद्ध धर्म का विचार अगले (तृतीय पाद में किया जायेगा। जड़ और जीव के धर्मों के समान दिखते धर्मों का यहाँ (इस द्वितीय पाद में) विचार किया जाता है।

इसमें किसी स्थान पर जड़ और जीव के धर्म भगवान् के विषय में मालुम पड़ते हैं। किसी स्थान पर इसका विरोध किया जाता है। उदाहरण की तरह 'सर्व कर्मों वाला, सर्व काम इच्छा वाला' (छा. ३/१४/२) और ये धर्म जीव के धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिये, कारण कि विविध कर्म और इच्छा जीव में होती है ऐसा प्रत्यक्ष मालुम होता है (और जीव में ब्रह्म के जैसा धर्म हो तो) 'जीव आनन्दमय ब्रह्म नहीं, कारण कि स्वतंत्र रीति से जगत को उत्पन्न करने की शक्ति इसमें घटती नहीं है। (ब्र. सू. १/१/१५) इस तरह सर्वत्र जीव ब्रह्म से विलक्षण है ऐसा बताया गया है और फिर (जगद्रूपी) कार्य का विशेष धर्म (ब्रह्मरूपी कारण के विषय में कहा जाय ऐसा नहीं है और कारण के धर्म ही कार्य में (जगत में/किसी अंश में (जीव में/मालुम पड़ते है, ऐसा भी नहीं कहना, कारण कि 'स्थूल नहीं, अणु नहीं' (बृ. ३/८/८)इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादन करते हैं कि जगत के सर्व धर्मों से ब्रह्म विलक्षण है।

यहाँ कितने ही (ब्रह्मवाद का एकदेशी ऋषियों।) ब्रह्म में धर्मों का अविरोध इस प्रकार जाना जाता है,

सर्वत्र कारण तरीके भगवान् है इसलिये स्थूल में अस्थूल अनणु में (अणु नहीं उसमें)

अनणु विविधकर्ता में, विविध्नकर्ता विविध कामना वालों में विविध कामना वाले, पृथ्वी में सर्व गन्ध वाले जल आदि में गन्ध बिना, इस प्रकार रस आदि में भगवान् रहते हैं इस भाँति स्थान से ब्रह्म दो धर्मों वाला- सधर्मक और निर्धर्मक-घट सकता है। इस तरह स्थान से ब्रह्म दो धर्मों वाला सधर्मक और निर्धर्मक घट सकता है। (दूसरा मत बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि अथवा कारण में ब्रह्म में ही अवच्छेद-स्थान के भेद से अथवा अचिन्त्य सामर्थ्य से रूप और अरुप ये दो धर्म है। इस प्रकार जो मानते हो तो असत् में से-अभाव में से सत् की उत्पत्ति का प्रसंग पैदा होता है। (बौद्ध दर्शन में इस प्रकार है) इस प्रकार सूत्र में आये 'अपि' शब्द से ग्रहण होता है।)

इन दोनों मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि।३।२।११।

स्थान भेद से (और अवच्छेदक भेद से और अचिन्त्य सामर्थ्य से) ब्रह्म उभय धर्मों वाला नहीं, कारण कि सर्व ब्रह्म वाक्यों में (इस प्रकार के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है।)

यह दोनों ही (ऊपर बताये दोनों मत) सत्य नहीं क्यों? कारण कि 'सर्वत्र' सर्व ब्रह्म वाक्यों में इस तरह भगवान् के स्वरूप का उपदेश किया गया है। 'हि अर्थात् यह अर्थ ठीक है। भगवान् के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले ही ये वाक्य है। अनुवाद करने वाले नहीं। अनुवाद करने वाले हो तो ये शास्त्र व्यर्थ हो जायं (प्रत्यक्षादि प्रमाण से बताये स्थानगत जो अस्थूलत्वादि धर्म है उन धर्मों का ब्रह्म के विषय में प्रतिपादन किया जावे तो श्रुति के वाक्य अनुवादक बने। औपाधिक धर्म वाले ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं हो, मोक्ष तो शुद्ध, वास्तविक धर्म वाले ब्रह्म के ज्ञान से मिलता है। इसलिये अनुवादक श्रुतियों से मोक्ष नहीं मिले इस कारण मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो जाय। जो ब्रह्म में अचिन्त्य सामर्थ्य है ऐसा मानने में आवे तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। कारण कि इस परमात्मा को ही जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है। (श्वेता ३/८) भक्ति से मेरे को यह जानता है मैं कितना हूँ, कौन हूँ और कैसा हूँ। पीछे यह मेरे को भली भाँति जानकर मेरे में प्रवेश करता है। (गीता १८/५५) इस प्रमाण से ज्ञान के पश्चात् ही सायुज्य मुक्ति मिलती है।' जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं उसने ब्रह्म को वास्तविक रीति से जानाहै। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वह ब्रह्म को नहीं जानता है। जो ब्रह्म को जानने वाले है वे वास्तव में इसको जानते नहीं है और जो नहीं जानते हैं वे जानते हैं। (ह.न २/११) यह प्रमाण बताकर ऐसा नहीं कहना। (कि ब्रह्म अचिन्त्य है, इसलिये इस सम्बन्ध का जो अज्ञान है वहीं

ज्ञान है) कारण कि ऐसा मानने से शास्त्र का आरम्भ ही नहीं हो ऐसा प्रसंग आयेगा और केन उपनिषद् के वाक्य में दिखायी पड़ता विरोध दूर करना चाहिये। कारण कि सभी विरोधों का यहाँ विचार किया जाता है। अलग-अलग कारण रूपी विशिष्ट प्रदेशों को मानकर विरोध दूर नहीं हो सकता है। (अर्थात् अस्थूल पदार्थ में ब्रह्म, स्थूल पदार्थ में स्थूल, इस प्रकार विशिष्ट प्रदेश मानने से अविरोध सिद्ध नहीं होगा।) (विशिष्ट प्रदेशों पृथ्वी आदि में होने से लोकसिद्ध है। इसलिये इसको मानकर जो श्रुति ब्रह्म का वर्णन करे तो) श्रुति अनुवाद करने वाली बने इस कारण मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो जाये फिर भगवान् में भेद नहीं, कारण कि जहाँ-जहाँ ब्रह्म के प्रकरण का आरम्भ होता है वहाँ (एक ही अद्वितीय)(छा. ६/२/१) इस प्रकार कथन है। ब्रह्म अल्प है इस तरह मानने में (महतो महीयान् बड़े से बड़ा, इस श्रुति का विरोध सिद्ध है। श्रुतियों का विरोध दूर करने के लिये ही सूत्रकार की प्रवृत्ति है। इसलिये दूसरे मतों का अनुसरण जड़ और जीव के धर्म ब्रह्म में है और इस भाँति उभयलिंग विरोध का) परिहार नहीं हो सकता है।

दूसरी तरह समाधान की शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ।३।२।१२।

ब्रह्म प्रपंचसहित तथा प्रपंचरहित है। इस प्रकार ब्रह्म का भेद मानने से विरोध नहीं रहे ऐसा जो कहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिये कि नहीं, कारण कि प्रत्येक स्थल पर ब्रह्म एक ही है ऐसा कथन है।

शंका - आप सिद्धान्ती द्वारा कहा गया विरोध संभव नहीं, कारण कि भेद है इस लिये, कारण तथा कार्य में सर्वत्र लोक और वेद में स्वीकार किया गया है इसलिये जगत से भिन्न ब्रह्म एक और जगत के धर्मों वाला ब्रह्म दूसरा है तथा जाना हुआ ब्रह्म और नहीं जाना हुआ ब्रह्म इस तरह दो प्रकार का है। इस प्रकार एक ही भेद (ब्रह्म का भेद) स्वीकार करें तो सर्व घटता है।

समाधान -जो इस प्रकार कहा जावे तो हमको कहना चाहिये, नहीं कारण कि प्रत्येक ब्रह्म के प्रकरण में अभेद वचन है जैसा कि पृथ्वी सर्व प्राणियों का मधु है (बृ. २/५/१) इस ब्राह्मण में 'यह वही है जो यह है' (बृ. २/५/१) इस भाँति सभी वाक्यों में ब्रह्म एक ही है इस तरह अभेद का वर्णन है और कार्यकारण रूप और प्रकार के भेद का निषेध है, इस कारण भेद को स्वीकार करके श्रुतियों की योजना करना शक्य नहीं है। सूत्रकार को ब्रह्म का भेद स्वीकार करने में बाधा आती है इस प्रकार नीचे के सूत्र में कहते हैं।

अपि चैवमेके ।३/२/१३।

और बाकी कितने ही (शाखा वाले) इस प्रकार ब्रह्म का अभेद कहते हैं और फिर इस प्रमाण से ही, अभेद ही भेद का निषेध करके कितने ही शाखा वाले कहते हैं। 'मन के द्वारा ही यह प्राप्त करने योग्य है इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है जो इसमें भेद जैसा देखते हैं वे मृत्यु से मृत्यु में जाते हैं।' (कठ.४/११) इस प्रकार ब्रह्म में भेद देखने में निंदा की गई है इसलिये भेद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्रुति में नाना इव इसमें '**इव**' जानने का पद है वह 'मैं बहुत होऊँ' (तै.उ. २/६/१) श्रुति में बताये बहुत्वनानत्व, भेद की व्यावृत्तिका निवारण करने के लिये उससे उपनिषदों में सर्व प्रकार का अविरोध सिद्ध होता है।

अरुपदेव हीत्यधिकरण

एकदेशी के मत से सूत्रकार समाधान करते हैं। ये एक देशी इस प्रकार मानते हैं कि ब्रह्म एक भाग से इस जगत से विलक्षण है, इसका स्वरूप सधर्मक है, स्वेच्छा से व्यवहार योग्य बनता है। इसका आकार ज्ञानात्मक है। ज्ञानाकार ब्रह्म जगत में प्रतिबिम्बित होता है, उससे यह ब्रह्म लौकिक धर्मों वाला बनता है।

अरुपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ।३ ।२ ।१४ ।।

इसका निरुपण होता नहीं है जो सर्व व्यवहार का विषय बनता नहीं, उसी का वर्णन किया जाता है, कारण कि स्वरूप वाक्यों में ब्रह्म का प्राधान्य है।

(एक देशी स्वयं के मत का निरुपण करने के लिए पूर्व अधिकरण का सन्देह और सिद्धान्त पर आक्षेप करते हैं।) यहाँ (ब्रह्म उभयलिंग है ऐसे बताने वाले वाक्य में) सन्देह किस भाँति होता है और विरोध किस भाँति प्राप्त होता है ? ब्रह्म में जड़ और जीव के धर्मों का विधि और निषेध होने से विरोध प्राप्त होता है, परन्तु जड़ और जीव के धर्म तो जड़ और जीव में ही होते हैं, इसलिए विरोध सम्भव नहीं है, एक स्थल पर उपदेशित हुए धर्म तो उपासना के लिये होते हैं।

शंका-अरे सधर्मक और निर्धर्मक पदार्थ-ब्रह्म भिन्न नहीं ऐसा बताया गया है।

उत्तर- हाँ यह बात सच्ची है, तथापि कार्यकारण भावअंशांशि/भाव के कारण भगवान् के विहार के लिये हुए भेद का निषेध करना शक्य नहीं, इसलिये ब्रह्म में जड़ और जीव के धर्मों का निषेध योग्य है। 'सर्वकर्मवाला इत्यादि धर्मों के उपचार से गौण रीति से हो सकता है।'

शंका - (ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, इसलिये कारण के धर्म-सर्वकर्मा आदि ही कार्य में मालुम होते हैं इस तरह।) विपरीत किस तरह नहीं हो सके?

एक देशी समाधान करते हैं। उससे सूत्रकार एक देशी का मत बताते हुए कहते हैं कि 'अरुपव देव' व्यवहार योग्य नहीं (वर्णन किया गया है) जो उपाय है। इसका निरुपण होता है, वह रुप (अर्थात् सर्व व्यवहार का विषय यह हुआ) रुप से युक्त रुपवत् अर्थात् विश्व ब्रह्म तो इससे-विश्व से विलक्षण है कारण कि कार्य और कारण, अंश और अंशी यह इसका वैलक्षण्य योग्य है।

शंका - अरे, इन दोनों के बीच में वैलक्षण्य नहीं, यह भी ठीक है, कारण कि यह कारण है।

समाधान- इसलिये सूत्रकार (एक देशी के मत का अनुसरण कर कहते हैं कि 'तत्प्रधानत्वात्' कारण कि इस ब्रह्म के प्राधान्य, मुख्यत्व है, जहाँ जिसका प्रतिपादन किया जाता है वहाँ उसका मुख्यत्व होता है। जहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है वहाँ ब्रह्म के धर्मों का ही मुख्यत्व होता है, दूसरे धर्मों का नहीं, जिस तरह 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने' (बृ. ३/८/९) इस ब्रह्म के प्रकरण में ब्रह्म का प्रशासन, नियमन, मुख्य है उस प्रकार 'सर्व कर्मा' ये धर्म लौकिक कर्म का अनुवाद करके भगवान् के साथ इसका सम्बन्ध स्थापित करते, स्पष्ट रीति से यह अमुख्य, गौण बनता है। (वादी यहाँ शंका करते हैं कि 'सर्व कर्मा' इस श्रुति में केवल ब्रह्म का अनुवाद नहीं, परन्तु लौकिक धर्म के जैसा धर्म वाला ब्रह्म है ऐसा धर्मविशिष्ट ब्रह्म का बोध होता है इसलिये 'सर्व कर्मा' इत्यादि धर्म अमुख्य नहीं बनता है। इस आशंका के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि 'सर्व कर्मा' इस श्रुति वाक्य में धर्मविशिष्ट ब्रह्म का बोध होता है ऐसा माने तो भी 'सर्व' शब्द ये लोक में प्रसिद्ध धर्मों का ही अनुवाद करते हैं, लौकिक धर्मों से भिन्न धर्म 'सर्व' शब्द में समावेश हो जाता है। इस प्रकार की कल्पना करने में गौरव (दोष) रहता है और ये भिन्न धर्म ब्रह्म के ही है ऐसा विधान करने वाले श्रुति रूप प्रमाण नहीं, इसलिये किसी भी प्रकार ये धर्म ब्रह्म के हैं यह ज्ञान ही उपासना में उपयोगी बनता है, इसलिये लौकिक धर्मों का ही अनुवाद करके उपचार से शरीर धर्म विशिष्ट ब्रह्म का बोध होता है ऐसा मानना ठीक है।

सूत्र में 'अरुपम्' ऐसा कहने के बजाय 'अरुपवत्' ऐसा जो कहा गया है वह इस तरह बताता है कि भिन्न लौकिक धर्म ही औपचारिक है, ऐसा निर्णय करना, परन्तु प्रशासन जैसा भगवद् धर्म नहीं है। (इसलिये भगवद् धर्म वास्तविक है) इसलिये भगवद् रुपी कार्य की तरह इस कार्य के धर्म भी कार्य होने से भगवद् रुप है परन्तु ये भगवान् के धर्म नहीं ऐसा सिद्ध हुआ।

शंका- अरे, ब्रह्म जो सर्व व्यवहार से अतीत हो तो (ब्रह्म का ज्ञान कहने वाला) शास्त्र व्यर्थ हो जाय। मन के द्वारा ही यह करने योग्य है (कठ. ४/११) इस श्रुतिका (ब्रह्म जो मन का विषय नहीं बने तो, जो विरोध आता है और 'अप्राप्य मनसा सह' इस श्रुति के साथ इस कठश्रुति का विरोध प्राप्त होता है। वह विरोध दूर नहीं किया गया था, फिर 'इस उपनिषद् में बताये पुरुष विषयक में पूछता हूँ। बृ. ३/९/२६ इस श्रुति का 'जहाँ से वाणी पुनः लौटती है।' (तै. उ. २/९/१) इस श्रुति के साथ विरोध आता है। इसलिये सूत्रकार कहते हैं कि -

प्रकाशवच्चावैयर्थ्यम् ।३/२/१५।

ब्रह्म प्रकाश के जैसा है (व्यवहार्य और अव्यवहार्य की तरह) (जो इस तरह दोनों मानने में आवे तो) शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाय?

'प्रकाशवत्' प्रकाश की तरह, जिस तरह सूर्य का प्रकाश व्यवहार योग्य नहीं है कारण कि अपने प्रयत्न से इसको उत्पन्न किया जाये ऐसा नहीं है, सूर्य उदय होता है और मेघ आदि नहीं हो तो केवल इसके पास रहने से ही इसको व्यवहार योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार लौकिकवाणी और मन से ब्रह्म को व्यवहार योग्य बनाया नहीं जा सकता है, परंन्तु ईश्वर के पास हो तो ब्रह्म को व्यवहार योग्य बनाया जा सकता है। ये दो प्रकार की श्रुति कहती है।

शंका-ऐसा क्यों मालुम पड़ता है? **समाधान**- इस शंका का परिहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अवैयर्थ्यम्' इस प्रकार जो माने तो शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाय? सूत्र में आये 'च' से ब्रह्म के धर्म का लौकिक न्याय के साथ विरोध दूर किया जाता है इस विरोध का परिहार करते हुए भाष्यकार श्रुतियाँ बताते हैं। 'यह बैठा हुआ है फिर भी दूर जाता है' (कठ. २/२०) जिसके हाथ और पैर नहीं है फिर भी यह परमात्मा दूर जाने वाला है और ग्रहण करने वाला हैं, जिसके चक्षु नहीं होने पर भी यह देखता है, जिसके सुनने वाला कर्ण नहीं होने पर भी श्रवण करता है। (श्वेता ३/१९) इत्यादि श्रुतियों में भगवान् के अलौकिक धर्म बताये जाते हैं, कारण बिना ही कार्य होता है ऐसा बताया जाने पर भी धर्म कार्य रूप नहीं है ऐसी भी श्रुति बोध करती है, इस कारण ब्रह्म-परमात्मा व्यवहार का विषय नहीं होने पर भी शास्त्र व्यर्थ नहीं होते हैं।

सूत्रकार थोड़ी शंका करके इसका परिहार करते हैं। **शंका**- अरे, लोक के साथ का विरोध दूर करने के लिये ब्रह्म के अलौकिक इन्द्रियाँ हैं, इस प्रकार सोचने में क्यों नहीं आता? ऐसी

कल्पना नहीं की जाती है तो कारण बिना ही कार्य हो जाय, ये कार्य नित्य और अलौकिक कहो, और उससे 'चक्षु नहीं होने पर भी यह देखता है' (श्वेता ३/१९)। इस श्रुति का विरोध आता है।

समाधान - इस प्रकार शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं कि -

आह च तन्मात्रम् ।३/२/१६।

ब्रह्म ही प्रधान धन है ऐसा श्रुति कहती है।

'आह च' श्रुति स्वयं ही कहती है कि ब्रह्म 'तन्मात्रं' प्रज्ञान धन ही है। इस प्रकार यह दृष्टान्त है, सैन्धव घन नमक का (निरा कंकड़) भीतर बिना का, बाह्य का सम्पूर्ण रस घन हीं है उस प्रकार ही नमक, अरे मैत्रेयी, यह आत्मा भीतर बिना का बाह्य बिना का, संपूर्ण प्रज्ञान धन हीं है। (बृ. ४/५/१३) इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न ऐसी इन्द्रियाँ नहीं है ऐसा ज्ञात होता है, (उससे ब्रह्म की विशेष इन्द्रियाँ है ऐसी कल्पना करना योग्य नहीं है) ब्रह्म के जिस प्रकार इन्द्रियाँ नहीं उस प्रकार क्रिया नहीं ऐसा सोचा नहीं जा सकता है। और फिर वेद ब्रह्म का विश्वास है, ब्रह्म जगत का स्थापन करता है, पंचमहाभूतों को उत्पन्न करता है, इसका नाश करता है इत्यादि क्रिया में श्रुति में बतायी है। उससे ब्रह्म के सम्बन्ध में क्रियाओं का अभाव नहीं है इस कारण ब्रह्म के इन्द्रियाँ है ऐसी कल्पना नहीं करनी, परन्तु सर्व के आकार वाली वस्तु ही ऐसी है ऐसा मानना, कारण कि (बृ. ४/५/११) श्रुति में 'कृत्स्न' समस्त ऐसा कथन है, सूत्र में आया 'च' सूचित करता है कि 'ब्रह्म सर्व इन्द्रियों से रहित है' (गीता १३/१४) इस श्रुति को भी ग्रहण किया है, उससे इन्द्रिय कल्पना का विरोध नहीं (ब्रह्म की समस्त क्रियायें केवल ज्ञान रूप होने से ब्रह्म के स्वरूप से ही सिद्ध होती है, उससे इन्द्रियों की कल्पना अयोग्य है। १६ वें में पुनः दूसरे प्रकार के विरोध की शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।

शंका- अरे, ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा सिद्ध हुआ है और यह समवायी कारण तथा निमित्त कारण है ऐसा भी सिद्ध हुआ है, कारण के धर्म ही वास्तव में कार्य में होते हैं जो असम्भव हो तो दूसरी तरह की कल्पना करना योग्य है। काम आदि धर्म श्रुति में बताये गये है, ये धर्म ब्रह्म के ही होते है यह ठीक है, इसका 'अकामः' प्रमाण से निषेध करने वाली श्रुति भी है, वेद को प्रमाण मानने वालों को अणु मात्र भी दूसरी कल्पना करना योग्य नहीं है।

समाधान - इस तरह शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते।३/२/१७।

(भगवान् में जड़ और जीव के धर्म नहीं है।) ऐसा श्रुति बताती है और स्मृति भी इस तरह कहती है।

'दर्शयति' श्रुति स्वयं ही जड़ और जीव के धर्म भगवान् में नहीं है ऐसा कहती है। 'वास्तव में दो ही रूप ब्रह्म के है' (बृ. २/३/१) इस प्रकार आरम्भ करके, दो तरह के पंचभूतों को कहकर अब उपदेश देते हैं कि 'ऐसा नहीं, ऐसा नहीं' (बृ. २/३/६) इस तरह श्रुति कहती है, यह श्रुति 'न इति' में आया 'इति' शब्द का अर्थ इस प्रकार है, (अर्थात् न इति इसलिये ' इस प्रकार नहीं) श्रुति का अर्थ यह है कि ब्रह्म स्वयं पंच महाभूत होता है, परन्तु यह ब्रह्म स्वयं इस प्रकार का नहीं है, यह बात श्रुति कहती है कि ब्रह्म इस प्रकार का नहीं होता है, सूत्र में आया 'हि' शब्द सूचित करता है कि ब्रह्म में से सब उत्पन्न हुआ है यह अर्थ ठीक है। कार्य और कारण का एक प्रकार वास्तव में नहीं होता है, इसलिये 'ऐसा नहीं' (बृ. २/३/६) इस तरह के प्रमाण से निषेध कर उपसंहार किया गया है। ब्रह्म स्वयं केवल जगत का समवायी कारण है ऐसा नहीं, परन्तु इससे दूसरा अधिक भी है, इस हेतु से रुप का निरुपण करके 'सत्य का सत्य' बृ. २/३/६ इस भाँति नाम का निरुपण करते हैं, उससे जगत से ब्रह्म पृथक् है इस कारण जगत के धर्मों का वचन ब्रह्म में गौण है यह ठीक है, कारण कि श्रुति ही इस तरह प्रतिपादन करती है, सूत्र में 'च' पूर्व युक्ति का अनुसंधान करने के लिये है, सूत्र में आया 'अथो' शब्द बताता है कि प्रकरण का भेद भी है, 'अब उपदेश करने में आता है' (बृ. २/३/६) इस तरह भिन्न क्रम से 'अथ इस प्रकार' श्रुति कहती है, इस श्रुति का दूसरा अर्थ नहीं है इसके लिये सूत्रकार कहते हैं कि 'अपि स्मर्यते' इसका स्मरण होता है। परब्रह्म को आदि नहीं, कह सकते हैं (गीता १३/१२) इस तरह स्मृति है, सत् और असत् क्षेत्र है उससे (ब्रह्म सत् या असत् नहीं कहा जा सकता है) ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्रुति में किया जाता है तब 'न' इस प्रकार निषेध करने में आता है, जगत का धर्म भगवान् में है ऐसा वेदादि में आया है, परन्तु ये इस तरह बोध नहीं करता है कि जगत का धर्म बने, इसलिये श्रुति और स्मृति में इन दो प्रमाणों से इस तरह का निर्णय होता है।

जगत के धर्म भगवान् में उपचार से गौण रीति से लक्षणा से कहे जाते हैं, इस सम्बन्ध में सूत्रकार एक दूसरा उदाहरण देते हैं।

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ।३।२।१८।

इसलिये इस निर्णय का अनुसरण करके जिस तरह सूर्य के प्रतिबिम्ब वाला जला दिका दृष्टान्त है उस प्रकार 'समः प्लुषिणा' यह उपमा जानना।

'अतएव' इसी निर्णय का आश्रय करके 'दीमक' के समान, नाग के समान, मच्छर के समान, यह तीन लोकों के समान, यह सभी के समान (बृ. १/३/२२) इस प्रकार भगवान् का ज़ो उपमान (जिसके साथ करने में आता है वह) है यह इसके सम्बन्ध से है, यहीं इस प्रकार का स्वतंत्र धर्म ब्रह्म का है यह कहना योग्य नहीं है।

शंका- अरे, यह भी विरुद्ध है, (अपनी श्रुति में) 'मच्छर के समान' ऐसा कहा है और दूसरी तरह श्वेताश्वतर श्रुति में 'इसके जैसा कोई नहीं' इस तरह बताया है, इसलिये विरोध प्राप्त होता है।

समाधान- इस तरह शंका करके सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं कि 'सूर्यकादिवत्' सूर्यवाला जल आदि की तरह सूर्य के साथ का जल वह सूर्यक 'जिस तरह यह ज्योति स्वरूप सूर्य एक है फिर भी, अलग-अलग जलों में प्रवेश करके बहुत रूपवाला बनता है' (संभवतः महाभारत) एक प्रकार से और बहुत प्रकार से जल में प्रतिबिम्ब हुए चन्द्र की तरह, यह दिखाई देता है। (ब्रह्म बिन्दु १२) इन वाक्यों में जिस तरह दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ने से इसका उपमान होता है उसी प्रकार 'प्लुषिणा-दीमक जैसा (बृ. १/३/२२) इसमें भी इस प्रकार ही समझना। सूत्र में आया 'च' बताता है कि यहाँ विरोध नहीं ऐसा कहना है और एक देशी का अधिकरण सम्पूर्ण होता है इसलिये जड़ और जीव के धर्मों का भगवान् में उपचार है ' लक्षणा से, गौण रीति से भगवान् के विषय में सम्बन्ध है' परन्तु इन धर्मों का भगवान् में निषेध मुख्य है।

अम्बुवदग्रहणादित्यधिकरण

मुख्य सिद्धान्त कहने के लिये एक देशी का सूत्रकार दोष निकालते हैं।

अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम् ।३/२/१९।

परन्तु जिस तरह जल प्रतिबिम्ब का ग्रहण करता है इसलिये सर्वकामत्वादि धर्म भगवान् का ग्रहण नहीं करता है, इस कारण सर्वकामत्व आदि धर्म गौण है ऐसा सम्भव नहीं है। सूत्र में

आया 'तु' शब्द एक देशी के मत की (जिस भाँति सूर्य में वास्तविक कंपन आदि नहीं है, इसीलिये ब्रह्म में सर्वकामत्व आदि धर्म वास्तविक नहीं इस मत का निराकरण करता है। 'तथात्वम्' यह प्रमाण -त्रिवृत्कृतजल समवायी से भिन्न ऐसा तेजोरुप सूर्य जल के कंपन आदि धर्मो से कंपन आदि धर्मों वाला बनता है उस प्रकार जड़ और जीव के धर्मों के सम्बन्ध से धर्म ब्रह्म में नहीं आते हैं, किन्तु ये धर्म ब्रह्म के स्वाभाविक है क्यों?

'अम्बुवदग्रहणात्' जल की तरह ब्रह्म का ग्रहण नहीं इसलिये सर्व से पर ऐसे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पड़े तो (जल आदि) अधिकरण के धर्म इसको प्राप्त होते है। (यह एकदेशी का मत है) (इसके अंग में दूषण बताते हुए कहना है कि (दूसरे के मतानुसार) जो ब्रह्म रूपरहित है वे इस (स्वयं के मतानुसार) जो ब्रह्म कार्य और इसके धर्मों में रहता है। सर्वत्र व्यापक है, उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तथापि स्वयं के मत में विरोध आने से 'अम्बुवद ग्रहणत्वम्' जल प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है, वह सर्वकामत्वादि धर्मी ब्रह्म का ग्रहण नहीं कर सकता है। (जिस तरह एक देशी के मत में दोष ये हैं कि रूप रहित और व्यापक ब्रह्म का प्रतिबिम्ब नहीं है, उस प्रकार सिद्धान्त में भी ब्रह्म में विरुद्ध धर्म रहता है ऐसा मानने में आया है, इसलिये एकदेशी के बताये दो धर्मों की तरह सिद्धान्ती के मत में आकाश की स्वच्छता की तरह स्वरूपात्मक रूप और दूरत्व स्वीकारने में आया है इसलिये आकाश की तरह है, इस कारण सिद्धान्ती दूसरा दूषण कहते हैं) स्वच्छ जल प्रतिबिम्ब का ग्रहण करता है इस प्रकार जड़ और जीव के धर्म (ब्रह्म का) प्रतिबिम्ब ग्रहण नहीं कर सकता है, कारण कि ये धर्म है और धर्म कारण में समवेत होने से कारण की विशिष्ट अवस्था है और फिर से अस्वच्छ है, (कारण की अवस्था होने से अस्वच्छ में प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता है।)

शंका - ब्रह्म सर्व पदार्थों का आधार है इस प्रकार 'द्युभ्वाद्यधिकरण' (बृ. सू. १/३/१/१) में सिद्ध किया गया है, इसलिये मन आदि कार्य और इसके धर्मों का प्रतिबिम्ब ब्रह्म में क्या हो, (इस प्रकार होने से ये धर्म ब्रह्म में गौण है ऐसा सिद्ध होगा।)

समाधान- ब्रह्म रूप रहित है इसलिये यह प्रतिबिम्ब का ग्रहण नहीं कर सकता है शुद्ध आकाश प्रतिबिम्ब का ग्रहण नहीं कर सकता है उस प्रकार होने पर ब्रह्म का प्रकाश स्वरूप ध्यान में रखना दुराग्रह से जो कहा जावे कि ब्रह्म में धर्म का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो फिर ये धर्म उपाधि के ही धर्म है ऐसा मालुम होगा। (आधार स्थिर हो और प्रतिबिम्ब हिले अथवा इसके धर्म हिले

तब ये बिम्ब के ही है ऐसा अनुभव होता है।) इसलिये ब्रह्म की उपासना में ब्रह्म के धर्म नहीं आते हैं। इस कारण इसका अनुवाद निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार हमने पहले ('अरुपवत्') इस सूत्र में (बृ. सू. ३/२/१४) कहा है। 'सर्वकामत्व' आदि धर्म कल्पित होने से ब्रह्म में गौण है इस प्रकार जो शंका की जाती है तो भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म में भ्रम से धर्मों का आरोप करने में आता है ऐसा वेद नहीं कहते, कारण कि वेद भ्रम पैदा कर को किसी धोका नहीं देता और फिर वेद स्वयं को भ्रम भी नहीं हो, कारण कि ये सर्वज्ञ है। ब्रह्म में धर्म मुझसे कल्पित है ऐसा वचन तो विप्लववादी शंकराचार्य का है, वैदिक तत्त्वचिन्तक का नहीं है। (शंकराचार्य जगत को मायिक मानते हैं और सभी पदार्थों का इस प्रकार विप्लव करते हैं, इसलिये ये विप्लववादी कहलाते हैं।) 'पृथ्वी में रहकर' (बृ. ३/७/३) इत्यादि श्रुतियों का विरोध भी है। जगत मिथ्या है इस प्रकार मानने में। इसलिये 'सर्वकाम' आदि धर्म ब्रह्म के ही है, नहीं कि उपाधि के सम्बन्ध से औपचारिक गौण।

सिद्धान्ती सूत्रकार विरोध का परिहार करते हैं।

वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ।३/२/२०।

जिस तरह आकाश अलग-अलग पदार्थों में प्रवेश करने से बढ़ता है और यह घटता है और ये दोनों धर्म अल्पत्व और महत्त्व घट सकता है उस प्रकार ब्रह्म भी पृथक्-पृथक् पदार्थों में प्रवेश करने से अलग-अलग धर्मों वाला बनता है। लोक और वेद के वचन से तथा इसके व्यवहार से विरोध का परिहार नहीं करना चाहिये। (लोक में व्यवहार है कि) महान् अवकाश-आकाश-अल्प-अवकाश (वेद में व्यवहार है कि) 'अवकाश प्रमाण से दश चमसों को इस नामक के सोम रस के यज्ञपात्रों को स्थापित करना (आप, श्रौत। १२/२/२०)' यह लौकिक और वैदिक व्यवहार आकाश का जो व्यापकत्व विधि के अनुसार धर्म है उससे विरुद्ध दिखायी पड़ता है, व्यापकत्व बढ़ना और घटना ये समस्त धर्म आकाश के ही है। इसमें जैसे करवे में प्रविष्ट आकाश इस तरह (करवे, करक जितना) वर्णन किया है और इस तरह होने से दोनों में अल्पत्व और व्यापकत्व धर्म योग्य बनता है। इस प्रकार जो नहीं माना जाय तो अल्पत्व और महत्त्व दोनों में से एक का बोध होता है, इसी तरह अलग-अलग पदार्थों में प्रवेश करने से ब्रह्म भी पृथक्-पृथक् धर्मों वाला बनता है, ये धर्म उपाधि से हुए हैं ऐसा नहीं, कारण कि जपा नाम के पुष्प की रक्तता की तरह ब्रह्म के विषय में अन्य किसी भी पदार्थ का धर्म नहीं है, (जिससे इसका धर्म

ब्रह्म में दिखता है। जिस प्रकार जपाकुसुम की रक्तता श्वेत स्फटिक में मालुम होती है उस प्रकार कोई दूसरे पदार्थ नहीं होने से इसका धर्म ब्रह्म में मालुम नहीं होता है। ब्रह्म दूसरे का अनुसरण करता है यह मानने पर भी ये धर्म, कारणत्व धर्म की तरह, ब्रह्म के स्वयं ही है।

ब्रह्म में जो दिखायी पड़ने वाले धर्म आगन्तुक-अचानक आये हैं इसलिये ब्रह्म के स्वयं के धर्म ही नहीं ऐसा नहीं कहना, कारण कि ब्रह्म में दिखायी देने वाले धर्म दूसरे पदार्थ के हैं ऐसा मानने में प्रमाण नहीं है और ये धर्म ब्रह्म में ही मालुम होते हैं और ये इस तरह दिखायी पड़ते हैं, इसलिये किसी प्रकार का विरोध नहीं है। अविरोध का प्रकार इस तरह है जिस प्रकार से दोनों अल्पत्व और महत्त्व धर्म घट सके यह प्रकार भी इसी का है ऐसा कहना। इसलिये करवे आदि पदार्थों में प्रवेश करने से जिस प्रकार आकाश को 'महान्' अथवा 'अल्प' (·बढ़ना और घटना ऐसा कहा जाता है उस तरह ही दोनों धर्म घट सकते हैं। इसलिये ब्रह्म भी इस प्रकार है। सूत्र में आया 'वृद्धि ह्रास' पद आकाश और जीव के शरीर विषयक एक ही उदाहरण का बोध करता है। (अलग-अलग शरीर में प्रविष्ट हुआ आकाश अल्प बनता है किन्तु वास्तविक रीति से यह व्यापक है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त दशा में आनन्द का आविर्भाव होने से जीव व्यापक बनता है, जब यह जीव वास्तविक रीति से अणु है, इस प्रकार आकाश और जीव के विषय में शरीर का ही उदाहरण एक ही दृष्टान्त में बताया गया है। सूत्रकार दूसरा हेतु कहते हैं।

दर्शनाच्च ।३/२/२१।

और भगवान् में सर्व विरुद्ध धर्म दिखायी पड़ते है इसलिये।

भगवान् में सर्व विरुद्ध धर्म दिखायी पड़ते हैं, जो दिखायी पड़ते हैं उनमें कोई अघटित है ऐसा नहीं कह सकते। कारण कि ऐसा करने से 'गोवर्द्धनोद्धारक' इस नाम का बाध आये (भगवान् कृष्ण ने बाल्यावस्था होते हुए भी गोवर्द्धन पर्वत को रमण करते हुए धारण किया, इसलिये इनका नाम गोवर्धनोद्धारक पड़ा। यह कार्य बाल्यावस्था के विरुद्ध है, विरुद्ध होते हुए भी इस प्रकार बना। भगवान् गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार धारण कर सके ? इसलिये यह नाम असत्य है ऐसा कहने से बाध आता है। भगवान् इस प्रकार के पर विरुद्ध धर्म वाले ही है यह निर्णय प्रामाणिक है। सूत्र में आया 'च' सूचित करता है कि (दशमस्कंध में बताये प्रमाण से) भगवान् को ऊखल से बांधा, आदि क्रियाओं में दोनों विरुद्ध धर्म (बहुत सी रस्सियों से भी भगवान् का स्वरूप बंधता नहीं है और भगवान् का स्वरूप छोटा, इस प्रमाण से) विरुद्ध धर्म भी

बना सकते हैं ऐसा दिखायी पड़ता है। और यशोदा जी कहती है उस तरह 'अथवा यह मेरे बालक का स्वाभाविक आत्मयोग-भगवान् का स्वयं योग रूप विभूति है' भाग. १०/८/४० यह कथन प्रमाण है, इसलिये श्रुति, स्मृति और प्रत्यक्ष से, ब्रह्म में सर्व विरुद्ध धर्म रहता है, यह ज्ञात होता है, इसलिये विरोध नहीं है।

सूत्रकार यथार्थ रीति से वस्तु का विचार कर विरोध दूर करके अब युक्ति से भी विरोध का निषेध करते हैं।

शंका- अरे 'अस्थूल मनणु' (बृ. ३/८/८) इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म में सर्व विशिष्ट धर्मों का निषेध किया जाता है इसलिये अविरोध है इस प्रकार कैसे मालुम होता है?

समाधान- इस प्रकार शंका हो तो सूत्रकार कहते हैं।

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः।३/२/२२।

प्रकृत में-बृहदारण्यक उपनिषद् में आये गार्गी प्रकरण में गार्गी के प्रश्न में ब्रह्म के विषय में इतने पन का जगत में दिखायी पड़ने वाले धर्मों का श्रुति निषेध करती है और पीछे फिर इसके विषय में अप्राकृत-अलौकिक धर्म, स्वरूप धर्म कहती है।

'प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति' प्रकृत में-बृहदारण्यक उपनिषद में (बृ. ३/८) जो गार्गी का प्रकरण है उसमें-जो ये सभी लौकिक पदार्थ दिखायी पड़ते है उनके ही धर्मों का श्रुति निषेध करती है, कारण कि जो ज्ञात होता है उसी का ही निषेध हो सकता है इसलिये 'अस्थूलम्' (बृ. ३/८/८) इत्यादि वाक्यों द्वारा जगत से विलक्षण है इसका ही प्रतिपादन किया जाता है। वेद में बताये धर्म का तो निषेध नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों मालुम होता है ?

इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि 'ततो ब्रवीतिच भूयः' जिस वाक्य में पहले श्रुति ब्रह्म के धर्मों का तो निषेध करती है उन्हीं वाक्यों में पुनः धर्मों का विधान करती है जैसे कि 'ब्रह्म ऐसा है कि जिस के पास से वाणी मन के साथ ब्रह्म के पहुँचे बिना पीछे लौटती है।' ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से डरता नहीं है।' (तै. २/९) तथा 'अस्थूल' वाक्य में भी इस तरह दिखायी पड़ता है जैसे कि 'इस ब्रह्म के ही नियमन में' ३/८/९) इस ब्रह्म को ही जानकर' (बृ. ३/८/१०) 'इस ब्रह्म में ही आकाश ओत-प्रोत है। (बृ. ३/८/११) सूत्र में आये 'च' से एक वाक्य में आये दोनों भिन्न उपख्यानों के वर्णन का ग्रहण होता है।

अर्थात् दोनों ही व्याख्यान सच्चे हैं, इन दोनों का परस्पर विरोध नहीं है कारण कि एक लौकिक धर्म का निषेध करता है और दूसरे अलौकिक धर्मों का विधान करता है सर्वत्र श्रुति लौकिक धर्मों का प्रतिषेध करती है और अलौकिक धर्मों का विधान करती है। इन प्रमाणों की युक्ति से निर्णय किया जाता है। इसलिये युक्ति से भी अविरोध है।

तदव्यक्तमाह हीत्यधिकरण

शब्द के बल का विचार करके सूत्रकार ने विरोध किया और अब अर्थ के बल का विचार करके अविरोध सिद्ध करने के लिये अधिकरण का आरम्भ करते हैं।

सर्व विरुद्ध वाक्य कहकर विचार किया जाता है। ब्रह्म का चक्षु से ग्रहण नहीं होता है (मुंड ३/१/८) किसी धीर विद्वान् विवेकी पुरुष ने भीतर आत्मा को देखा। कठ. ४/१ वाणी से भी ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता है। मु. उ. १०८ 'जिस पद का वेद वर्णन करते हैं' कठ. २/१५ 'मन के साथ ब्रह्म में पहुँचे बिना वाणी पीछे लौटती है' (तै. उ./२/१९) 'मन से ही यह ब्रह्म प्राप्त करने योग्य हैं' (कठ. ४/११) ब्रह्म स्पर्श रहित गन्ध रहित रस है। (कठ. ३/१५) 'परमात्मा सर्वरूप सर्वगन्ध, सर्व रस है' (छा. ३/१४/२) 'हाथ और पैर बिना का परमात्मा' इत्यादि (श्वे. ३/१९) 'ब्रह्म के चारों ओर चक्षु है' (तै. सं. ४/६/२/४) 'परमात्मा निर्गुण है' (श्वे. ६/११) 'जो सर्वज्ञ, सर्व शक्ति है (छा. ३/१४/२)' इत्यादि विरुद्ध वाक्य है। वस्तु का स्वरूप वास्तव में दो प्रकार का संभव नहीं है। दोनों ही प्रकार के वाक्य भी श्रुति रूप होने से एक समान प्रमाण है। इस प्रकार होने से दूसरे प्रमाण का अनुसरण करके एक प्रकार के वाक्यों का प्रामाण्य इसके वाच्य अर्थ में मानना और दूसरे प्रकार के वाक्यों के प्रमाण में वाक्यों का प्रामाण्य गौण मानना यह ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष के अनुसरण का विचार कर किया जाता है।

इसमें सूत्रकार पूर्वपक्ष कहते हैं।

तदव्यक्तमाह हि ।३ ।२ ।२३।

ब्रह्म अव्यक्त है कारण कि श्रुति इस तरह कहती है (पूर्व पक्ष सूत्र)

'तदव्यक्तम्'-तद्-वह, ब्रह्म अव्यक्त होना ही घटित होता है। 'आह हि' कारण कि श्रुति और (प्रत्यक्ष अनुभव) इस प्रकार कहती है। 'आत्मा ऐसी नहीं है ऐसा नहीं, इस भाँति ये अग्राह्य है, इसका ग्रहण होता नहीं' (बृ. ३/९/२६) इस वाक्य में 'नहि गृह्यते' इसका ग्रहण नहीं होता

है, इस तरह श्रुति अनुभव से समर्थित होने से प्रमाण देती है। किसी भी मनुष्य ने नेत्र से अथवा मन से ब्रह्म को देखा नहीं है। जो ब्रह्म सर्व रूप हो तो सभी से देखा जा सकता है। इसलिये ब्रह्म सर्व धर्मों वाला है इस प्रकार प्रतिपादन करने से श्रुति वाक्य केवल गौण ही है, कारण कि अनुभव का विरोध है। इस भाँति पूर्व पक्ष हुआ।

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।३/२/२४।

परन्तु भगवान् की सम्पूर्ण सेवा होती है। (इसलिये भगवान् प्रसन्न होते हैं और इनके दर्शन होते हैं।)

कारण कि श्रुति और स्मृति कहती है ब्रह्म साकार और अनन्त गुणों वाला है (सिद्धान्त सूत्र) सूत्र में आया 'अपि' शब्द पूर्व पक्ष की निन्दा, तिरस्कार के लिये हैं। इस प्रकार पूर्व पक्ष के कहने वाले सर्वथा मूर्ख हैं, कारण कि संराधन-सम्पूर्ण सेवा होने पर भगवान् प्रसन्न होते हैं और इसलिये इनके दर्शन होते हैं।

'श्रद्धाभक्ति ज्ञान और योग से ब्रह्म को जानना' (कैव. १/२) यह परमात्मा जिसका वरण करता है उससे ही परमात्मा प्राप्त होता है। (कठ. २/२३) 'हे अर्जुन! इस तरह का जो हूँ उसको अनन्य भक्ति से ज्ञान हो सकता है। और दर्शन हो सकता है। हे परं तपः इसमें वास्तविक प्रवेश भी हो सकता है।' (गीता ११/ ५४) इस तरह श्रुति और स्मृति है और ब्रह्म के दोनों प्रकार के साकार और निराकार-रूप दिखाई पड़ते हैं। पीछे यह ध्यान करते हुए निष्फल निरवयव परमात्मा के दर्शन करता है। (मुंड. ३/१०/८) "अनेक हाथ, उदर, मुख और चक्षु वाला, सर्वतः अनन्त रूप वाला हूँ और तुमको देखता हूँ?" (गीता ११/१६) इस तरह श्रुति और स्मृति है। इस संराधक को भगवान् की सम्पूर्ण सेवा करने वाले को प्रत्यक्ष अनुभव है और ध्रुव आदि भक्त इस प्रकार का अनुमान सिद्ध करते हैं, इसलिये प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रुति और स्मृति से ब्रह्म साकार तथा अनन्त गुण से परिपूर्ण है नहीं कि केवल अव्यक्त ही है। इस तरह का निश्चय होता है इसलिये (ब्रह्म) अलौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय बनने से ब्रह्म दोनों तरह का साकार और निराकार का प्रतिपादन करने वाले रूप वाला है।

प्रकाशादिवच्चेत्यधिकरण

पुनः दूसरी तरह से प्रथम बताये विषय को स्थिर करने के लिये सूत्रकार दूसरे अधिकरण का आरम्भ करते हैं। इसमें दो सूत्र द्वारा सूत्रकार दो पूर्व पक्ष बताते हैं।

प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ।३।२।२५।

सूर्य चन्द्र आदि का प्रकाश भिन्न है, प्रकाश भिन्न होते हुए भी प्रकाश एक ही गिना जाता है, इसलिये प्रकाश आदि की तरह ब्रह्म का भी अवैशेष्य-एक रूपत्व स्वीकार करना। तप प्रणिधान आदि। कर्म जब हो तब भगवान् का प्रकाश-प्राकट्य होता है। प्राकट्य होता, भी नहीं और भक्त की इच्छा हो, उससे हठकर अलग तरह का प्राकट्य होता है। (रुप प्रकट करने में) अभ्यास आवृत्ति है इसलिये (पूर्वपक्ष सूत्र)

शंका-अरे प्रत्यक्ष अनुभव का अनुसरण करके साकार और निराकार ये दो प्रकार के वाक्यों का समाधान होता नहीं, वस्तु की शक्ति का ही विचार करके निर्णय करना ठीक है। नहीं कि श्रुति और प्रत्यक्ष से, जिस प्रकार प्रकाश, जल, सुवर्ण आदि अनेक तरह के हैं ऐसा मानने में नहीं आता है। (प्रकाश आदि एक रूप ही है ऐसा माना जाता है। सूर्यकान्त मणि और प्रकाश आदि में उष्ण शीत ये दोनों नहीं है ऐसे स्पर्श में दिखायी देता है। इसलिये तेजस में इतना स्पर्श स्वीकार नहीं किया है। जल के भीतर भी शीत, उष्ण जल के कुण्डों में शीत और उष्ण दिखायी पड़ता है। शीत और उष्ण होते हुए भी जल में ये दो गुण स्वीकार नहीं किये जाते हैं, उसी भाँति सुवर्ण में भी वर्ण-रंग भेद दिखायी पड़ता है, रंगभेद होते हुए भी स्वर्ण में ये दोनों स्वीकार नहीं किये जाते हैं। ये सभी धर्म स्वाभाविक नहीं है कारण कि ऐसा मानने से तेजस्त्व आदि स्वभाव का नाश होने का प्रसंग आता है। इस भाँति ब्रह्म का भी अवैशेष्य-एक रूपता स्वीकार की है। ब्रह्म निर्विशेष है। सूत्र में आये 'च' से 'परमात्मा अग्राह्य है, किसी से भी इसका ग्रहण नहीं होता है।' (बृ. ३/९/२६) इत्यादि निर्विशेष साधन वाली श्रुतियों का ग्रहण होता है।

शंका-अरे, किसी भक्त को परमात्मा का इस तरह साक्षात्कार से और निर्विशेष श्रुति से ब्रह्म एक प्रकार का है, इस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इस तरह तो हमने कहा है।

समाधान-हमको कहना चाहिये इसमें दोष नहीं है। 'प्रकाशश्चकर्मणि' तपप्रणिधान आदि कर्म होते हैं तब भगवान् का प्रकाश होता है। इसमें इस भाँति जो भक्त की इच्छा होती है उस तरह भगवान् प्रकट होते हैं। सूत्रों में आया दूसरा 'च' बताता है कि भगवान् का प्रकाश भी नहीं होता है दूसरी तरह भी प्रकाश होता है इसका कारण 'अभ्यास' आवृत्ति है। जो भगवान् एक बार प्रकट हो तो एक प्रकार का रूप स्वीकार किया जाय परन्तु प्रत्येक भक्त के सम्बन्ध में और प्रत्येक कर्म में भगवान् का प्राकट्य होता है इसलिये प्रकाश-प्राकट्य भी कृत्रिम ही-अस्वाभाविक

है, दीपक के प्रकाश की तरह, ऐसा जो नहीं हो तो यह प्रकाश प्राकट्य-सर्वकाल रहे, इसलिये भक्त के प्रत्यक्ष अनुभव से निर्णय करना नहीं।

सूत्रकार इन सभी चर्चाओं से जो फलित हुआ है उसे कहते हैं कि

अतोऽनन्तेन तथा हि लिंगम् ।३ ।२ ।२६ ।

इसलिये-अभ्यास से अनन्त रूप से भगवान् का आविर्भाव होता है (परन्तु वस्तु स्वयं अनेक तरह की नहीं होती है) जो इस तरह हो तो भगवान् का विगत शरीर प्राप्त हो। (पूर्व पक्ष)

'अत:' इसलिये अभ्यास से 'अनन्तेन' अनन्तर रूप से (भगवान् का) आविर्भाव होता है। निमित्त कारण के भेद बिना एक वस्तु किसी क्षण-क्षण अलग नहीं होती। किसी समय भक्त की इच्छा आविर्भूत का कारण होता है। निमित्त के भेद से होने वाला रूप कोई ये वस्तु बनती नहीं है, परन्तु जो निमित्त जन्य रुप वस्तु बने तो ब्रह्म को लिंग विग्रह शरीर प्राप्त हो, यह अर्थ उचित है (इस प्रकार सूत्र का हि शब्द कहता है) कारण कि नीचे के अनुसार शास्त्र वचन है।

लिंग विग्रह शरीर ही प्राप्त होता है यह अर्थ ठीक है। 'हे, उरुगाय जिसकी अनन्त मूर्तियों का बहुत से मनुष्य निरुपण करते हैं वैसे हे प्रभो! भक्त तो तुम्हारा जिस-जिस रूप का ध्यान धरते हैं उन-उन रूपों को आप संपूर्ण अबाधित अनुग्रह करने के लिये धारण करते हो।' (भाग. ३/९/११) इसलिये श्रुति अथवा प्रत्यक्ष से ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता है। (अणु भाष्य की एक पुस्तक में न तथा निर्णय इस तरह पाठ है, और यह पाठ अधिक ठीक है। प्रकाशकार भी 'अनिर्णयात्' ऐसा लिखते हैं। इसलिये इसका पाठ भी 'न' वाला होना दिखता है।) इस कारण निर्विशेषत्व के कारण ब्रह्म सर्व से अगोचर ही है। कोई भी प्रमाण का विषय नहीं है। यह प्रमाण पूर्व पक्ष का प्राप्त हुआ।

उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डलवत् ।३ ।२ ।२७ ।

परन्तु ब्रह्म दो तरह का है। (कारण कि निर्गुण और सगुण इस तरह) दो तरह के ब्रह्म का श्रुति में वर्णन है। सर्प की कुण्डली की तरह। (सर्प सीधा होता है और कुण्डलाकार भी होता है।) (सिद्धान्त सूत्र)

सूत्र में आया 'तु' पूर्वपक्ष का निवारण करता है, केवल युक्ति से और लोक दृष्टान्त से निर्णय नहीं हो सकता है। जो इस प्रकार हो तो इस विचार से शास्त्र निरर्थक हो जाएगा यहाँ वेद

से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो सके तो पीछे वेद के बिना ब्रह्म के स्वरूप की शक्ति से किस प्रकार निर्णय हो ? वेद के बिना ब्रह्म के स्वरूप और शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। तब फिर वेद के बिना किस तरह निर्णय हो सकता है ?

ब्रह्म तो सगुण और निर्गुण दो तरह का है 'उभयव्यपदेशात्' कारण कि दोनों रूप निर्गुण और सगुण-इस प्रकार विरुद्ध वाले ब्रह्म का वेद में निर्देश है। **शंका**- तो फिर एक ही वस्तु अनेक प्रकार की किस भाँति दिखायी पड़ती है ?

समाधान- इस शंका के होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'अहि कुण्डलवत्' सर्प के कुण्डली की तरह, जिस तरह सर्प सीधा है, सीधा होने पर भी अनेक आकार बनाता है कुण्डलाकार होकर रहता है, उसी भाँति ब्रह्म का स्वरूप भी सर्व प्रकार का है तथा भक्त की इच्छा की तरह स्फुरित होता है। कल्पना के शास्त्र में न्याय शास्त्र में ही इस भाँति एक का अनेक रूप होना यह विरुद्ध धर्म बाधक बनता है और अनेक कल्पनाओं के करने से गौरव होता है, परन्तु केवल श्रुति के समझे ऐसे विषय में ब्रह्म में यह विरुद्ध धर्म बाधक नहीं हो सकते हैं। (जो श्रुति के अनुसार ही ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होने का हो तो विचार शास्त्र निरर्थक हो जाय, इस प्रकार जो कोई शंका करे तो भाष्यकार कहते हैं कि) विचार शास्त्र भी व्यर्थ नहीं होता है कारण कि इसको विरुद्ध शास्त्रों से उत्पन्न हुए दोष दूर करने का प्रयोजन सिद्ध करने का है। इन विरुद्ध धर्मों के सिद्धान्तों में ही विद्वानों को मोह होने से दूसरे शास्त्रों को रचा है। इसलिये सभी विरुद्ध धर्मों का आश्रय भगवान् है। जो श्रुति प्रमाण है और जो अनुभव प्रमाण है। उसमें किसी प्रकार का अघटित नहीं है जिसमें युक्ति की अपेक्षा रहे।

लोक में भी शरीर, अन्तःकरण आदि जिसके दया, हिंसा आदि परस्पर विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों के भेद से एक ही क्षण मालुम होता है। जिस तरह एक मनुष्य का शरीर मोटा होता है और इसी समय दूसरे मनुष्य का शरीर दुबला होता है उसी भाँति ब्रह्म भी अलग-अलग भक्तों को एक ही क्षण में अलग-अलग मालुम होता है। इसलिये सभी विरुद्ध धर्म भगवान् में ही रहते हैं। इस कारण किसी भी स्थल पर श्रुति गौण अर्थ में नहीं ऐसा सिद्ध हुआ।

प्रकाशाश्रयवद्वेत्यधिकरण

पूर्व अधिकरण में सिद्ध हुआ कि ब्रह्म निर्गुण और अनन्त गुणोवाला है, वहाँ गुण रूप ही

धर्म है उसके स्वरूप का विचार करने में आया और उसके अंग दो पक्ष बताये गये। एक पक्ष एक ही ब्रह्म कल्पना रहित है और पीछे से धर्म वाला बनता है। दूसरे पक्ष के अनुसार विरुद्ध धर्मों वाला अलग-अलग भक्त के सामने अलग-अलग रीति से प्रकट होता है इसलिये भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म के धर्मों के स्वरूप का विचार कर के पूर्व अधिकरण में बताये दो पक्षों का स्थापन करने के लिये इस अधिकरण को आरम्भ करते हैं।

शंका- अरे, धर्म कैसा? धर्म ब्रह्म के कार्य रूप होकर ब्रह्म से भिन्न, या ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म से अभिन्न-ब्रह्म रूप है इस तरह संशय होता है।

पूर्व पक्ष- इस सम्बन्ध में हमारा यह मन्तव्य है, लोक में (१) कार्यभूत पट रूप आदि पट का धर्म बनता है (२) पट में समवाय सम्बन्ध से रहता है (३) इसकी नित्यता सिद्ध करने के लिये प्रमाण नहीं है (४) धर्म स्वाभाविक है इसी कारण से इनको नित्य मानने में गौरव आता है और (५) 'एक ही अद्वितीय ब्रह्म' (छा. क. २/१) इस श्रुति का विरोध आता है। इन पाँच हेतुओं से सिद्ध होता है कि ब्रह्म के धर्म जगत की तरह ब्रह्म का कार्य है। इस प्रकार होने से ब्रह्म सर्व कल्पनाओं से रहित ही है ऐसा सिद्ध होगा।

समाधान- इस तरह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर नीचे की भाँति सिद्धान्त बताते हैं।

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ।३।२।२८।

परन्तु जिस प्रकार प्रकाश का आश्रय-सूर्य आदि प्रकाश से भिन्न नहीं है उसी तरह अभिन्न भी नहीं है कारण कि सूर्य और प्रकाश दोनों ही को तेज कहा जाता है। (उसी भाँति ब्रह्म और ये धर्म अभिन्न और भिन्न है 'प्रकाश॥श्रयवद्वा' किन्तु प्रकाश के आश्रय की तरह 'वा' शब्द पूर्व पक्ष का निवारण करताहै। जिस तरह प्रकाश का आश्रय-सूर्य आदि-प्रकाश से भिन्न नहीं है कारण कि ये दोनों अलग नहीं रह सकते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए है और मूल-सूर्य में से अलग हुए बिना सूर्य के आधार पर रहते हैं इसलिये प्रकाश सूर्य ही है ऐसा नहीं, कारण कि ये दोनों भिन्न है ऐसा मालुम पड़ता है और विद्यमान भावरूप है। यह वस्तु इस प्रकार की भिन्न और अभिन्न नहीं है। इस तरह उत्पत्ति सिद्ध इसके स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्य से ही सिद्ध है ऐसा मानना, युक्ति द्वारा विचार करना, कल्पना में भी जिस प्रकार सूर्य और इसके प्रकाश की भिन्न तथा अभिन्न इस रीति से कल्पना करने में आती है। उसी तरह ब्रह्म और इसके धर्मों की

भी (भिन्न और अभिन्न इस रीति से) कल्पना करना। जो ब्रह्म और इसके धर्मों की भिन्न और अभिन्न इस तरह कल्पना करने में नहीं आये तो (१) वेद की प्रवृत्ति नहीं होगी। (ब्रह्म निर्धमक है ऐसा मानने में आये तो ब्रह्म के नि:श्वासरूप वेद प्रकट नहीं हो। नि:श्वास यह ब्रह्म का धर्म है।) (२) (नेति नेति इस प्रमाण का) ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन नहीं घटेगा। (नेति-नेति यह निषेध भी धर्म ही है) (३) (सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म, विज्ञान मानन्दं ब्रह्म इन श्रुति वाक्यों में आया) सत्य ज्ञान अनन्त और आनन्द इन शब्दों का ब्रह्म के साथ समानाधिकरण सम्भव नहीं होगा। (ये सभी शब्द ब्रह्म के विशेषण की तरह एक ही ब्रह्म की प्रथमा विभक्ति में काम लिये हैं। जो ब्रह्म निर्धर्मक है तो इन सभी शब्दों का समानाधिकरण नहीं घटता है। सत्य ज्ञान आदि शब्दों में लक्षणा स्वीकार कर इनका अर्थ ऐसा करे कि सत्य अर्थात् असत्य से भिन्न है, इस तरह सभी शब्दों में लक्षणा करने से समानाधिकरण घटित होगा-इस प्रकार 'जो कहते हो तो भाष्यकार कहते हैं कि' लक्षणा स्वीकार करते हो तो भी धर्म की अपेक्षा अधिक ही रहे। इसलिये धर्म विशिष्ट निर्धर्मक पदार्थ ही है इस प्रकार का विरुद्ध धर्मों वाला ही वेद सिद्ध है। ऐसा मानना। धर्म और धर्मी का अभेद सिद्ध करने के लिये सूत्रकार हेतु बताते हैं कि 'तेजस्त्वात्' तेजो वाचक शब्द से धर्म और धर्मी का निरुपण किया जाता है। बहुत दूर रहने वाले ब्रह्म की व्याप्ति के लिये 'तेजस्त्व' हेतु बताया गया है। जिस प्रकार बहुत दूर रहने वाला अदृश्य अग्नि की व्याप्ति में धूम में है उसी भाँति अवतार दशा में तथा सृष्टि दशा में बहुत दूर रहे ब्रह्म की व्याप्ति तेजस्त्व हेतु में रहता है अर्थात् 'तेजस्त्व' धर्म से ब्रह्म का अनुमान होता है। (अब सूर्य और प्रकाश की तरह ब्रह्म और इसके धर्म भिन्न भी होते हैं यह बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) प्रकाश और सूर्य धर्म और धर्मी के समान मालुम होते हैं इसलिये ('कश्चिद् धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षत्' (कठ. ४/१) इत्यादि श्रुति में बताये प्रकार से किसी भक्त का।) अपूर्व रीति से भगवान् के दर्शन होते हैं। नेह नानास्ति किंचन (कठ. ४/११) इत्यादि श्रुति में बताये गये तरह से अभेद भी है इस प्रकार दो प्रकार के प्रमाणों से ब्रह्म और इसके धर्मों के भेद और अभेद ये दो सिद्ध होते हैं। इसलिये धर्म के विषय में भी युक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिये सिद्ध होता है कि जो प्रमाण श्रुति में सुने हैं उसी तरह ही ब्रह्म है।

एक देशी के मत से भी सूत्रकार समाधान करते हैं।

पूर्ववद्वा।३।२।२९।

अथवा पहले 'अरुपवदेवहि' ३/२/१४ इन पाँच सूत्रों में जो सिद्ध किया गया है वैसा ब्रह्म

है ऐसा जानना। अथवा जिसका निरुपण नहीं हो सकता है उस ब्रह्म का ही वर्णन किया जाता है। कारण कि स्वरूप वाक्यों में ब्रह्म का प्राधान्य है। (ब्र.सू. ३/२/१४) इत्यादि पाँच सूत्रों में जो सिद्धान्त बताया गया है उसी प्रकार का ब्रह्म है ऐसा समझना। यहाँ यह अभिप्राय है, वेद का प्रस्थापन करने के लिये ही सूत्रकार की विचार शास्त्र की प्रवृत्ति है। इसमें जिस तरह वेद के अक्षर का भी बाध नहीं आवे उस रीति से कहने की आवश्यकता है। जिसके लिये ब्रह्म की उभयरुपता-सगुण और निर्गुण ये दो रूप स्वीकार करने में आये उसमें धर्मों के स्वरूप का निर्वाह करने के लिये सविशेषक और निर्विशेषक ये प्रमाण ब्रह्म के वैलक्षण्य-विशिष्टता भेद-अवश्य स्वीकारने की आवश्यकता है। ऐसा हो तो 'एक ही अद्वितीय ब्रह्म' (छा.८/२/१) इसका बाध होता है, इसलिये उत्पत्ति से विचार करते ब्रह्म में से जगत की उत्पत्ति का विचार करते-पहले ब्रह्म निर्धर्मक ही होता है ऐसा समझना। (जिस तरह मिट्टी में से घड़ा उत्पन्न होता है और आरम्भकाल में केवल मिट्टी होती है उसी तरह ब्रह्म जगत की उत्पत्ति के पहले निर्धर्मक ही होता है ऐसा जानना। उत्पत्ति से प्रकाश का आश्रय सूर्य प्रकाश से भिन्न और अभिन्न है इस युक्ति से विचार किया जावे तो यह भी पहले जो कहा है-कारणभूत ब्रह्म का जो स्वरूप बताया है-उसके अनुसार ही करने की आवश्यता है। इसमें ब्रह्म के धर्म भी ब्रह्मरूप है, इसलिये एक पदार्थ के ब्रह्म के विज्ञान से सर्व पदार्थों का कार्यभूत धर्मादि सहित जगत-विज्ञान होता है यह प्रतिज्ञा घटित है। दूसरी तरह नहीं घटित होती है। इसलिये प्रथम ब्रह्म स्वयं स्वरूप से ही निर्धर्मक स्वरूप ही रहता है। पीछे क्रियादि रूप और जगत रुप होता है कारण कि इस तरह मानने से ही सर्व वेद का अर्थ सिद्ध होता है। इसमें वैदिक युक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिससे निर्धर्मक ब्रह्म सर्व किस भाँति हो सके ऐसा प्रश्न होता है। ब्रह्म में विरुद्ध धर्म रहते हैं ऐसी कल्पना करने में भी 'इस ब्रह्म विशेष की बुद्धि तर्क द्वारा अन्यथा करना ठीक नहीं' (कठ. २/९) इस श्रुति का सिद्धान्त रूप में समान रीति से पालन होता है। उत्पत्ति से पूर्व सूत्र में जो व्याख्यान-विरुद्ध धर्माश्रय रूप है वह सूत्रकार का स्वयं का सिद्धान्त है। एक देशी का मत इससे विरुद्ध है (कारण कि इनके मत में ब्रह्म निर्धर्मक है और ब्रह्म के धर्म औपचारिक है) ये दोनों मत सूत्रकार को संमत है।

प्रतिषेधाच्च।३/२/३०।

ब्रह्म उपरान्त दूसरे पदार्थ का निषेध करने में आया है इसलिये, (एक ही) (छा. ८/२/१) इस प्रकार कहरकर श्रुति फिर 'द्वितीय नहीं' (छा. ८/२/१) इस तरह ब्रह्म से दूसरे पदार्थ का निषेध करता है। श्रुति में 'एक मेव' इस तरह एव ही शब्द है, इसलिये दूसरे पदार्थ का निषेध

तो सिद्ध होता है और पुनः 'अद्वितीयम्' ऐसा कहने से यह सिद्ध हुआ कि निषेध व्यर्थ बन जाता है और इसलिये 'अद्वितीयम्' यह पद ब्रह्म के धर्मों का भी निषेध है ऐसा सूचित करता है 'ब्रह्म ने विचार किया' (छा. ८/२/१)

इस कथन से ब्रह्म के धर्म उत्पन्न होते हैं। सूत्र में आये 'च' से एक के विज्ञान से सभी का विज्ञान होता है। इस प्रतिज्ञा का ग्रहण होता है इसलिये ब्रह्म में किसी प्रकार विरोध नहीं ऐसा सिद्ध हुआ।

परमत सेतून्मानेत्यधिकरण

धर्मी का विरोध (ब्रह्म निर्धर्मक और सधर्मक यह विरोध) और धर्म का विरोध (धर्म ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न यह विरोध पीछे के चार अधिकरण में दूर करने में आया, अब ब्रह्म के उपरान्त दूसरे धर्मी-धर्म वाला पदार्थ है-ऐसा विरोध प्राप्त हो तो इसका परिहार करने के लिये सूत्रकार इस अधिकरण का आरम्भ करते हैं, इसमें सूत्रकार पूर्वपक्ष कहते हैं।

परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ।३/२/३१।

इससे-ब्रह्म का उत्कृष्ट फल है, कारण कि सेतु मान सम्बन्ध और भेद का कथन है। इसलिये (पूर्व पक्ष सूत्र)

परमः अतः अतोऽपि, ब्रह्म से भी दूसरा 'परम्' उत्तम फल है यह सिद्ध करने के लिये वैदिक हेतु सेतु मान सम्बन्ध और भेद का कथन है इसलिये ये सभी दोष समन्वय में प्रथम अध्याय में ही दूर करने में आये हैं, फिर भी ब्रह्म के स्वरूप के विषय में उपस्थित विरोध करने के प्रसंग होने से पुनः इन दोषों की चर्चा की जाती है और सर्व वाक्यों में प्रतिपाद्य वस्तु एक ही है यह भी सिद्ध नहीं हुआ। यह सेतु आदि हेतु द्वारा परिच्छेद से ब्रह्म के अवान्तरत्व के निश्चय से-धर्मी का भेद सिद्ध होने से पूर्व अधिकरण के सिद्धान्त का विरोध नहीं है।

शंका-अरे, समन्वय अध्याय से ब्रह्मत्व सिद्ध हुआ, उत्तरपाद से दूसरे अध्याय के पहले पाद से ब्रह्म एक ही है यह सिद्ध होता है और पूर्व अधिकरण के साथ अविरोध सिद्ध होता है। इसलिये यह अधिकरण व्यर्थ है।

समाधान- इस प्रकार शंका की जाती है तो हमको कहना है कि ऐसा नहीं, यह अर्थ ब्रह्म

की दृष्टि से विचार है, समन्वय अध्याय में और उत्तर पाद में शब्द बल की दृष्टि से विचार है। (पूर्व अधिकरण में ब्रह्म के धर्मं ब्रह्म से भिन्न नहीं ऐसा सिद्ध किया गया है) यहाँ पर धर्मों का विचार करने में आने से (ब्रह्म से अन्य दूसरे धर्मी नहीं ऐसा सिद्ध किया होने से) पूर्व अधिकरण से यह अधिकरण व्यर्थ नहीं होता है।

(सूत्र में आये चार हेतुओं का प्रयोजन कारिका में बताया गया है।)

फल, साधन, प्रयेय और प्रमाण इन चार का विचार करते जो दो ब्रह्म सिद्ध नहीं होते हैं। अब फिर फलादिव्यतिरिक्त कौनसा हेतु इसका परब्रह्मत्व साध सकते हैं ? इसलिये सूत्रकार ब्रह्म के परत्व का बोध करने वाले हेतुओं को क्रमानुसार कहते हैं। (क्रम का कारण बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म के परत्व रूपी एकदेश का यह बाध करने वाला है इसलिये इसमें फल की दृष्टि से बोध करने वाले हेतु सूत्रकार बताते हैं - 'सेतुव्यपदेशात्' सेतु शब्द से ब्रह्म का निर्देश किया गया है उससे अब जो यह आत्मा है वह पृथ्वी आदि को धारण करने वाला सेतु है। (छा. ८/४/१)

इस श्रुति में ब्रह्म को सेतु बताया गया है। दहर परमात्मा है। आगे बताये कारणों से (ब्र.सू. १/३/१४) इस सूत्र में इस सेतु का ब्रह्मत्व सिद्ध हुआ है।

'आत्मा को जानकर जो जाता है' (छा. ८/५/२) इस तरह आरम्भ करके 'सर्व लोकों में ब्रह्म वेत्ताओं की इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति होती है' (छा. ८/५/४) इस तरह कहकर भोग करते हैं ऐसा कहकर, ज्ञान की प्रशंसा करने के लिये अज्ञान रूपी बाध कहकर ज्ञान होने के पश्चात् संसार के साथ सम्बध रहता नहीं है यह बताने के लिये श्रुति ब्रह्म को सेतु कहती है। इस तरह श्रुति कहती है कि पाप का सागर तिरने के लिये जो तिरता है उसके दोष दूर होते हैं इस तरह 'अन्धः सन् अनन्धो भवति' (छा. ८/४/२) इत्यादि श्रुति में कहा गया है। इसलिये संसार और फल के बीच में होने से जो तिरते हैं उन्हीं को फल मिलता है ऐसा बताये जाने से फलरूप वस्तु दूसरी कुछ है ऐसा मालुम होता है। 'अथापि हिरण्यनिधिं-निहितं-न विन्देयुः' (छा. ८/३/२) इन वाक्यों में निधि के समान ही जो फल वचन है, वह अवान्तर (गौण) फल के अर्थ में जाने जा सकेंगे। 'इस आनन्दमय आत्मा को भली-भाँति जानकर ही 'उपसंक्रम्य' (तै. २/५) यह श्रुति भी इस सम्बन्ध में अवान्तर फल है ऐसा मानने में उदाहरण है। (पूर्व पक्षियों के मत में) 'आनन्दमय यह परब्रह्म नहीं, परन्तु ब्रह्म रूपी कुछ ही पर ब्रह्म है, इसलिये गौण फल बनता है।

(अब साधन) का विचार करते जो बाधक हैं वे कहते हैं।) फिर 'उन्मानव्यपदेशात्' माप का कथन है इसलिये, इसमें ही (छान्दोग्य) उपनिषद् की दहर विद्या में।) जितना यह आकाश है उतना ही यह हृदय में रहने वाला आकाश है' (छा. ८/१/३) इस प्रकार साधन की योजना के विषय के। तं चेद् ब्रुयु: (८/१/२) इस वाक्य में प्रश्न होने से आचार्य हृदय में रहने वाले आकाश के माप से मर्यादित करके निरुपण करते हैं। इस तरह 'यावान् तावान्' इस प्रकार माप से परत्व का बाध होता है। दहर विद्या में ब्रह्म भौतिक आकाश का यह दृष्टान्त है और दहरा काश-हृदय में रहने वाला आकाश यह दार्ष्टान्तिक है। प्रस्तुत विषय को और समझने के लिये दृष्टान्त दिया गया है। इस तरह दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक का ज्ञान साधक है इसलिये बाह्य आकाश का ज्ञान दहर आकाश का ज्ञान का साधन बनता है। (भाष्यकार दूसरा उदाहरण भी देते हैं, इसके पीछे ब्रह्म के चार पाद है (छा. ३/१८/१) यह पाद भूत आदि है ऐसा जानना। ये पाद अनित्य है, इसलिये इसके ज्ञान रूपी साधन से काल की मर्यादा आती है और यह परत्व का बोध करता है। (सूत्रकार तीसरा हेतु बताते हैं) और 'सम्बन्धव्यपदेशात्' इसलिये सम्बन्ध का कथन है उससे इसी स्थल पर दहर वाक्य में ही प्रमेय का निरुपण करते दोनों इसके अन्दर रहते हैं (छा. ८/१/३) इत्यादि वाक्य के आधार आधेय सम्बन्ध का निरुपण किया गया है 'अस्मिन्' इस प्रकार आधार बताया गया है और 'उभौ' यह आधेय है। इसी आधार के उदाहरण से प्रमेय पदार्थ वाला बताया गया है, सर्वोत्कृष्ट समान नहीं, इसलिये वस्तु की मर्यादा बतायी गयी है। (भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं) और प्राज्ञ आत्मा के साथ अच्छी, तरह देखा (बृ.४/३१/२१) इस वाक्य में भी 'संपरिष्वक्त:' इस भाँति मर्यादा बतायी गयी है। (सूत्रकार चौथा हेतु बताते हैं) और 'भेदं व्यपदेशात्' इसलिये ये भेद का कथन है। 'आदित्य के भीतर जो यह हिरण्य पुरुष मालुम पड़ता है। (छा. १/६/६) 'आँख के अन्दर जो यह पुरुष मालुम पड़ता है' (छा. १/७/५) इन वाक्यों में दो स्थानों में सूर्य में और चक्षु में रहने वाले पुरुष में श्रुति परस्पर धर्मों का अतिदेश करती हैं। चक्षु में रहने वाले पुरुष का निरुपण करने वाला वाक्य 'तस्य-तस्य तदेव रूपं यद मुष्य रुपम्' छा. १/७/५ अतिदेश में प्रमाण है। 'अतिदेशे प्रमाणम्' ऐसा पाठ होना चाहिये। जो ब्रह्म रूपी धर्म का दोनों ही स्थल में अभेदहो-अर्थात् दोनों स्थल एक ही ब्रह्म विवक्षित हो तो 'यही यह' इस तरह श्रुति कहती है इसलिये देशकाल, वस्तु और स्वरूप से होती मर्यादा-इयत्ता से रहित अन्य कोई पदार्थ है ऐसा समझना। इस तरह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ।

सामान्यात्तु ।३ ।२ ।३२ ।

परन्तु (ब्रह्म की उपासना के लिये) समानता है उससे (सिद्धान्त सूत्र) 'तु' शब्द पूर्व पक्ष का निवारण करता है, समान का भाव यह सामान्य सेतु आकाश आदि शब्द ये पदार्थों के धर्मों के अतिदेश के लिये कहे गये हैं, कहीं इन पदार्थों के दोषों को भी ये शब्द बनाते नहीं है, संसार रूपी सागर तिरने का उपाय होने से सेतु बताया गया है। निर्लेप होने से आकाश कहलाता है, इच्छा की तरह फल प्राप्त करता है इसलिये ब्रह्म के चार पद है ऐसा बताया गया है। अमृतत्व के लिये सोलह कला कहलाती है। दुर्बल नहीं यह बताने के लिये आधार-आधेय संबंध है। दिव्यत्व के लिये धर्मों का अतिदेश है। जिस प्रकार कुण्डपायीयों का अपन में एक मास पर्यन्त अग्नि होत्र होम करते है। 'मासमग्निहोत्रं जुहोति' इस तरह कथन है इसलिये 'अग्निहोत्र' नाम से अग्निहोत्र के गुणों का अतिदेश होता है। दोषों के लिये नहीं, इसलिये इसमें से दूसरी तरह की शंका नहीं करना। इसलिये पहले बताये दोष प्राप्त नहीं होते। 'कुण्ड पायिनाम् अयनम्' एक वर्ष तक चलने वाला बड़ा यज्ञ है। उसमें 'उपसत्' होम करने के पीछे एक मास अग्निहोत्र करना होता है। यहाँ 'अग्निहोत्र' शब्द से अग्निहोत्र के गुणों का अतिदेश होता है। यह यज्ञ के लिये देखो 'ताण्डय ब्राह्मण' २५/४/ 'आश्वलायन श्रौतसूत्र १२/४ कुण्डपाय्य' शब्द के लिये देखो पाणिनी ३/१/१३० 'क्रतौ कुण्डपाय्य संचायौ। कुण्डेन पीयते अस्मिन् सोम इति कुण्डपाय्यः' क्र.तुः (सिद्धान्त कौमुदी)

दूसरे के जैसे धर्म हो तो इसका कहाँ उपयोग हो? इस प्रकार की शंका हो तो सूत्रकार बताते हैं

बुद्ध्यर्थः पादवत् ।३ ।२ ।३३ ।

जिस प्रकार भूत आदि ब्रह्म के पाद है यह वर्णन ब्रह्म की उपासना है इसलिये उस ब्रह्म के सेतु आदि का कथन भी उपासना के लिये है।

'बुद्ध्यर्थः इस प्रकार का-दूसरे का धर्म है ऐसा वर्णन बुद्धि की उपासना के लिये है। बुद्धि ही प्रयोजन है जिसका वह 'बुद्ध्यर्थः'

इस प्रकार ब्रह्म ही उपासना अयोग्य है, इस तरह यह शंका करके सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं 'पादवत्' पाद की तरह जिस तरह भूत आदि पाद है। पादोस्य विश्वाभूतानि 'ऋग्वेद १०,९०, ३

इस तरह का ज्ञान उपासना के लिये उस तरह ब्रह्म में अलग-अलग पदार्थों के गुण रहे हैं यह वर्णन ज्ञान के लिये है अपने धर्म की प्रशंसा के लिये है इस प्रकार बताया गया है।

श्रीवल्लभाचार्यविरचित भाष्य यहीं पर समाप्त होता है।

अब श्रीविट्ठलनाथ विरचित भाष्य का आरम्भ होता है -

अरे, 'यही यह है। इस प्रकार अतिदेश करने से भी इस प्रकार का ज्ञान होता है तब फिर धर्मों का अतिदेश व्यर्थ है-इस भाँति शंका करके सूत्रकार बताते हैं कि इस प्रकार अतिदेश करने से भी समान धर्म का ज्ञान नहीं होता है इसका कारण सूत्रकार कहते हैं।'

स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् ।३ ।२ ।३४।

प्रकाश आदि की तरह विशिष्ट स्थान के लिये (समान धर्म संभव नहीं हो सकता है) 'स्थान विशेषात्' स्थान विशेष से एक ही धर्म-पदार्थ हो तो भी विशिष्ट स्थान प्राप्त करने से समान धर्म मालुम नहीं पड़ता है। स्फटिक, हीरा आदि अन्य स्थल में भी ऐसे समान धर्म नहीं आयेंगे। इसलिये धर्मों का भी अतिदेश करने में आया है। इस तरह अर्थ है। इस अर्थ को बताते हुए सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं-'प्रकाशादिवत्' आदित्य में जो तेज है (गीता १५/१२) इस वाक्य से सूर्य चन्द्र और अग्नि में रहने वाला तेज एक है, तेज होने पर भी जिस तरह समान नहीं है उसी तरह यहाँ पर भी इस प्रकार समझा जा सकता है। इस तरह अर्थ है। 'आदि' पद कहता है जिस तरह एक ही काल विशिष्ट उपाधि के लिये उत्तरायण और दक्षिणायन इस तरह उत्तम धर्म वाला और इससे विपरीत धर्म वाला होता है उसी भाँति यहाँ भी बनता है। फिर-

उपपत्तेश्च ।३ ।२ ।३५।

और ब्रह्म ही परम फल है इसलिये ऐसा घटित होता है।

सत्यज्ञान आदि कहे गये धर्म वाले ब्रह्म से कोई दूसरा उत्तम पदार्थ है, इस प्रकार कहे गये दूसरे उत्तम पदार्थ में ब्रह्म से श्रेष्ठ धर्म रहते हैं ऐसा कहना पड़ेगा। यह अशक्य है, कारण कि इसको सिद्ध करने के लिये प्रमाण नहीं है, ये दो पदार्थ ब्रह्म और इससे दूसरे पदार्थ समान है ऐसा मानने में आये तो भी इन दोनों में किसी प्रकार का विशेष भेद नहीं है और अद्वैत, प्रतिपादक श्रुति का विरोध आता है इसलिये ब्रह्म से अन्य कोई दूसरा पदार्थ घटित नहीं होता है। इसलिये पहल बताया ब्रह्म ही मात्र आखिरी पदार्थ है ऐसा अर्थ घटता है।

तथान्यप्रतिषेधात् ।३/२/३६।

और ब्रह्म से अन्य पदार्थ का निषेध है इसलिये (ब्रह्म ही फलरूप है) जिस तरह 'सेतु' आदि शब्द श्रुति में बताये गये हैं उस भाँति ही ब्रह्म के समान और इससे अधिक पदार्थ दिखायी नहीं पड़ते हैं। (श्वे. ६/८) यह श्रुति ही ब्रह्म से दूसरे अधिक पदार्थ का निषेध करती है इसलिये तुम वादियों को भी हमारे द्वारा बताये मार्ग का ही अनुसरण करना पड़ेगा ऐसा अर्थ है। अवतार काल में भगवान् पहले स्वयं शक्ति प्रकट नहीं करते हैं परन्तु जब पीछे से शक्ति का आविर्भाव होता है। तब लोकों को भगवान् की पूर्वावस्था की अपेक्षा भगवान् में अधिकता जैसा मालुम पड़ता है। इस अभिप्राय से सूत्रकार ने सूत्र में 'अन्य' दिया है। सूत्रकार अविरोध प्रकरण का उपसंहार करने की इच्छा से फलित अर्थ बताते हैं।

अनेन सर्वगतत्व मायामशब्दादिभ्यः ।३/२/३७।

ब्रह्म से अन्य पदार्थ उत्कृष्ट है इस मत के खण्डन से, व्यापकत्व वाचक श्रुति और स्मृति के लिये ब्रह्म का व्यापकत्व सिद्ध होता है।

'अनेन' सेतु आदि शब्दों के मुख्य अर्थ का निराकरण करने से ब्रह्म का व्यापकत्व सिद्ध हुआ ऐसा अर्थ है इस प्रकार सूत्र का व्याख्यान करने वाले कितने ही (शंकराचार्य) कहते हैं, परन्तु यह बराबर नहीं कारण कि 'जन्मादि इसका जिसमें से है' (ब्र.सू. १/१/२) आदि सूत्रों से ब्रह्म सर्व देश में आये कार्य का कर्ता है ऐसा बताया गया है, इसलिये ही ब्रह्म की व्यापकता सिद्ध होती है। अविरोध-सिद्ध करने के लिये यह प्रकरण है इस कारण पहले सिद्ध हुआ व्यापकत्व इससे-पहले बताये 'सेतु' आदि बताने वाले वाक्यों के साथ विरोध वाला नहीं है ऐसा नहीं कहना, कारण कि अगला पद व्यर्थ हो जाता है जो इस तरह एक देशी समाधान करता है तो इस विषय में इस प्रकार जानना। पहले बताये कर्त्तृत्व से व्यापकता ब्रह्म में ही सर्वथा नियत करने के लिये सूत्रकार समर्थ नहीं है कारण कि जिस प्रकार योग से दूर का श्रवण आदि हो सकता है उसी तरह मर्यादित पदार्थ भी अनेक देश में रहने वाला कार्य करने की विशिष्ट शक्ति वाला बनता है ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा है जो इस प्रकार मानने में नहीं आवे तो पहले सिद्ध हुए व्यापकत्व के विरोध से 'सेतु' आदि कथन से परिच्छिन्न, मर्यादित होने से ब्रह्म से दूसरे पदार्थ उत्कृष्ट है ऐसी शंका सूत्रकार नहीं करते हैं। विरोध का परिहार करने के लिये तो 'सामान्यात्तु अविरोधः' इस प्रकार वे कहते हैं। (इस तरह एक देशी के मत का सूत्रकार अर्थ करके भाष्यकार

ने इसका खण्डन किया और अब स्वयं के मतानुसार सूत्र का अर्थ करते हैं। इस तरह सूत्र का अर्थ जानना। 'अनेन' ब्रह्म से अन्य पदार्थ की श्रेष्ठता का खण्डन करने से 'आयाम शब्दादिभ्य:' व्यापकत्व दिखाने वाला श्रुति वाक्य आदि के कारण साक्षात् व्यापकत्व का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों के लिये ही सर्वगतत्व व्यापकत्व सिद्ध होता है, परन्तु गौतम मुनि के न्याय शास्त्र में बताये प्रमाण से जगत का कर्त्तृत्व ईश्वर की व्यापकता बिना घटता नहीं ऐसा नहीं है, ब्रह्म का व्यापकत्व बताने वाले शब्द इस प्रकार है 'परमात्मा आकाश के जैसा, व्यापक और नित्य' परमात्मा स्वर्ग से अधिक बड़ा, आकाश से अधिक बड़ा (छा. ३/१४/३) स्वर्ग में पुरुष, परमात्मा, अकेला वृक्ष की तरह स्थिर रहता है। यह सब इस पुरुष से पूर्ण है (तै. आ.१०/१०/३) इत्यादि। आदि पद से भगवान् के हाथ और पैर-सभी ओर है। इसके चक्षु, मस्तक और मुख सभी ओर हैं, इसके कान चारों तरफ है और यह लोक में सभी ओर आवृत्त होकर रहता है (गीता १३/१३) इत्यादि स्मृति वाक्यों का ग्रहण होता है। इनसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म के विषय में श्रुति ही मुख्य प्रमाण है। अनुमान करने में आये तो विलम्ब होता है, इसलिये प्रत्यक्ष से वस्तु सिद्ध हो जाने के पीछे ही इसका प्रचार होता है, इसलिये यह बाधित होता है, तो भी जो किसी समय विशिष्ट इच्छा से अनुमान का उपयोग करने में आये तो इस प्रकार करने में अधिक प्रमाण है इतना ही सिद्ध होगा।

फलमत इत्यधिकरण

इस तरह भगवान् सभी से उत्तम है ऐसा निरुपण करने से उत्तम अधिकारियों से भजन सेवा करने योग्य भगवान् का स्वरूप बताया गया है, अब सूत्रकार दूसरे मध्यम आदि अधिकारियों का भजनीय स्वरूप कहते हैं, मध्यम अधिकारियों के फल प्राप्त करने की इच्छा से भगवान् को भजेंगे और भगवान् जब फल देने वाले हों तभी यह सम्भव है, इसलिये सूत्रकार कहते हैं।

फलमत उपपत्तेः ।।३।२।३८।।

ईश्वर के पास से ही फ़ल प्राप्त होता है कारण कि इस प्रकार घटित होता है।

'अत:' ईश्वर से ही फल मिलता है इच्छित फल, इह लोक के और परलोक के, किससे? उपपत्तेः इसलिये यह घटित होता है उससे सभी को वश में रखने वाला, सभी के ऊपर सत्ता भोगने वाला (ब्र. ४/४/२२) यह श्रुति सर्व वस्तुओं के ऊपर परमात्मा की नियामक सत्ता बिना संकोच के कहती है। दूसरी वस्तु कोई शक्ति देने में समर्थ नहीं है इसलिये भगवान् ही फल देने वाला है।

कितने ही भाष्यकार (शंकराचार्य) इस सूत्र में ही कर्म इससे उत्पन्न होता है अपूर्व फल देने वाला है ऐसी आशंका करके यह घटता नहीं है ऐसी युक्ति देकर इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं, परन्तु यह व्याख्यान चिन्त्य दोष वाला है कारण कि आगे जैमिनि का मत (ब्र.सू. ३/२/४१) और सूत्रकार का अपना मत (ब्र. सू. ३/२/८१) इन दो मतों के निर्देश के विचार से व्यास स्वयं ही अपना मत प्रकट करेंगे, इसलिये इस समय इस सूत्र के जैमिनि के मत का निराकरण करने का अवसर नहीं है और अगले दो सूत्र (३/२/४०/४१) व्यर्थ हो जायेंगे।

श्रुतत्वाच्च ।।३।२।३९।।

और भगवान् ही फल देते हैं ऐसा श्रुति में बताया है इसलिये

पीछे सूत्र से श्रुति में बतायी भगवान् की नियामक सत्ता का फल देने में युक्ति की रीति का फल निरुपण किया गया है, इस सूत्र में तो भगवान् फल देते हैं यह बताने वाली साक्षात् श्रुति को ही सूत्रकार प्रमाण देते हैं। यह श्रुति इस तरह है 'यह परमात्मा महान्, जन्म रहित, अन्न का भक्षण करने वाला और धन देने वाला है' (बृ. ४/४/२४) 'च' से नीचे बताने वाली स्मृति ' 'ग्रहण होता है। सुख-दुःख स्थिति अभाव (गीता १०/४) इस प्रकार आरम्भ करके 'मेरे में से ही प्राणियों के विविध भाव-स्थिति होती है' (गीता १०/४) इत्यादि स्मृति है।

यहाँ कर्म वादी (जैमिनी) पूर्वपक्ष करते हैं।

धर्मं जैमिनिरत एव ३/२/४०

इससे ही उपपत्ति और श्रवण से ही जैमिनि धर्म को कर्म के फल का कारण मानते हैं।

अरे, कर्म से ही फल मिलता है इस पक्ष में भी उपपत्ति योग्यता और श्रुति एक समान रीति से है, यह इस तरह ईश्वरवादी (वेदान्ती) से भी कर्म निरपेक्ष ईश्वर फल देता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कारण कि जो इस प्रकार मानने में आता है (कर्म की) अपेक्षा रखे बिना ईश्वर फल देता है ऐसा मानने में आवे तो वेद में आये विधि वाक्यों (कर्म और इसका) फल बताने वाले व्यर्थ हो जायेंगे, और प्रवृत्ति असंभवित हो जाने का प्रसंग था। जब फल देने में ईश्वर को कर्म की अपेक्षा रहती है तब ये कर्म ही फल देने वाले होते हैं, कर्म सापेक्ष ईश्वर का क्या प्रयोजन? कर्म अचेतन है और उससे चेतन पदार्थ से अधिष्ठित हो तो ही ये कार्य करवाने में समर्थ बन सकते हैं, इसलिये केवल कर्म से फल संभव नहीं-इस भाँति नहीं कहना, कर्म का स्वरूप और स्वर्गादि

फल से लोकसिद्ध नहीं है परन्तु श्रुति सिद्ध है और श्रुति में स्वर्गादि फल साधने वाले उत्पत्ति वाक्यों में (कर्म के स्वरूप का ज्ञान देने वाले वेद वाक्य ये उत्पत्ति विधि कहलाते हैं। दृष्टान्त 'अग्निहोत्रं जुहोति') और अर्थ वाद वाक्यों में (विहित कर्म की प्रशंसा करने वाला और निषिद्ध कर्म की निंदा करने वाला जो अर्थ है।) उसको अर्थवाद कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्म सुना जाता है। दृष्टान्त 'पुत्र प्राप्ति की कामना वाला पुरुष अग्निहोत्र होम करता है' स्वर्ग की कामना वाले पुरुष को अग्निहोम करना, (आप.श्री) १०/२१ (तै.स. १/५/९/१८) इत्यादि स्वर्ग की कामना वाला पुरष को पुरुष दर्शपूर्ण मास याग करने (तै. ब्रा. ५/२०/१/८१) प्रथम यह यज्ञ परमेष्ठी-ब्रह्म का था, इसी से ये उत्तम स्थिति को प्राप्त हुए। (तै.सं. १/६/९) इत्यादि। ये स्वर्गादि फल कर्म से ही सिद्ध होते हैं, इस तरह होने से लोक में अन्य प्रकार से मालुम हो, तो भी धर्मी को धर्म वाले पदार्थ को ग्रहण करने वाले प्रमाण से कर्म और स्वर्गादि फल का वर्णन करने वाले वेद से ही इस तरह सिद्ध होता है। इसलिये यहाँ किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है, जिस तरह ईश्वर वादी वेदान्ती ईश्वर में नित्य ज्ञानादि धर्म स्वीकार करते हैं उसी भाँति कर्मवादी के मन में प्रतिबन्धक तत्त्व दूर होता है इसलिये परलोक के फल के समान स्वर्ग मिलता है। इस तरह वेदान्ती और कर्मवादी की स्थिति समान है, कर्म का बहुत शीघ्र नाश होता है, नाश होने पर भी यह कर्म फल का कारण है ऐसा श्रुति में कहा होने से, कर्म की इस करुणता का रक्षण करने के लिये अपूर्व नाम के कर्म का व्यापार करने में आता है। वेदान्ती के मन में तो समदृष्टि वाला ईश्वर के पास से विषय भिन्न-भिन्न प्रकार का फल प्राप्त हो यह बात घटित नहीं होती है, और ईश्वर में वैषम्य-भेदभाव और नैर्घृण्य-निर्दयता के दो दोष आ जाते हैं, इसलिये कर्म से ही फल मिलता है ऐसा जैमिनि मानते हैं।

पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ।३/२/४१।

परन्तु बादरायण आचार्य द्वारा पहले बताये ईश्वर को ही फल देने वाला मानते हैं कारण कि श्रुति में ईश्वर को फल के कारण समान बताया गया है।

'तु' शब्द पूर्व पक्ष के निवारण के लिये है बादरायण आचार्य तो इसके पहले कहे ईश्वर को ही फलदाता के समान मानते हैं, क्यों? 'हेतुव्यपदेशात्' फल के कारण समान श्रुति में कथन है इसलिये 'जिसको इस लोक में से ऊँचे लेजाने की इच्छा है उसके पास से परमात्मा ही समस्त अच्छे कर्म कराता है, जिसको इस लोक में से नीचे लेजाने की इच्छा है उसके पास से परमात्मा

ही बुरे कर्म कराता है' (कौशी ३/९) इस श्रुति में परमात्मा कर्म कराता है ऐसा कहा गया है, इसलिये ईश्वर ही फल देने वाला है ऐसा कहा गया है। इस कारण किसी भी प्रकार की कहीं अयोग्यता नहीं है।

अरे, ईश्वर स्वयं ही फल देने के लिये समर्थ है तब फिर फल देने की इच्छा हो तब कर्म करवाने में क्या हेतु है और कार्य की विचित्रता किस भाँति ?

ये समस्त शंकायें भी परमात्मा जीव के द्वारा किये प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, कारण कि इस तरह विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म व्यर्थ नहीं होते (ब्र.सू. २/३/४२) इस सूत्र से दूर की गई है (और विद्वन्मण्डन में श्रीविट्ठलेश ने भी दूर किया है।) इसलिये सकाम पुरुष से भी इसी परमात्मा की सेवा करनी है यह सिद्ध हुआ।

तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: ।

१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् ।

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ ३/३/१ ॥

पूर्वपादे जडजीवधर्मनिराकरणेन शुद्धस्यैव सच्चिदानन्दविग्रहरूपत्वं ब्रह्मणो निरूपितम् । इह तु ब्रह्मगता एव धर्मा विचार्यन्ते । ते चेदेकस्मिन् वाक्य एव सर्वे पठिता भवेयुस्तदा न विचारणीया भवेयुर्विरोधाभावात् । पठिताश्च तत्तदुपासनप्रकरणेषु क्वचित्त एव क्वचिद्भिन्ना: । यथा वाजसनेयिन: पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमन्यमग्निं पठन्ति । तस्याग्निरेवाग्निरिति । छन्दोगास्तु पञ्चसंख्यैवोपसंहरन्ति । अथ य एतानेवं पञ्चाग्नी वेद (छां. ५/१०/१०) इति । तथा प्राणसंवादे मुख्यप्राणादन्यांश्चतुर: प्राणान् वाक्यचक्षु: श्रोत्रमनांसि पठन्ति । वाजसनेयिनस्तु तमिमं पञ्चमं पठन्ति । अपरं च । अथर्वोपनिषत्सु क्वचिद् गोकुलवृन्दाकाननसंचरद्गोपरूपमनल्पकल्पद्रुमप्रसूनविरिचितविचित्रस्थलीककालिन्दी सलिलकल्लोलसंगिमृदुतरपवनचलदलकविराजमानगण्डमण्डलद्युतिमण्डितकुण्डलप्रभानु भावितवामांसमिलन्मूर्धन्यमहामणिकमुरलिकामुखावलीमिलदतितरलकर कमलयुगलाङ्गुलीवशंवदविविधस्वरमूर्च्छनामोहितव्रजवरनितम्बिनीकदम्बकटाक्षकुवलयार्चितं क्वचित्कोदण्डमण्डितभुजदण्डखण्डितप्रचण्डदशमुण्डमतिविचित्रचरित्राभिरामं रामस्वरूपं कृचिदतिकरालवदनवित्रासितकमडाक्मलासनवृषभासनादिकं नृकेसरिरूपं क्वचिदुरुक्रमादिकं च निरूप्यते । तथा च द्रव्यदेवताभेदाद् यागभेदवद्धर्माणामावापोद्धापाभ्यां दृष्टादृष्टफलभेदाच्च वेद्यभेदे प्राप्ते ब्रह्मानेकत्वापत्तौ श्रुतिविरोधाद् विनिगमकाभावात्सर्वेषामुपासनाविषयाणामब्रह्म त्वमापतितम् । ननूपासनाविषयाणामौपाधिकत्वात् तेषां चाविद्याकल्पितत्वात् तद्विशिष्टानां तथात्वं युक्तमेव। न चैवं तन्निरूपकाणां वेदान्तानामब्रह्मपरत्वप्रसंग: । शुद्धस्य ब्रह्मणो दुर्ज्ञेयत्वेनोपाधिविशिष्टोपासनया चित्तशुद्धौ सत्यां स्वत एव तज्ज्ञानं भविष्यतीत्येतत्तात्पर्यकत्वादिति चेत् । मैवम् । समन्वयविरोधापत्ते: । तासां

ब्रह्मविद्यात्वहानेश्च । श्रुतेः प्रतारकत्वापत्तेश्च । अपरं च योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा इत्यन्यथाज्ञानं निन्दन्ती श्रुतिः कथं फलसाधकत्वेन तदुपासनां वदेत् । स्पष्टार्थानां श्रुतिवाक्यानां निर्णयमकृत्वा संदिग्धार्थानां ज्योतिराकाशादिशब्दानां तद्वाचकत्वं न निर्णीयाद् व्यासः । एवं च सत्युक्तरीत्या यागवत्तेषां परस्परं भेदश्चावश्यक इत्युभयतः पाशा रज्जुरिति प्राप्तेभिधीयते । सर्ववेदान्तप्रत्ययम् । अनेकरूपनिरूपकैः सर्ववेदान्तैः प्रत्ययो ज्ञानं यस्य तत्तथा । ब्रह्मणोनन्तरूपत्वे यानि यानि रूपाणि विविधैर्जीवैरुपासितुं शक्यानि तानि तानि रूपाणि तैस्तैर्वेदान्तैर्निरूप्यन्त इति तावद्रूपात्मकमेकमेव बह्मेत्यर्थः । तत्र हेतुश्चोदनाद्यविशेषादिति । चोद्यते कर्तव्यत्वेन बोध्यतेनेनेति चोदना विधिवाक्यमिति यावत् । तस्याविशेषादित्यर्थः । यथैकस्मिन्नग्निष्टोमे शाखाभेदेपि चोदना तथैव भवति - अग्निष्टोमेन यजेत् (आ.सू.१०/२/१) इति । तथेहापि सर्वेषु वेदान्तेषु ब्रह्मत्वेनैवोपासना विधीयते इति तथा । आदिपदात्साक्षात्परंपराभेदेन मोक्षफलकत्वकथनमप्युपासनानामविशिष्टमिति प्रयोजनसंयोगः संगृह्यते ॥ ३/३/१॥

भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ॥ ३/३/२ ॥

ननु द्रव्यदेवताभेदाद् यागभेदवदुपास्यानां धर्मभेदेन मिथोभेदादुक्तहेत्वसिद्धिं भेदान्नेति चेदित्यनेनाशङ्क्य तत्परिहारमाह सूत्रकार एकस्यामपीति सूत्रावयवेन । यथैकस्यामपि गृहीतषोडशि कया मति रात्र व्यक्ताव गृहीतषोडशिकायाः सकाशाद् गुणाधिक्येपि नातिरात्रभिन्नयागत्वम् । अतिरात्रलक्षणकर्मैवाधिकृत्य तद्ग्रहणाग्रहणयोर्विधानादेवमिहापि ब्रह्मैवाधिकृत्य तत्तद्धर्मवैशिष्ट्या योरुक्तत्वान्न ब्रह्मोपासनभिन्नत्वमुपासनासु । तथा च ब्रह्मधर्मत्वेनाभेदस्य विवक्षितत्वात्त्वदुक्तहेत्वसिद्धिः । एवं सति यत्रैकस्मिन्नुपास्ये रूपेन्यस्माद्रूपादधिका गुणा उच्यन्ते। तत्र तेषामुपसंहार उचित इति भावः । अत्रायं विशेषो ज्ञेयः । उपासनाविषयेष्वखिलेष्वाविशिष्टं ब्रह्मत्वं ज्ञात्वैतेष्वेकतरं रूपं य उपास्ते तस्य तत्र सर्वे गुणा उपसंहर्तुमुचिताः । यस्त्वनन्तेषु विभूतिरूपेषु ॐ इत्येतदक्षरं ब्रह्म इति ज्ञात्वोपास्ते तस्य

शाखान्तरीया अप्येतदक्षरोपासनप्रकरणोक्ता एवोपसंहर्तव्या नान्ये । तद्रूपमधिकृत्यैव तेषां गुणानां कथनात् । अन्यथातिप्रसंगात् । इयं तूपासनामार्गीया व्यवस्थोक्ता । भक्तिमार्गीया त्वेतद्विलक्षणा सग्रे वाच्येति ॥ ३/३/२ ॥

नन्वग्निष्टोममेवोद्दिश्य यावन्तो धर्मास्तैत्तिरीयके पठयन्ते तावन्तो वाजसनेयके । तथा च त्वदुक्तरीत्या वाजसनेयिनां तद्धर्मोपसंहारोपि न्याय्यो भवेन्न त्वेवं स: । शिष्टाचारादिविरोधात् । तथा पञ्चाग्निविद्यामधिकृत्योक्तोपि षष्ठोग्निर्न छन्दोगै: शक्यत उपसंहर्तुम् । तथैवाथर्वणिकैर्नैकस्मिन् रूपे रूपान्तरधर्मा इति प्राप्त उत्तरं पठति ।

स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेधिकाराच्च सववच्च तन्नियम: ॥ ३/३/३ ॥

स्वाध्यायो वेद: स एकमेव कर्म शाखाभेदेन भिन्नभिन्नप्रकारकं बोधयतीति तत्प्रयुक्त: सम्यग्भूतेग्निष्टोमादिलक्षण आचारे तत्तदङ्गाचारनियमोन्यूनानधिककरणलक्षण इत्यर्थ: । तावद्भिरेवाङ्गैर्यागसंपत्तेरधिककरणस्याप्रयोजकत्वात्तावतामेवाङ्गानां करणम् । ननूक्तं तद्धर्माणामप्युसंहारस्त्वदुक्तरीत्या संभवतीत्यत आह । अधिकारादिति । सर्वेषां शाखिनां स्वस्वशाखोक्तकर्मण्येवाधिकारो न परशाखोक्तेप्यतोपि तथा नियम: । चकारात्स्वशाखोक्तात् कर्मणोतिरिक्ततत्करणे न्यूनकरणे च यदस्य कर्मण इत्यादि प्रायश्चित्तश्रवणमपि तन्निमये हेतु: समुचीयते । अत एव क्वचित्परशाखोक्तमपि व्यवस्थितविकल्पविषयत्वेन कल्पसूत्र उच्यते । विकल्पे तूभयस्याशास्त्रार्थत्वमुपसंहारे तूभयस्यापि शास्त्रार्थत्वमतोपि नात्रोपसंहारशङ्का । अत्र दृष्टान्तमाह । सववदिति । यथा सवा होमा: सप्तसूर्यादय: शतौदनपर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेताग्नयनभिसंबन्धादथर्वणोदितैकाग्निसंबन्धाच्चाथर्वणिकानामेव कार्यत्वेन नियम्यन्ते। तथा तत्तच्छाखायास्तथात्वात्तत्तदुक्त एव कर्मणि तत्तच्छाखिनामधिकाराच्च स्वस्वशाखोक्तादन्यूनानतिरिक्तकर्मकरणनियम इत्यर्थ: । प्रकृतेपि यद्रूपोपासनाप्रकरणे यावन्तो धर्मा उक्तास्तस्मिन् रूपे तावद्धर्मवत्त्वेनैवोपासना कार्या तद्बोधकप्रमाणानुरोधात् । न तु रूपान्तरोपासनप्रकरणोक्ता साधारणधर्मत्वेनापि । तथा सति मत्स्योपासकस्य चापशरादिकमपि

भावनीयं स्यात् । पुरुषरूपोपासकस्य च लक्षयोजनायामशृङ्गादिकम् । नन्वाथर्वणोपनिषत्सु श्री रामोपासनायां यो वै ये मत्स्यकर्माद्यवतारा भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः (रा.ता.पू) इति वाल्क्येन तदितरावताररूपत्वमुच्यते । तेन तद्धर्मत्वमप्याक्षिप्यते । सत्यमाक्षिप्यते तध्धर्मवत्त्वम्। तत्रायमाभिसंधिः । परमकाष्ठापन्नं ब्रह्मस्वरूपमिदमिति ज्ञात्वा ह्युपासना कार्या। तनैतास्यैबान्येव तारास्तत्तद्रूपेण तानि तानि कर्माण्ययमेव कृतवानित्ति ज्ञेयं परम् । न तु तस्मिन्नेव रूपेन्यावतारधर्मवत्त्वमपीति । तथा च तस्मिंस्तस्मिन्नवतारे तत्तध्धर्मवानिति श्रुत्या बोध्यते । न तु सर्वत्रापि तास्मंस्त तत्र बाधकमुक्तमेव। प्राणद्युपासनास्वेतावान् विशेषो यथा कर्मण्यतिरिक्ते भ्रामश्रित श्रवणं बाधकम् । श्रीरामस्वरूपाद्युपासनासु च तेनाबतारेणाकृतकर्मणस्तत्र भावनेपराधो बाधको - योन्यथा सन्तमात्मानम् इत्यादिवाक्यं च । न तथा प्राणाद्युपासनास्वधिकगुस्येतरत्रोपसंहारे किंचिद् बाधकं दृश्यत इति स कर्तुं शक्यत इति ।

ननु पुरुषादिरूपस्य विग्रहस्यैव शुद्धब्रह्मत्वादयमेवावतारान्तरेष्वपि लीलाकर्तेति ज्ञानमनुपपन्नमिति चेत् मैवम् । धर्मिग्राहकमानेनैकस्यैव शुद्धस्यैवानन्तरूपत्वेन सिद्धत्वात् । वस्तुन एव तथात्वान्न काचिच्छङ्का । यथैकस्यैवान्योन्याभावस्यानन्तभावप्रतियोगिकतद्रूपत्वं तावत्प्रतियोगिकात्यन्ताभावरूपत्वं चाभावप्रतियोगिकान्योन्या-भावात्यन्ताभावरूपत्वंचाभावाभावरूपत्वेप्यभावरूपत्वमेव चाङ्गीक्रियते । तथेहाप्यस्तु । अभावत्वस्याप्रयोजकत्वात् । धर्मिग्राहकमानस्यैव तथात्वात् । तच्च तैत्तिरीयोपनिषत्सु । अतः परं नान्यदणीयसँ हि । परात्परं यन्महतो महान्तम् । यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् (तै.म.ना.१/५) इत्यादि श्रुतिरूपं प्रसिद्धमेव । अपरं च । सर्वासामुपासनानां हि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वेन श्रुतौ निरूपणं क्रियते । यत्प्रकारिकोपासना विज्ञान हेतुः स प्रकारश्च निरूप्यते । एवं सत्येकस्यां शाखायां कतिपयगुणनिरूपणं तदितरस्यां शाखायां तदतिरिक्तानामपि गुणानामित्यत्र को हेतुरिति पृच्छामः । उपसंहारेण प्राप्तिमनिरूपणे हेतुं

चेद्ब्रवीषि तत्र वदामः । एवं सति न्यूनगुणनिरूपिका श्रुतिः स्वोक्तानपि गुणान्न वदेत् । तथाहि। उपासनानां ब्रह्मविज्ञानफलकत्वस्य निर्णीतत्वात् तस्य चैकजातीयत्वाद् धटवत् कल्पृप्ताशेषसाधनसाध्यत्वादशेषतन्निरूपिकैव श्रुतिर्निरूपयेत् । अन्या तूपासननाया नामोक्त्वोपासीतेत्येतावदेव वदेत् । गुणानाक्षेपलभ्यत्वान्न वदेत् । उपसंहार्यानपि वा वदेत् । निरूपयति च गुणान्नोपसंहार्यान् । न च स्वस्वशाखामात्राध्येतॄणामुपासनासिद्ध्यर्थं सर्वशाखासूपासनप्रकारोक्तिरिति वाच्यम् । परशाखाज्ञानेन तदुक्तगुणोपसंहारस्याप्यसंभवेनोपासनाया एवासंभवापातात् । तस्मात्स्वशाखोक्तप्रकारिकोपासनायामेव सर्वेषामधिकारात्तयैव ब्रह्मविज्ञानं भवति । तैत्तिरीयाणां वाजसनेयिप्रभृतीनां चाग्निष्टोमसंपत्त्या । स्वर्ग इव प्रकृते ब्रह्मैक्यात्तत्तद्विज्ञाननं ब्रह्मविज्ञानमेव । न हि रूपरसगन्धादिमत्यां भुवि पुरुषभेदेनैकस्यैव चैकैकप्रकारकं यद्भूज्ञानं न तद्भूज्ञानम् । एतेनान्तधर्मवत्त्वं ब्रह्मणि ज्ञापितम् । तदुक्तम् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च(श्वे. ६/८) इति । अत्र स्वाभाविकीति विशेषणादविद्याकल्पितत्वं शक्तीनां निरस्तम् । केचित्वार्थवणिकानां विद्यां प्रति शिरोव्रतापेक्षणादन्येषां तदनपेक्षणाद् विद्याभेद इति प्राप्त उच्यते । स्वाध्यायस्यैष धर्मो न विद्यायाः । कथमिदवगम्यते यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदव्रतोपदेशनपरे ग्रन्थ आथर्वणिका इदमपि वेदव्रतत्वेन समामनन्ति - नैतदचीर्णव्रतोधीते (मुं. ३/२/११) इति चाधिकृतविषयादेतच्छब्दाच्च स्वोपनिषदध्ययनधर्म एवैष इति निर्धार्यते । तस्मादनवद्यं विद्यैकत्वमिति सूत्रार्थं वदन्ति । स चिन्त्यते । न ह्यस्य विद्याधर्मत्वं विद्याभेदकम् । उक्तन्यायेनान्यत्रापि तदुपसंहारस्य वक्तुं शक्यत्वात् । न चानुपसंहारार्थमेवातद्धर्मत्वं बोध्यत इति वाच्यम् । उपक्रमोपसंहाराभ्यां विद्यैकत्वनिर्णयस्यैव दृश्यमानत्वादुपेक्ष्य इव भाति । ननु तदुक्तिर्यथा तथास्तु । अतद्धर्मत्वबोधनस्यानुपसंहारार्थकत्वे कानुपपत्तिरिति चेत् । उच्यते । सूत्रस्य तदुक्तार्थत्वे हि तत्तात्पर्यकल्पना । स एव च न साधीयान् । तथाहि - स्वाध्यायोध्येतव्यः (तै.आ.२/१५) इत्यादिषु स्वाध्यायशब्दस्य

वेदवाचकत्वं प्रसिद्धम् । समाचारशब्दस्य विहितक्रियावाचकत्वं च तत्रोभयोरपि मुख्योर्थो बाध्यते । तस्मिन् संभवति तद्बाधस्त्वयुक्तः । किंचैवं नन्वग्निष्टोममेवोद्दिश्येत्यादिनोक्तशङ्काया अनिवृत्तिरिति । नन्वाथर्वणोपनिषत्सु पठयते - सहोवाचाब्ज-योनिर्योवतारणां मध्ये श्रेष्ठोवतारको भविता येन लोकास्तुष्टा देवास्तुष्टा भवन्ति । यं स्मृत्वा मुक्ता अस्मात् संसाराद् भवन्ति कथं चास्यावतारस्य ब्रह्मता भवति । स होवाच तँ हि नारायणो देवः (गो.उ.ता.१) इत्युपक्रम्य मथुरास्वरूपं निगद्य निरूप्यते - यत्रासौ संस्थितः कृष्णः स्त्रीभिः शक्त्या समाहितः (गो.उ.ता.२) इति तेनास्यावतारस्याशेषावताराणां मध्ये श्रैष्ठयं निरूप्यते । श्रीभागवतेपि च - एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् (भा.१/३/२८) इति गीयते । पूर्वोक्तरीत्या तु सर्वतुल्यता प्रतीयत इति नैकतरनिर्द्धारः संभवति । किंच ब्रह्मणो निरवयवत्वेनैकस्यांशित्वमन्येषां तदंशत्वमित्यपि वक्तुमशक्यमिति प्राप्तेभिधीयते । सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः । विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तम् । इत्यादिवाक्यैरप्राकृतो भगवत्स्थानभूतः सत्त्वनामा भगवद्धर्मरूप एव कश्चनास्ति । यादृशेन रूपेण भगवान् कार्यं कर्तुमिच्छति तादृग्रूपं तं प्रकटीकृत्य तस्मिन् स्वयमाविर्भूयायः पिण्डे वन्हिवत्तत्कार्याणि करोति यस्मिन् यस्मिन्नवतारे स सोंश इत्युच्यते । तत्र हि विग्रहस्तत्राविर्भूतं ब्रह्मस्वरुपं च प्रतीयते । विग्रहस्य सत्त्वात्मकत्वेन धर्मरूपत्वात्तत्राविर्भूतस्यैव ब्रह्मत्वात्समुदितस्यावतारत्वेन गणनात् तत्रैकस्यैवांशस्य तद्रूपत्वं यत्तदेवांशत्वम् । यत्राधिष्ठानमनपेक्ष्य स्वयमेव शुद्धं साकारं ब्रह्माविर्भवति भक्तार्थं स स्वयं पूर्णो भगवान् उच्यते । एतदेव च श्रैष्ठयम् । अत एव सर्वतःपाणिपादान्तत्वं स्वस्मिन् स्फुटं ज्ञापियतुं तोकादिभावेनाविर्बभूव तेन यादृग्यादृग् लीलाविशिष्टं यद्यद्बाल्यपौगण्डाद्यवस्थाविशिष्टं तत्तद्रूपं नित्यमेवेति वयं जानीमः । न चैवं सच्चिदानन्दविग्रहोक्तिः सर्वत्र विरुद्धा भवेदिति वाच्यम् । सत्त्वस्यापि भगवद्धर्मत्वेन सच्चिदानन्दरूपत्वादविरोधात् । मन्त्राद्यधिष्ठातृरूपाणि तु विभूतिरूपाणि। एतच्च यथा तथा भक्तिहंसे प्रपञ्चितम् । तत्त्वं च प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् (ब्र.सू.३/२/२८) इति न्यायेन

भगवद्धर्माणापि सच्चिदानन्दरूपत्वाद्धीनाधिकारिणामप्युपासकानां फलप्रेप्सूनां तत्तत्फलदानार्थमैश्वर्यादिरूपेण तत्र तत्र स्थितत्वमेव । नन्वेकस्यैव शुद्धस्यैवानन्तरूपत्वं भवतैवोक्तमतो मत्स्यादिरूपेष्वपि नाधिष्ठानत्वेन सत्त्वं वक्तुं शक्यम् । किंचैवं निराकारस्वभावत्वं ब्रह्मणः सिध्यतीति सत्त्वाव्यवहितप्राकट्योक्तिरप्यनुपपन्नेति चेत् । मैवम् । सत्त्वाधिष्ठानत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वेनानपनोद्यत्वात् । तच्चोक्तं - यदेकमव्यक्तमनन्तरूपम् (म.ना.१/५) इति । प्राकट्यं हि भक्तिनिमित्तकम् । सा तु बहुविधेति तदनुरूपं प्राकटयमपि तथा । सर्गादिकार्येष्वधिकृतानां भक्तानामितरासक्तिरप्यस्तीत्युपाध्यन्तरितस्नेहवत्त्वाच्चानन्तरूपत्वेन मत्स्यादिरूपोपि तदर्थं तव्द्यवहित एव प्रकटीभवति । ये तु भगवत्स्वरूपमात्रासक्तास्तदर्थं स्वमेवातव्द्यवधानेन प्रादुर्भवति । एतेनैव निराकारत्वाशङ्कापि निरस्ता । एतेन सोपधिस्नेहवदर्थमेव मत्स्यादिरूपप्राकट्यस्य प्रमाणसिद्धत्वान्निरुपधितत्तदर्थमेव श्रीव्रजनाथप्राकटयस्यापि तथात्वात् सोपाधिस्नेहवत्स्वपि पुरुषार्थदानस्यानुषंगिकत्वात् पुरुषविध इति श्रुतेश्चैतदेव रूपम् । रसो वै सः (तै.२/७) इत्यादिश्रुतिप्रतिपाद्यं निरुपधिस्नेहवतां विषयः। इदमेव च श्रैष्ठयम् । मत्स्यादिरूपं तु सोपधितद्धतामेव तथा । तादृक्तद्धतामर्थ एव प्राकट्यादित्यवसीयते । एवं सति गुणभेदस्याप्रयोजकत्वात् सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं ब्रह्मणो निष्प्रत्यूहम् ॥ ३/३/३॥

दर्शयति च ॥ ३/३/४ ॥

वेदैकत्वेन विद्यानामेकत्वं श्रुतिर्दर्शयति । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (क.२/१५) इत्यादिना । उपासनाप्रकारभेदेनोपास्यभेददर्शने दोषं च दर्शयति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति (तै.२/७/१) इति । उदित्यव्ययमप्यर्थकम् । तथा चारमल्पमप्यन्तरं कुरुत इत्यर्थः ॥ ३/३/४॥

उपसंहारोर्थाभेदाद्विधिशेषवत् समाने च ॥ ३/३/५ ॥

ननु पूर्वसूत्रोक्तरीत्या गुणोपसंहारो न क्वचिदपि प्राप्तावसर इति सिद्धम् । दृश्यते

चोपसंहारः । श्रीरामोपनिषत्सु - यो वै ये मत्स्यकूर्माद्यवतारा: (रामोत्तर. ५) इत्यादिनोक्तावताररूपत्वस्य श्रीरामे-नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च (भा. १०/४०/२०) इत्यादिषु ते इति युष्मच्छब्दविषये श्रीव्रजनाथे रघुवर्यत्वादेरित्याशङ्क्य तत्प्रयोजकं रूपमाह उपसंहार इत्यादिना । उक्तस्थलादिषु य उपसंहारः स त्वर्थस्य पदार्थस्य भगवल्लक्षणस्योभयत्राप्यभेदादित्यर्थः । नन्वेवं सति मत्स्ये शरचापादिकं पुरुषे च शृङ्गादिकं भावनीयं स्यादिति चेत्तत्राह । विधिशेषवदिति । यथा विधिविशेषाणामग्निहोत्रत्वादिलक्षणे धर्मे समानेपि सति स्वशाखोक्तप्रकारस्यैव करणं नान्यशाखोक्तधर्मोपसंहार एवमिहापि तत्तदवतारोपासकस्य तत्तदसाधारणधर्मवत्त्वेनैवोपासनं नान्यावतारधर्मवत्त्वेनापीत्यर्थः । यद्वा मत्वर्थीयो वत्प्रत्ययोत्र । तथा च विधिशेषोर्थवादस्तद्वत्समानं च भवति यत्तत्र चोपसंहार इत्यर्थः। अत्रैवं ज्ञेयम् । एकस्यां श्रुतौ यस्य कर्मणो यत्फलमुच्यते तदितरस्यां तस्यां तस्यैव कर्मणस्तदितरत् फलमुच्यते । एवं सति द्वितीयश्रुत्युक्तफलकामनयापि तदेव कर्म कर्तव्यं भवतीति तत्फलसाधकत्वस्योपसंहारः । यथा यद्वैश्वदेवेन यजते प्रजा एव तद्यजमानः सृजते (तै.ब्रा. १/४/११) इत्येका श्रुतिरस्य यागस्य प्रजाफलकत्वमाह । यद्वैश्वदेवेन यजते अग्निमेव तत्संवत्सरमाप्नोति तस्माद्वैश्वदेवेन यजमानः संवत्सरीणाँ स्वस्तिमाशास्ते इत्याशासीत (तै.ब्रा. १/४/११) इति द्वितीया श्रुतिराह । तत्रोक्तरीतरिति । यत्तु विधिशेषाणामग्निहोत्रादिधर्माणां तदेवैकमग्निहोत्रादिकर्म सर्वत्रेत्यर्थभेदादुपसंहार इति । तन्न साधु। अग्निहोत्रादेस्तत्तच्छाखिनां स्वस्वशाखोक्तप्रकारस्यैव करणादतिरेके प्रायश्चित्तश्रवणान्नान्यशाखोक्तधर्मोपसंहारः शक्यवचनः । प्राणाद्युपासनास्वधिकगुणस्येतरत्रोपसंहारे न किंचिद्बाधकं दृश्यत इति तत्र स कर्तुं शक्यत इति चकारेण तदादयः संगृह्यन्ते । वस्तुतस्तु पूर्वसमुच्चयार्थश्चकारः । शाखान्तरोक्तधर्मोपसंहारप्रयोजनाभावस्य तथात्वेनेत्यत्र निरूपितत्वात् । उपसंहारबीजमनेन सूत्रेणोक्तम् ॥ ३/३/५ ॥

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ॥ ३/३/६ ॥

ननूपासनासूक्तन्यायेन गुणोपसंहारो ह्युपास्यानां ब्रह्मत्वेनैक्ये सति भवति । मिथो विरुद्धानां गुणानां शान्तत्वक्रूरत्वतपोभोगादीनामुपसंहारे क्रियमाणे स्वरूपाणामन्यथात्वमब्रह्मत्वं स्वादित्यर्थः । तत्र हेतुः । शब्दादिति । एकत्वैकरसत्वादिधर्मनिरूपकश्रुतेरित्यर्थः। समाधत्ते । नाविशेषादिति । एकत्वैकरसत्वादिधर्मनिरूपकश्रुतेरित्यर्थः । समाधत्ते । नाविशेषादिति । एकरसत्वं यथा श्रुतिबलान्निर्णीयते तथा विरुद्धधर्मवत्त्वमपि तत एव तथेत्यर्थः । तेन वस्त्वेव तत्तादृङ् मन्तव्यमिति भावः ॥ ३/३/६ ॥

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ३/३/७ ॥

पूर्वसूत्रोक्ताशङ्कानिराकरणं वा विकल्पेन पूर्वोक्तात्प्रकारान्तरेण कर्तव्यमित्याह । न वेति। तमेवाह प्रकरणभेदादिति । अत्रायं भावः । श्रुतिप्रामाण्याद्यावत्तदुक्तधर्मवद् ब्रह्मेति मन्तव्यम् । एवं सति यादृशोधिकारिणो यादृग् वेद्यं रुपं तादृशस्य तस्य तादृक् तन्निरूपयति प्रकरणभेदेन । तथा च ज्ञानप्रकरणे ज्ञानाधिकारिणो यादृग् रूपं ज्ञेयं तादृक् तस्मै निरूपयति - अदृश्यमग्राह्यम् (मुं.१/१/६) इत्यादिरूपा श्रुतिः । भक्तिप्रकरणे तु भक्तेर्बहुविधत्वाद् यादृग् यादृग्भक्तानां यादृग्यादृक्तदनुभवविषयस्तादृक्तादृक् तन्निरूपयति । आथर्वणोपनिषदिति । अत्र दृष्टान्तमाह । परोवरीयस्त्वादिवदिति । अस्मिन्मे लोकेर्द्धुकं स्यात् (तै.सं.६/२/३) इति कामवत आराग्रावान्तरदीक्षा पूर्वमुक्ता । तदग्रे - परोवरीयसीमवान्तरदीक्षामुपेयाद्यः कामयेतामुष्मिन्मे लोकेर्द्धुकं स्यादिति चतुरोग्रेथ त्रीनथ द्वावथैकमेषा वै परोवरीयस्यवान्तरदीक्षा (तै.सं.६/२/३) इति पठितम् । अस्य दीक्षाप्रकरणे पठितत्वाद् दीक्षां विनोक्तरीत्या व्रते तु न परोवरीयस्त्वमेवं भक्तिप्रकरणीयानामथर्वणोपनिषदाद्युक्तरूपाणां न भक्तिरहितोपास्यत्वम् । ज्ञानसाधनत्वेन विष्णुस्मरणादावपि क्रियमाणे भक्तित्वं नेति । अथवा पूर्वसूत्रेण सर्वरूपेषु मिथः सर्वधर्माणामुपसंहारः प्राप्तः । स चैकान्तिकभक्तानुभवविरुद्ध इत्यत्र व्यवस्थितविकल्पमाह। न वेत्यादिना । सर्वेष्ववतारेषु भगवदवतारत्वेन साधारणी भक्तिर्यस्य स

सर्वत्रोपसंहारं करोतु नाम । यस्त्वेकान्ती तस्य स्नेहोत्कर्षेणान्त:करणमेकस्मिन्नेव रूपेपर्यवसितमिति रूपान्तरमन्त:करणारूढं न भवत्येवोत नोपसंहारसंभावनापीति । तदेतदुच्यते। नवेत्यनेन । तत्र हेतु: । प्रकरणभेदादिति। श्रुत्यादिषु तत्तदधिकारिणमुद्दिश्य तत्प्रकरणमुक्तम् । तेनात्र प्रकरणभेदेनाधिकार उच्यते । एवं सत्युपासकादिभ्य उत्तरीत्योत्कृष्टाधिकारादित्यर्थ: संपद्यते । परोवरीयस्तवादिवदिति । परस्मात्परश्च वराच्च वरीयानिति परोवरीयानुद्गीथ: । तथा चाक्ष्यादित्यादिगतहिरण्यश्मश्रुत्वादिगुणविशिष्टोपासनाया अप्युद्गीथोपासनत्वेन साम्येपि सर्वोत्कृष्टत्वेनैवाद्गीथो भासते इति न हिरण्यश्मश्रुत्वादिगुणोपसंहार: परोवरीयस्त्वादिगुणविशिष्टोद्गीथोपासनायामेवं प्रकृतेपीति ॥ ३/३/७ ॥

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ३/३/८ ॥

एकान्त्यनेकान्तिनोरपि श्रीरामेपासकत्वादिसंज्ञा त्वविशिष्टेत्येकान्तिनोप्युपसंहारो युक्त इत्याशङ्कोत्तरं तु न वा प्रकरणभेदात् (ब्र.सू.३/३/७) इत्यनेनैवोक्तम् । संज्ञा तु लौकिकी । अधिकारस्त्वान्तर: । स एव बलीयानिति । संज्ञैकत्वस्य हेतोरन्वयव्यभिचारमाह । अस्ति तु तदपीति । प्रमितभेदेष्वप्युपासनेषु परोवरीयस्तवादिषु संज्ञैकत्वमुद्गीथोपासनेप्यस्तीत्यर्थ: ॥३/३/८ ॥

व्याप्तेश्च समञ्जसम् ॥ ३/३/९ ॥

अथेदं विचार्यते । उपास्येषु रूपेषु बाल्यपौगण्डादिकमप्युच्यते । तथा सति विग्रहे न्यूनाधिकभाव आपततीति तत्रोक्तं सच्चिदानन्दत्वमनुपपन्नं स्यात् तेषां सदैकरूपत्वात् । पाकृतत्वेच सर्वम समञ्जसं स्यादिति प्राप्त आह । व्याप्तेरिति । सर्वत:पाणिपादान्तम् (भ.गी.१३/१३) इत्यादिस्मृते: साकारमेव व्यापकमिति । चकारात् सर्वरस (छां.३/१४/२) इति श्रुत्या रसात्मकत्वेन भक्तानां यादृग्रूपेण लीलारसानुभवस्तादृग्रूपं क्रमेण योगमायापसारणेन प्रकटीकरोतीति बाल्यादिभावोपपत्ते: सर्वमुपपन्नमित्यर्थ: । तेन यावदुक्तधर्मवद् ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ ३/३/९ ॥

ननु ब्रह्मधर्मत्वेन ते सर्वे नित्या वाच्या: । तेच तत्तद्भक्तविशिष्टा: । तत्र चैकस्यैव भक्तस्य पौवापर्येणानेकलीलासंबन्धित्वं श्रूयते । तथा च पूर्वलीलाया नित्यत्वेन तत्संबन्धिभक्तस्यापि तथात्वं वाच्यम् । एवं सति तस्यैवाग्रिमलीलासंबन्धोशक्यवचन: । तथा वचने तु पूर्वलीलाया नित्यत्वं भज्येत । नित्यत्वे त्वग्रिमलीलासंबन्धिनोभिन्नत्वं स्यात् । तच्चानुभवतदावेदकमानविरुद्धमित्यत उत्तरं पठति ।

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ ३/३/१० ॥

लीलामध्यपातिनां सर्वेषां पदार्थानां ब्रह्मणा सहाभेदाद् ब्रह्मणश्चैकत्वात् पूर्वलीलातोन्यत्रोत्तरलीलायामपीमे पूर्वलीलासंबन्धिन एव त इत्यर्थ: । अत्रेदमाकूतम् । रसौ वै स: (तै.२/७) इति श्रुत्या सर्वरस: (छां. ३/१४/२) इति श्रुत्या च सर्वरसात्मकत्वं बह्मणो निर्णीतम् । तथा च यस्य रसस्य ये विभावानुभावादिरूपास्तै: स रस: संपद्यते । आतानवितानात्मकतन्तुभि: पट इव । अतस्तत्तादात्म्यं रसस्येति सर्वभिदो निष्प्रत्यूह इति । ननु विरुद्धदिक्कयोरेकजातीयभाववतोर्भक्त्यतिशयेन युगपदेकजातीयलीलासहितभगवत्प्रादुर्भावे भगवतो व्यापकत्वेनैव प्रादुर्भावस्योपपन्नत्वेपि लीलापदार्थानामव्यापकत्वाद्युगपदाविर्भावोनुपपन्न:। भक्तयो: समानत्वाद्भक्तिमार्गविरोधापाताद्विनिगमकाभावाच्चैकत्र मायया प्रदर्शयतीति च न वक्तुं युक्तमिति शङ्काप्येताभ्यां सूत्राभ्यां निरस्तेति ज्ञेयम् । ब्रह्मणो व्यापकत्वाल्लीलायाश्च तेन सहाभेदात्तथात्वादेकस्मै भक्ताय यथा ब्रह्मणा सह लीलापदार्था आविर्भवन्ति तथैव तदैवान्यत्रापि भक्तसमानदेश आविर्भवन्तीति सर्वसामञ्जस्यात् ॥ ३/३/१० ॥

ननु व्यापकत्ववत्पूर्णानन्दैश्वर्यवीर्यादयोपि धर्मास्तेषु प्रतीता भवेयु: । न चैवमस्ति । दु:खसंभावनायां प्रभुमेव प्रार्थयन्ति यत: । एवं सति व्यापकत्वमपि न वक्तुं शक्यम् । तुल्यत्वादत उत्तरं पठति ।

आनन्दादय: प्रधानस्य ॥ ३/३/११ ॥

पूर्णानन्दैश्वर्यादय: प्रधानस्य धर्मिणो ब्रह्मण एव धर्मा: । लीलापदार्थास्तु ब्रह्मधर्मत्वेन व्यापका उच्यन्ते । व्यापकस्य धर्मिणोनागन्तुकधर्मस्य व्यापकत्वनियमात् । न हि धर्मेषु पूर्णानन्दत्वादय: संभवन्ति । धर्मित्वापत्त्या धर्मत्वव्याहते: । अत एवात्र प्रधानपद मुपात्तं धर्मगुणभावेन लीलापदार्थानामाविर्भाव इति ज्ञापयितुम् ॥ ३/३/११ ॥

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे ॥ ३/३/१२ ॥

ननूपासकस्य प्रियत्वादिप्रकारकज्ञानक्रममादाय प्रियत्वादिधर्माणां शिरस्त्वादिरुपत्वमानन्दमयाधिकरणे निरूपितमिति लीलास्थानामपि प्रियत्वादिज्ञानस्य सत्त्वादत्रापि स्वरूपोपासकस्य प्रियशिरस्त्वादिधर्माणामुपसंहार: कार्य इत्याशङ्क्य परिहरति । प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरिति । चित्तशुद्धितारतम्यहेतुकप्रियत्वादिज्ञानं लीलास्थानां चित्तशुद्ध्यपेक्षाभावान्न संभवतीति न तेषामत्रोपसंहार: कार्य इत्यर्थ: । अथवा नन्वानन्दमयोपासनामथर्वणोपनिषदुक्तपञ्चरात्राद्यागमोक्तप्रकारेण कुर्वत: पुरुषरूपे पक्षाद्युपसंहारस्यायुक्तत्वादानन्दमयाधिकरणे तद्रूपस्यैवोक्तत्वात्पुरुषरूप: कथमानन्दमय: । तथात्वे वा कथं नोक्तोपसंहार: । अपरं च मोदप्रमोदयोरुपचितानुपचितानन्दरूपयोर्युगपत्सत्त्वेन देशभेदेनापि भिन्नत्वान्नित्यानन्दैकरसे ब्रह्मणि तादृग्रूपकथनमनुपपन्नमित्याशङ्क्य परिहरति । प्रियशिरस्त्वादीति । यद्यथर्वणोपास्यात् प्रियशिरस्त्वादिविशिष्टस्य भेद: स्यात् तदा तदप्राप्ति: स्यान्न च तथेति प्रियशिरस्त्वादिकमुपासनामार्गीयस्याप्यार्थर्वणिकादेरुपसंहार्यमेवेत्यर्थ:। चित्तशुद्धितारतम्यहेतुकं प्रियत्वादिज्ञानमिति पक्षे परोक्षवादक्षेपि तत्र भेदाभावान्मोदप्रमोदयोर्न त्वदुक्तरुपत्वमित्यर्थ: । ब्रह्मधर्मा एव भिन्ना इत्युपासनार्थं तानादाय शिर:पाण्यादि निरूप्यत इति तत्रैव निरूपितमस्माभि: । यद्यप्यानन्दमयाधिकरण एवास्यार्थस्योक्तत्वान्नेयं शङ्का संभवति । तथापि गुणोपसंहारप्रसंगे मिथ्यावादिन आपातत: शङ्का संभवतीत्याचार्येणोक्त्वा निरस्ता ॥ ३/३/१२ ॥

तूत्तमाधिकाराभावाच्छिर:पक्षादिरूपेण कार्येति भाववती श्रुतिस्तथा न्यरूपयत् । एतेन यत्परम्परासंबन्धेप्युपास्यत्वं तदस्य महत्त्वं कियदवधि वाच्यमिति ज्ञाप्यते । एवं सत्युपासनामार्गीयोपास्यं विभूतिरूपं न तु मूलरूपम् । यं न योगेन (भा.११/१२/९) इति वाक्यादिति ज्ञेयम् ॥ ३/३/१५॥१॥

२ आत्मगृहीत्यधिकरणम् ।

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ ३/३/१६ ॥

तैत्तिरीयकेन्नमयादिनिरूपणे पुरुषविधत्वं तेषां निरूप्य - तस्यैष एव शारीर आत्मा य: पूर्वस्य (तै.२/३) इति सर्वत्र निगद्यते । तत्रानन्दमयपर्यन्तं शारीरात्मत्वकथनाद्भवति संशय:। शरीराभिमानी जीव एव कश्चिदुत ब्रह्मैव । तत्र शारीरपदाज्जीव एव भवितुमर्हति । तथा सत्यानन्दमयस्यापि ब्रह्मत्वं नोपपद्यते । उच्यते च भार्गव्यां विद्यायाम् अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् (तै.३/२) इत्यारभ्यानन्दमयपर्यन्तम्आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् (तै.३/६) इत्यन्तया श्रुत्या ब्रह्मत्वमित्युभयत:पाशा रज्जुरिति प्राप्त आह । इतरवज्जीववदात्मगृहीतिरात्मग्रहणम् । तस्यैष एव शारीर आत्मा (तै.२/३) इति यत्तदुत्तरात्। य: पूर्वस्येति सर्वत्रोक्तत्वात् सर्वेभ्य उत्तर आनन्दमयस्तस्माद्धेतोरित्यर्थ: । तत्तच्छरीराभिमानित्वात्तथा । एतद्यथा तथानन्दमयाधिकरणे प्रपञ्चितमस्माभि: । अथवान्योन्तर आत्मेत्यन्नमयादन्यत्र सर्वत्रोक्तत्वात्पूर्वनिरूपितो य: स इतर इत्युच्यते । तथा च य: पूर्वस्येति श्रुत्येतरवत् पूर्वनिरूपितवत् प्रकृतस्याप्यात्मग्रहणकथनं यत्तदुत्तरादिति पूर्ववत् ॥ ३/३/१६ ॥

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ॥ ३/३/१७ ॥

ननु सर्वत्रान्योन्तर आत्मेति श्रुत्या प्रत्येकमन्नमयादीनां भेदनिरूपणाच्छारीरपदाच्च भिन्नो भिन्नो जीव एवात्मा शरीराभिमानी सर्वत्रोच्यते । आनन्दमयेपि तथोक्तिर्या सा त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वेन व्यापकत्वेन सर्वत्रान्वयात् । सर्वेषु शरीरेषु संबन्धादित्याशङ्क्य तन्निरासायोक्तेर्थ

उपपत्तिमाह स्यादित्यादिना । स्यात् आनन्दमय एवोक्तसर्वशरीराभिमानी भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुरवधारणादिति । एष एवेत्येवकारेणेतरनिषेधपूर्वकमानन्दमयस्यैवात्मत्वनिर्धारादित्यर्थः ॥ ३/३/१७ ॥२॥

३ कार्याख्यानाधिकरणम् ।

कार्याख्यानादपूर्वम् ॥ ३/३/१८ ॥

तैत्तिरीयके पठ्यते । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (तै.२/१) इत्युपक्रम्य महाभूतसृष्टिमुक्त्वाम्नायते - पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योन्नम् । अन्नात्पुरुषः। सत्वा एष पुरुषोन्नरसमयः (तै.२/१) इति । एतदग्रेन्नस्योत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वमुक्त्वाग्रे येन्नं ब्रह्मोपासते (तै.२/१) इत्युच्यते । भृगुवरुणसंवादे च - अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् (तै.३/२) इत्युच्यते । तत्र - स वा एष पुरुषोन्नरसमयः (तै.२/१) इति । एतदग्रेन्नस्योत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वमुक्त्वाग्रे - येन्नं ब्रह्मोपासते (तै.२/१) इत्युच्यते । भृगुवरुणसंवादे च - अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् (तै.३/२) इत्युच्यते । तत्र - स वा एष पुरुषोन्नरसमयः (तै.२/१) इत्यनेन पूर्वोक्त एव पुरुष ऊच्यत उत तद्भिन्न इति भवति संशयः । किमत्र युक्तम् । पूर्वोक्त एवेति । यतः पूर्वोक्तस्यैव स वा एष इत्यनेन प्रत्यभिज्ञानं प्रतीयते । तत्र ब्रह्मत्वेनोपासना कार्येत्वभिप्रायेण ब्रह्मत्वेन स्तूयत इति प्राप्त आह । कार्याख्यानादपूर्वमिति । पूर्वस्यान्नकार्यस्य पुरुषस्याख्यानात् - स वा एष - इत्यनेनाग्रिमश्रुतिभिर्ब्रह्मत्वेन प्रतिपिपादयिषितमन्नरूपमेवोच्यते न तु पूर्वमित्यर्थः । स वा एष इति प्रत्यभिज्ञानमिति यदुक्तं तन्न । अन्नात्पुरुष इत्यनेनाधिभौतिकतन्निरूपणात् । स वा एष इत्यनेनाध्यात्मिकतन्निरूपणादुभयोश्च भेदात् । अत एव संशयाभावायाह । निश्चयेन । एष वक्ष्यमाणाः पुरुषः स आध्यात्मिकत्वेन प्रसिद्धोन्नरसमय इति । अन्यथा ब्रह्मात्मकतपोलक्षणसाधनेनाधिकारे संपन्ने-अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् (तै.३/२) इति न वदेत् । न च तदपि तथात्वेन स्तूयत इति वाच्यम् । श्रुतेः प्रतारकत्वापत्तेः । आनन्दमयान्तमेवमेव निरूपणाच्च । अत एवास्याप्यात्मग्रे निरूपितो यः

पूर्वस्येति । स त्वाधिदैविक आनन्दमयः । अथवा वाजसनेयिशाखायाम् - आत्मेत्येवोपासीत (बृ.१/४/७) इत्युपक्रम्य - तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा (बृ.१/४/८) इत्येदग्रेन्यस्य प्रियत्वं निराकृत्येश्वरो हि तथा स्यात् । आत्मानमेव प्रियमुपासीतेति पठयते । अत्रात्मौपाधिकत्वात् सर्वत्र प्रियत्वस्यात्मपदेन जीवात्मन एव प्रियत्वेनोपासना विधीयत उतेश्वरपदात्परमात्मन इति भवति संशयः । किमत्र युक्तम् । जीवात्मन एवेति । कुतः । यथा पुत्रादेरात्मोपाधिकप्रियत्वोक्त्या जीवात्मन एव प्रियत्वमुच्यतेन्यत्र श्रुतौ तथेहापि । प्रेयः पुत्रादित्यादिकथनाज्जीवात्मैव भवितुमर्हतीति प्राप्त आह । कार्याख्यानादपूर्वमिति । इतः पूर्वमाम्नायते - प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाग् रूपं पश्यंश्चक्षुः शृण्वच्छ्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैवैतानि कर्मनामान्येव (बृ.१।४।७) इति । तथा च प्राणनवदनादिकार्यैः कृत्स्नप्राणवागादित्वेनैकस्यैवात्मन आख्यानात् कथनादपूर्वम् । पूर्वं तु पुत्रवित्ताद्यभिमानदशायां - न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति (बृ.२/४/५) इत्यादिना यत्प्रियत्वेनोच्यते तस्माद्भिन्नमात्मशब्दवाच्यमत्रेत्यर्थः । लोके हि प्राणवायुवागिन्द्रियादीनामेव तत्तच्छब्दवाच्यता न तु जीवस्यात एवाग्रे श्रुतिराहेश्वरो हि तथा स्यादिति । अत एव प्रेयोन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा (बृ.१/४/८) इत्याह । अन्तरो जीवात्मा ततोप्यतिशयेनान्तरतरं पुरुषोत्तमस्वरूपमेव भवितुमर्हति । एतेन विग्रहस्यैवात्मरूपत्वं सिद्धयति । तेनाविकृतत्वपरमानन्दत्वादयोपि धर्माउपसंहर्तव्याः ॥ ३/३/१८ ॥

ननु विग्रहे चक्षुःश्रोत्रादीनां वैलक्षण्यप्रतीतेरात्मनश्चैकरसत्वादुक्तकर्मनावत्त्वं ब्रह्मण्यनुपपन्नमित्याशङ्क्योत्तरं पठति ।

समान एवं चाभेदात् ॥ ३/३/१९ ॥

चोप्यर्थे । तथा चैवमपि सति श्रोत्रचक्षुरादिवैलक्षण्यप्रतीतावपि सति समान एकरूप एव न तु विषमः । तत्र हेतुरभेदादिति । चक्षुरादीनां ब्रह्मत्वेन परस्परभेदादित्यर्थः। अत्रेदमाकूतम्। तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि (बृ.३/९/२६) इति श्रुतेरुपनिषद्वेद्यमेव ब्रह्मस्वरूपम् । ताश्च-प्राणन्नेव प्राणो भवति वदन् वाक् (बृ. १/४/७) इत्यादिरूपाः । प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्यानर्थान्

स्वरूपेणैव गृण्हद् ब्रह्म तत्तच्छब्दवाच्यं भवतीति वदन्ति । तद्वाच्यता च व्यवहार्यत्वे । स च - तदेतत्प्रेय: पुत्रात् (बृ. १/४/८) इत्यादिवाक्यैवाक्यतया निरुपधिस्नेहवतामेव व्यवहार्य इति ज्ञाप्यते । स चाविर्भूतिवतारूप एव संभवति । एवं सति तत्र भक्तैर्भगवद्विग्रहे तत्तदवयवेषु भेदेन यथा यथा व्यवह्रियते तथा तथैव तदेकमेवाखण्डसच्चिदानन्दरूपं ब्रह्मेत्यर्थ: संपद्यते । एवंविधो लोके न प्रसिद्ध इत्यसंभावना स्यात् तदभावायाग्रे श्रुतिराहेश्वरो हि तथा स्यादिति । एतेनाविर्भूतरूपे व्यापकत्वैकरसत्वचिदानन्दत्वादयो धर्मा उपसंहर्तव्या: अनाविर्भूतेपीति स्थितम्। एवं सत्याविर्भवेनाविर्भवेपीश्वर: समान: । न ह्याविर्भवे कांश्चनागन्तुकान् धर्मानादायाविर्भवतीति वक्तुं शक्यनाविर्भू तस्यापि । एवमाविर्भूतकारेणैवाभेदादित्यपि सूत्रार्थ: सूत्रकाराभिमत इति ज्ञातव्यम् । चकारेण विरुद्धसर्वधर्माश्रयत्वं समुच्चीयते । एवं साक्षादाविर्भूते भगवद्रूपे पूर्णानन्तधर्मास्तदुपासकेनोपसंहर्तव्या इति सिद्धम् ॥ ३/३/१९॥

अथ यत्र कार्यचिकीर्षया जीवे स्वयमाविशति तदावेशात्तद्धर्मा अपि केचित् तस्मिन्नाविर्भवन्ति । तत्रोपासकेनाखिलब्रह्मधर्मोपसंहार: कर्तव्यो न वेति शङ्कासमाधानं विकल्पेनाह सूत्राभ्याम् । तत्रादौ विधिपक्षमाह।

संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ ३/३/२०॥

अन्यत्रापि जीवेप्येवं ब्रह्मणीवोपासना कार्या । तत्र हेतु: । संबन्धादिति । अयोगोलके वन्हेरिव तस्मिन्नावेशलक्षण: संबन्धोस्तीति । तत्त्वेन व्यपदेशाच्च तथेत्यर्थ: । अत्रैवं ज्ञेयम् । अयं तु जीवोत्राविष्टं भगवन्तमहमुपास इति जानाति चेत्तदा न सा जीवगामिन्युपासना किंतु ब्रह्मगामिन्येव । तत्राखिलधर्मोपसंहारे न किंचिद्बाधकम् । यत्र ब्रह्मत्वेनैव ज्ञात्वोपास्ते तत्रापि - तं यथा यथोपासते तथैव भवति तद्धैतान् भूत्वावति इति श्रुतेर्गुर्वादौ जीवत्वबुद्धिनिषेधाच्च । तथा तत्र यादृगुपासकस्तदुपासनासिद्ध्यर्थं तत्फलदानार्थं च तादृग्रूपो भगवानाविशतीति च तथा ॥ ३/३/२०॥ यस्त्वन्तरङ्गं भगवद्भक्तं हृद्याविर्भूतभगवत्कं ज्ञात्वैतद्भजनेनाहं भगवन्तं

प्राप्स्यामीति ज्ञात्वा तमेव भजते स भक्तिमार्गीय इति भक्तहृद्याविर्भूते रूप उपसंहारो धर्माणां तेन कार्य इत्यग्रिमं पठति ।

न वाविशेषात् ॥ ३/३/ २१ ॥

अनुपसंहारे हेतुरविशेषादिति । अस्य भक्तभक्तत्वेन तद्भजनरसास्वादनेन विस्मृततदाविष्टभगवत्कत्वेन तन्निरपेक्षत्वेन वा तदाविष्टभगवति गुणोपसंहारेनुपसंहारे वा भक्तोपासनायां विशेषाभावादित्यर्थः । अनुपसंहारस्यात्र बाधकत्वाभावज्ञापनाय वाशब्दः । विशेषादिति वा । पूर्वं विहितत्वेन भगवदाकारादिषु भजनं कुर्वन्नप्युक्तरूपभक्तसंगेन तद्भजनेन च पूर्वस्माद्विशिष्टं रसमनुभूतवानिति रसास्वादे विशेषाद् गुणोपसंहारं स न करोतीत्यनुवादः । विहितत्वेन गुणोपसंहारपूर्वकोपासनायां नीरसत्वेनानादरज्ञापनाय वाशब्दः। भगवदवताररूपोपि बादरायणः प्रासंगिकेपि भक्तिमार्गस्मरणे तदीयरसावेशपरवशस्तद्भावस्वभावमनूक्तवान् ॥ ३/३/२१॥

अपि च । उपसंहारो हि तत्रानुक्तानामन्यत्रोक्तानां गुणानां तत्र सत्त्वेन ज्ञानमात्रम् । उक्तरूपभक्ताय तु तद्भजनीये भक्त एवालौकिकाननुभवान् भगवान् प्रत्यक्षं दर्शयतीति न तत्रोपसंहारापेक्षागन्धोपीत्युत्तरं पठति ।

दर्शयति च ॥ ३/३/२२ ॥

ननु भक्तभक्तः स्वसेव्येत्यलौकिकं वीर्यं दृष्ट्वा तदाविष्टे भगवति तत्संभारकत्वस्येन्द्रादीनामपि तदाज्ञापेक्षित्वं दृष्ट्वा द्युलोकव्यापकत्वस्योपसंहारं करिष्यतीत्याशङ्क्याह ।

संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ ३/३/२३ ॥

राणायनीयानां खिलेषु पठयते । ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान। ब्रह्मभूतानां प्रथमं तु जज्ञे तेनार्हति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ॥ (तै.ब्रा.२/४/६) इति ।

अस्यार्थस्तु - अन्यैर्हि पुरुषैः सहायानपेक्ष्य विक्रमाः संभ्रियन्ते । तेन तत्पराक्रमाणां त एव नियतपूर्वभावित्वरूपकारणत्वेन ज्येष्ठाः । ब्रह्मधर्माणां तु ब्रह्मैव ज्येष्ठमनन्यापेक्षं सृष्ट्यादि करोतीत्यर्थः । एवं सति ब्रह्म ज्येष्ठं येषां तानि ब्रह्मज्येष्ठानि वीर्याणि । अत्र छन्दसि बहुवचनस्य डादेशः । किंचान्येषां वीर्याणां बलवद्भिर्मध्ये भङ्गोपि भवति । तेन ते स्ववीर्याणि न संबिभ्रति । ब्रह्मवीर्याणि तु ब्रह्मणा संभृतानि निष्प्रत्यूहं संभृतानीत्यर्थः । तच्च ज्येष्ठं ब्रह्माग्रइन्द्रादिजन्मनः प्रागेव दिवं स्वर्गमाततान व्याप्नुवन्नित्यमेव विश्वव्यापकमित्यर्थः। देशतोपरिच्छेदमुक्त्वा कालतोपि तमाह । ब्रह्मेति । भूतानामाकाशादीनां पूर्वमेव जज्ञे । आविर्बभूवेत्यर्थः । एतेन वीर्यसंभृतिद्युव्याप्तिप्रभृतिमाहात्म्यमुक्तं भवति । तथाच संभृतिश्च द्युव्याप्तिश्च तयोः समाहारस्तथा । एतावत्यपि सति तत्र नोपसंहार इति । तत्र हेतुः । न वाविशेषात् (ब्र.सू.३/३/२१) इति सूत्रोक्त एवेत्यतिदिशत्यत एवेति । एतद्यथा तथा तत्रैवोक्तम् ।

विषयवाक्योत्तरार्धोक्तधर्मानुद्देशेनैवं ज्ञायते भक्तस्यैहिकपारलौकिकोपयोगिधर्मोपलक्षणार्थं द्वयोरेवोद्देशः कृत इति । चकारेण दर्शनमप्युक्तं समुच्चीयते । अन्यच्च । स्पर्धाकृतिसंभावनायां हि तद्योग्यतानिषेधः संभवति । सा चाविर्भूत एव भगवति संभवतीत्यखिलशक्त्याविर्भावपूर्वकमाविर्भूतस्य तस्यैतया श्रुत्या माहात्म्यमुच्यत सति गम्यते । एवं सत्येतद्वाक्योक्तधर्मयोरेवानुपसंहार्यत्वेन यत्कथनं तत्तु भक्तहृद्याविर्भूतं ब्रह्माप्येवंभूतमेवेति ज्ञापनायातो युक्त एवानुपसंहारः ॥ ३/३/२३/३ ॥

४ पुरुषविद्यायामित्यधिकरणम् ।

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नात् ॥ ३/३/२४॥

तैत्तिरीयके - सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् । पुरुष एवेदँ सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् (तै.सं.३/१२/१) इत्यादिना पुरुषविद्या निरूप्यते ।तत्रैव ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.३/१) इति प्रश्ने - स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः (तै.३/२) इत्यारभ्य प्राणमयमनोयमविज्ञानमयानन्दमयात्मकब्रह्मस्वरूपं निरूप्यते । तत्र सर्वत्र स च पुरुषविध एव चेति पठ्यते । अत्रान्नमयादिषु पूरुषसूक्तेच पुरुषपदश्रवणादन्नमयादिषु सहस्रशीर्षत्त्वाद्युपसंहारः कर्त्तव्यो न वेति भवति संशयः । किमत्र युक्तम् । उपसंहर्तव्यमेवेति । कुतः । सर्वत्र ब्रह्मण एवोपास्यत्वादत्राप्युपासनोक्तेर्ब्रह्मत्वपुरुषत्वयोरविशेषाद्विद्यैक्यादिति प्राप्ते। उच्यते । पुरुषविद्यायामिवेति । अन्नमयादिषु सहस्रशीर्षत्त्वादिकं नोपसंहर्तव्यम् । कुतः । पुरुषविद्यायां यथा पुरुषस्वरूपं निरूप्यते । अत्र हि पुरुषत्वमुच्यते । न तथेतरेषामन्नमयादीनां विज्ञानमयान्तानां स्वरूपं तत्प्रकरणे निरूप्यते । सहस्रपदमनेकत्वोपलक्षकम् । अन्यथाक्ष्णां शिरोभ्यो द्वैगुण्यं वदेत्तेन साकारव्यापकत्वमुक्तं भवति । तत्र पुरुषविधत्वं स चाध्यात्मिकरूपस्तच्छरीराभिमान्यात्मा चान्य आधिदैविक उच्यते । न तथात्र । किं च पुरुष एवेदँ सर्वम् - इत्यादिना प्रपञ्चात्मकत्वं मुक्तिदातृत्वं चोक्तवा नैतावन्मात्रस्य माहात्म्यमितोपि महन्माहात्म्यमस्तीति वक्तुं प्रपञ्चरूपं तद्विभूतिरूपमिति - एतावानस्य महिमा - इत्यनेनोक्तवा तत आधिक्यमाह । अतो ज्यायांश्च पुरुष इति एवमतिवैलक्षण्यात् पुरुषपदमात्रसाधर्म्येण नैकविधत्वं वक्तुं शक्यम् । न चोपसंहार इति । चकारात् - अम्भस्यपारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महियान् (तै.ना.१/१/१) इत्यादिश्रुतयः । सर्वतः पाणिपादान्तम् (भ.गी.१३/१३) इत्यादिस्मृतयश्च संगृह्यन्ते । एतेन यत्किंचिद्धर्मसाम्येपि न मूलभूतब्रह्मरूपत्वमत एव न तत्रोपास्यता तथात्वेनेति ज्ञापितम् । अत एव

भृगूपाख्यानेन्नमयादिब्रह्मज्ञानेपि जिज्ञासैवोक्ता। भृगोरानन्दरूपपरब्रह्मज्ञाने तु नोक्ता । तेनाशेषगुणपूर्णं ब्रह्मेत्युक्तं भवत्यत उत्तमाधिकारिभिस्तदेवोपासनीयं न विभूतिरूपमिति ज्ञापितम् ॥ ३/३/२४/४॥

अथ निर्दोषमिति ज्ञात्वा भजनीयमिति ज्ञापयितुमधिकरणान्तरमारभते ।

५ वेधाद्यधिकरणम् ।

वेधाद्यर्थभेदात् ॥ ३/३/२५॥

वाजसनेयिशाखायां - द्वया ह वै प्राजापत्याः (बृ. १/३/१) इत्युपक्रम्य तेषां मिथः स्पर्धामुक्त्वोच्यते - ते ह देवा ऊचुर्हन्तासुरान् यज्ञ उद्‌गीथेनात्ययामेति ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्‌गायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायद् यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद् यत्कल्याणं वदति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव पाप्मेति । (बृ. १/३/१) एवमेव प्राणचक्षुःश्रोत्रप्रभृतिषु पापवेधमुक्त्वोच्यते । अथैनमासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनविध्यत् स यथाश्मानमृत्वा लोष्ठो विध्वंसेतैवँ ह वै विध्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुः (बृ.१/३/३।) इति । छान्दोग्येपि प्राणादिष्वेवमेव पाप्मवेधमुक्त्वासन्येन तथेत्युच्यते । एतावान्पर विशेषो वाजसनेयिनां गानकर्तृत्वं सामगानामुद्गीथत्वेनोपास्यत्वमुच्यते वाक्प्राजादीनामिति । अत्र देहसंबन्धित्वमानकर्तृत्वयोरुपास्यत्वस्य चाविशेषेपि वागादिषु पाप्मवेध आसन्यप्राणे कुतो नेति भवति जिज्ञासा । न चासन्योपासनाया विधेयत्वात् तत्स्तुत्यर्थमन्येषु पाप्मवेध उच्यतेस्मिन्निति वाच्यम् । न हि प्रयोजनायासन्तमप्यर्थं बोधयति श्रुतिरिति वक्तुं शक्यम् । प्रमाणत्वव्याहतिप्रसंगात् । एकत्र प्रतारकत्वे सर्वत्रापि तच्छङ्कया तदुक्ते कोपि न प्रवर्तेतापि । साक्षात्क्रियार्थत्वाभावेपि नासन्निरूपकत्वमर्थवादानाम् । वस्तुतस्तु-यदेव विद्यया करोति

श्रद्धयोपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरं भवति (छां. १/१/१०) इति श्रुतेः । ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयमनुतिष्ठति । विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाविदुषो भवेत् । इत्यादि वा क्वैर्य एवं वेदेति वाक्यैश्चार्थवादोक्तस्वरूपं ज्ञात्वा कर्मकरणे पूर्णं फलमन्यथा नेत्यर्थवादानां फलोपकार्यङ्गनिरूपकत्वान्नानर्थक्यमत उक्तेर्थे हेतुं न पश्याम इति प्राप्ते ।

तमेवाह । वेधादीति । वाक्प्राणादिषु यः पाप्मवेध आदिपदाद् दुष्टविषयसंबन्धश्च तत्र हेतुरर्थभेदः । अर्थो भगवांस्तस्माद्भेदादित्यर्थः । आसन्यस्तु - य एवांयं मुख्यः प्राणस्तमुपासीतेति छान्दोग्य उपास्यत्वेनोक्तः । सर्ववेदान्तप्रत्ययम् (ब्र.सू.३/३/१) इति न्यायाद्वेदान्तेषूपास्यं ब्रह्मातिरिक्तं नोच्यत इत्यासन्योपि ब्रह्माभिन्नोत एवापहतपाप्मा ह्येष इति सामगैः पठयते । अतस्तत्र न पाप्मवेध इति भावः । ब्रह्मणः स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वज्ञापनायार्थपदेनोक्तिः । एतेन विभूतिरूपेपि यत्रैवं तत्र मूलभूतब्रह्मणि निर्दोषत्वं किं वाच्यमिति ज्ञापितम् । अथवार्थः प्रयोजनं विषय इति यावत् । तद्भेदादित्यर्थः । अत्रेदमाकूतम् । देवा हि स्वस्यासुरजयाय गानार्थं वागादीनूचुस्त्वं न उद्गायेति गानानन्तरं यो वाचिभोगस्तं देवेभ्य आगायदित्युच्यते। एवमेव प्राणादिष्वपि स्वस्वभोगं देवेभ्य आगायादिति । एवं सति देवार्थमेवैतद्गानं न तु भगवदर्थम् । यद्यप्यासन्येप्येवमुच्यते तेभ्य एष प्राण उदगायदिति तथापि यथा वागादिषु स्वनिष्ठभोगं देवेभ्य आगायदित्युक्तं तथा नासन्ये । तेनोक्तमानैर्ब्रह्मात्मकत्वेनासुरजयहेतुर्भगवत्संबन्ध एवेति ज्ञात्वा तथैवागायदासन्य इति ज्ञायते । अत एवान्यत्र वेध उक्तोत्र तत्करणेच्छायामप्यासुराणां नाश उक्तः । अग्रे च - भवत्यात्मना परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद (बृ.१/३/७) इति पठयते । तेन परब्रह्म निर्दोषमिति किमु वाच्यम् । यत्र तद्विभूतिरुपासन्यस्योक्तरूपतां यो वेत्ति सोपि गुणयुक्तो दोषरहितश्च भवतीति कैमुतिकन्यायः सूचितो भवति । एतेन लोके दोषत्वेन ये धर्माः प्रतीयन्ते त एव धर्मा भगवति निरूप्यमाणा न दोषत्वेन ज्ञेयाः । किंतु गुणत्वेनैव । वस्तुन एव तथात्वादिति भावो ज्ञाप्यते ॥ ३/३/२५॥

एवं भगवत्संबन्धाभावे दोषसंबन्धमुक्त्वा तथा सति गुणहानिं च वदस्तत्र विशेषमाह।

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दः-
स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ॥ ३/३/२६ ॥

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति (मुं. ३/१/३)इत्याथर्वणिकैः पठ्यते। परमपदेन ब्रह्मोच्यते । तथा च सकार्याविद्यारहितः परममुपैति । तदनन्तरं साम्यमुपैतीति योजना ।

तत्रेदं विचार्यते । साम्यं हि समानजातीयधर्मवत्त्वम् । तच्च कतिपयधर्मैरशेषतन्निष्ठधर्मैर्वा भवति। तत्रान्त्यः पक्षो ब्रह्मणा समं न संभवति । न तत्समाश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते (श्वे. ६/८) इति श्रुतिविरोधादत आद्य एव पक्षोनुसर्तव्यः । तत्र कैर्धर्मैः साम्यमिहोच्यत इत्याकाङ्क्षायामाह। हानाविति । ब्रह्मणः सकाशाद्विभागो जीवस्य हानि शब्देनोच्यते । तथा च तस्यां सत्यां ये धर्मा जीवनिष्ठा आनन्दांशैश्वर्यादयोभगवदिच्छया तिरोहितास्ते ब्रह्मसंबन्धे सति पुनराविर्भूता इति तैरेव तथेत्यर्थः । भगवदानन्दादीनां पूर्णत्वाज्जीवानन्दादीनामल्पत्वान्नाम्नैव समैर्धर्मैः कृत्वा ब्रह्मसाम्यं जीव उपचर्यते साम्यमुपैतीति । वस्तुतस्तु नैतैरपि धर्मैः साम्यमिति भावः । अत एव - न तत्समः (श्वे. ६/८) इति श्रुतिविरुद्धा । अत एव सूत्रकृता साम्यमुपैतीति साम्योपायनशब्दमात्रं न तु साम्यपदार्थः स्वारसिकोत्रास्तीति भावप्रकटनाय शब्दशब्द उक्तः । ननु तैरेव धर्मैः साम्यं नेतरैरित्यत्र को हेतुरित्याकाङ्क्षायामाह । उपायनशब्दशेषत्वादिति। परममुपैतीति य उपायशब्दस्तेच्छेषत्वात्साम्योपायनशब्दस्येत्यर्थः। ब्रह्मसंबन्धहेतुकत्वादानन्दांशाद्याविर्भावस्य तदैव साम्योपायनकथनात्तैरेव धर्मैः साम्यमभिप्रेतमिति भावः । नन्वानन्दादीनां ब्रह्मधर्मत्वात्तैस्तत्साम्यकथनं तदभेदमेव गमयतीत्याशङ्क्य तद्धर्मवत्त्वमात्रस्य न तदभेदसाधकत्वमित्यत्र दृष्टान्तमाह । कुशेत्यादि । कुशा औदुम्बर्यः समिधस्ता अग्निष्टोमादियागेषु प्रस्तोत्रा स्थाप्यन्ते । तदा तत्संबन्धि

यच्छन्दःस्तुत्युपगानं तद्वदित्यर्थः । तत्र - अभि त्वा शूर नोनुमो दुग्धा इव धेनवः (ऋ.स. ५/३/२१) इत्यृचि ये वर्णास्तेषामच एवोपसंहृत्य भकारेणैव गानं क्रियते । न हि तदार्चिकवर्णधर्माणामचामुपसंहारोस्तीति तद्गात्मत्वं भकारस्य संभवति । एवं प्रकृतेपि ब्रह्मधर्मप्राकट्येन न तदात्मकत्वं जीवस्य संभवति । ननु तत्त्वमस्यादिवाक्यैरत्राभेदबोधनादस्तु तथेति चेत्तत्राह । तदुक्तमिति । जीवब्रह्माभेदबोधनतात्पर्यमुक्तमित्यर्थः । तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् (ब्र.सू.२/३/२९) इति सूत्रेणेति शेषः ।

अपि च । श्रुतौ ब्रह्मोपायनस्य साम्योपायनहेतुत्वोक्त्या तदनुपायनस्य साम्यानुपायने हेतुत्वमिति ज्ञाप्यते । तथाच - पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ (ब्र.सू. ३/२/५) इति सूत्रे जीवस्य ब्रह्मांशत्वेनान्दैश्वर्यादिब्रह्मधर्मवत्त्वाद् ब्रह्मणः सकाशाद्विभागे सति तदिच्छया तद्धर्मतिरोधानस्य संसारित्वे हेतुत्वमुक्तं यत्तदपि तदुक्तमित्यनेन स्मार्यत इति न विस्मर्तव्यम् । यथान्यशाखोक्तधर्मा अप्येकस्यां विद्यायामुपसंह्रियन्त एवं ब्रह्मनिष्ठा धर्मा जीवेप्येतया श्रुत्या बोध्यन्त इत्येतावत्साम्यमस्तीत्युपसंहारप्रकरण एतस्य निरूपणं कृतम् ॥ ३/३/२६. ॥५॥

६ संपरायाधिकरणम् ।

संपराये तर्त्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ ३/३/२७ ॥

वाजसनेयिशाखायां - स एष नेति नेतीत्यात्मा (बृ.३/९/२६) इत्युपक्रम्य न व्यथते (बृ.३/९/२६) इत्यन्तेन ब्रह्मस्वरूपमुक्त्वा यत एतादृग्ब्रह्मातस्तद्विदपि विवक्षितरूप इत्यभिप्रायेणाग्रे पठ्यते - अतः पापमकरवमतः कल्याणमकरवमित्युभे ह्येष एते तरत्यमृत इत्यादिनाग्रिमया - एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य(बृ.४।४।२३) इत्यृचा च ब्रह्मविदो माहात्म्यमुक्त्वा पठ्यते । तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्सर्वमेनं पश्यति सर्वोस्यात्मा भवति सर्वस्यात्मा भवति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तरति (बृ. ४/४/२३) इत्याद्युक्त्वान्ते पठ्यते - य एवं वेद (बृ.४/४/

२५) इति । अत्र हि पाप्मतरणादिरूपं ब्रह्मज्ञानमाहात्म्यमुच्यते । ज्ञानस्य संसारमुक्तिहेतुत्वात्। आथर्वणोपनिषदादिषु तु भगवद्भक्तेर्मुक्तिहेतुत्वमुच्यते । परं ब्रह्मैतद्यो धारयतीत्युपक्रम्य भजति सोमृतो भवतीति । अग्रेपि मुक्तो भवति संसृतेरिति । एतद्विषयव्यवस्था तु पुरैवोक्तेति नात्रोच्यते । एतावान्परं संदेह: । य एवं वदति स पाप्मानं तरति (नृ.ता.पू. २/१) इति वचनाज्ज्ञानदशायामपि पापसत्त्वं वाच्यमन्यथा तरणांसभवापत्तेः । एवं सति भक्तिदशायामप्येमेव न वेति भवति संशय: । तत्र श्रुतावविशेषेण पापनाशश्रवणान्मुक्तिपूर्वकाले पापनाशावश्यंभावादेकत्र निर्णीत: शास्त्रार्थोपरत्रापि तथेति न्यायेन भक्तया पापनाशादत्रापि तथैवेति प्राप्त आह । संपराय इत्यादि । संपराय: परलोकस्तस्मिन् प्राप्तव्ये सतीत्यर्थ: । अथवा पर: पुरुषोत्तमस्तस्यायो ज्ञानम् । तथा च सम्यग्भूतं पुरुषोत्तमज्ञानं येन स संपरायो भक्तिमार्ग इति यावत् । अथवा परे पुरुषोत्तमेयनमयो गमनं प्रवेश इति यावत्तथा च सम्यक् परायो येन स तथा भक्तिमार्ग इत्यर्थ: । ज्ञानमार्गेक्षरप्राप्त्या भक्तिमार्गे पुरुषोत्तमप्राप्त्या तस्माद्विशेषमत्र ज्ञापयितुमेवं कथनम् । अतो भक्तेः पूर्वमेव पापनाशो युक्त इति भाव: । ब्रह्मभूतस्य भक्तिलाभानन्तरं - भक्तया मामभिजानाति (भ.गी.१८/५५) इति भगवद्वाक्यात्पुरुषोत्तमस्वरुपज्ञानस्य भक्त्यैकसाध्यत्वात्तथा । एवं सति - मुक्ता - नामपि सिद्धानां नारायणपरायण: । सुदुर्लभ: प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने । (भा. ६/१४/५) मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् (ब्र.सू.१/३/२) जन्मान्तरसहस्त्रेषु तपोध्यानसमाधिभि: । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति: प्रजायते । जन्मान्तरसहरत्रेषु समाराध्य वृषध्वजम् । वैष्णत्वं लभेत्कश्चित्सर्वपापक्षयादिह ॥ इत्यादिवाक्यै: पापनाशनन्तरमेव भक्तिसंभवाद्भक्तस्य तर्तव्यपापादेरभावान्न ज्ञानमार्गीयतुल्यतेत्यर्थ: ।

ननु - य एवं वेद (नृ.पू.ता.२/१) इति सामान्यवचनात्पुरुषोत्तमविदोप्येवमेवेति चेत्तत्राह । तथा ह्यन्ये। तथा ज्ञानानन्तरमिति पापवन्तोन्ये भक्तिमार्गीयेभ्योन्य इत्यर्थ: । उक्तवचनरुपोपपत्तिर्हिशब्देन ज्ञाप्यते ॥ ३/३/२७ ॥

ननु भक्तिमार्गीयाणामपि गोपस्त्रीणां दु:सहषेष्ठ विरहतीव्र तापधुताशुभा:। ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निवृंत्व क्षीणमङ्गालाग (भा.१०।२९।१०) इति वचनेन दुष्कृतसुकृतयोरपि हानिश्रवणात्पूर्वोत्तुवचनैर्विरोध इत्याशङ्कामामुत्तर पढति ।

छन्दत उभयाविरोधात् ॥३।३।२८॥

छन्द इच्छा तथाच भक्तिमार्गीयाणामपि पूर्वं पापानाशो य: स भगवदिच्छाविशेषतोतो भक्ते: पूर्वमेव पापनाशनिरूपकातन्नाशनिरूपकवचनयोरविरोधाद्धेतोर्भक्ते: पूर्वमेव पापनाश आवश्यक इत्यर्थ:। एवं सति भक्ते: पूर्वमेव तन्नाश औत्सर्गिक: । स क्वचिद्विशेषेच्छयापनोद्यत इति भावो ज्ञापितो भवति । अत्रेच्छाविशेषे वक्तव्यबहुत्वेपि किंचिदुच्यते । चिकीर्षितलीलामध्यपातिभक्ता न सोपधिस्नेहवत्यो न सगुणविग्रहा न वा सुकृतादियुक्ता इति ज्ञापयितुं कतिपयगोपीस्तद्विपरीतधर्मयुक्ता: कृत्वा तस्यां दशायां स्वप्राप्तौ प्रतिबन्धं कारयित्वा स्वयमेव तां दशां नाशयित्वास्वलीलामध्यपातिभक्ता न सोपधिस्नेहवत्यो न सगुणविग्रहा नवा सुकृतादियुक्ता इति ज्ञापयितुं कतिपयगोपीस्तद्विपरीतधर्मयुक्ता: कृत्वा तस्यां दशायां स्वप्राप्तौ प्रतिबन्धं कारयित्वा स्वयमेव तां दशां नाशयित्वा स्वलीलामध्यपातिनी: कृतवानिति । न ह्येतावता सार्वदिक एवायं भावो भवति । न हि मन्त्रप्रतिबद्धशक्तिग्निरदाहक इति तत्स्वभावत्वमेव तस्य सार्वदिकमिति वक्तुं शक्यम् । एतच्च श्रीभागवतदशमस्कन्धविवृत्तौ प्रपञ्चितमस्माभि:॥३।३।२८।६॥

७ गतेरर्थवत्त्वमित्यधिकरणम् ।

गतेरर्थवत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोध: ॥३।३।२९॥

ननु-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितंगुहायां परमे व्योमन् (तै.२।१) इति । तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्य: पन्था विद्यतेयनाय (तै.आ.३।१३) इत्यादिश्रुतिभिरुक्तरूपब्रह्मज्ञाने सत्येव मोक्ष इत्युच्यते । यमेवैष वृणुते तेन लभ्य:

(मुं.३।२।३) इति श्रुत्यात्मीयत्वेनाङ्गीकारात्मकवरणस्य भक्तिमार्गीयत्वात्तस्मिन् सति भक्तिमार्गे प्रवेशाद्भक्त्यैव स इत्युच्यते। किं च । भक्त्या मामभिजानाति (भ.गी.१८।५५) इत्युक्त्वा - ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् (भ.गी.१८।५५) इति भगवतोक्तमिति भक्तिमार्गेपि पुरुषोत्तमत्रज्ञानेनैव मोक्ष उच्यते । ज्ञानमार्गे त्वक्षरज्ञानेनेति विशेष:। तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मन:। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राय: श्रेयो भवेदिह(भा.६।१४।६) इति वचनेन भक्तिमार्गीयस्य ज्ञाननैरपेक्ष्यमप्युच्यते । तथा चैवं मिथ: श्रुत्यो: स्मृत्योश्च विरोधान्नैकतरनिर्धार: संभवति। न च ज्ञाननैव मोक्ष उभयत्रापि तथोक्ते:। ज्ञाननैरपेक्ष्योक्तिस्तु भक्तिस्तुत्यभिप्रायेति वाच्यम् । विषयभेदेन ज्ञानभेदान्मुक्तिसाधनं कतमज्ज्ञानमित्यनिश्चयात् । न च श्रौतत्वाविशेषात्समुच्चय इति वाच्यम् । ज्ञानिनोक्षरे भक्तस्य पुरुषोत्तमे लयात् समुच्चयासंभवात् । तर्ह्येवं विरोधाभावदुपपन्नं सर्वमिति चेत् । न । पूर्वं ज्ञानमार्गीयज्ञानवत: पश्चाद्भक्तिमार्गीयज्ञानवतो लयस्थाननिर्धारासंभवात् । अपरं च । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा (भ.गी.१८।५५) इति वचनात् भक्तिमार्गे तत्त्वतो भगवज्ज्ञानमेव प्रवेशसाधनमिति मन्तव्यम् । तथा च-मत्कामा रमणं जारं मत्स्वरूपाविदोबला:। ब्रह्म मां परमं प्रापु: संगाच्छतसहस्रश: (भा.११।१२।१३) इति वाक्याज्ज्ञानमार्गीयभक्तिमार्गीयज्ञानरहितानामपि भगवत्प्राप्तेस्तत्साधनत्वनिरूपकश्रुतिविरोध:। तथा च क्वच्ज्ज्ञिानं मुक्तिसाधनत्वेनोच्यते क्वचिद्भक्ति: क्वचिन्नोभयमपीत्येकतरसाधनानि श्रयान्मुक्तिसाधने गतेर्ज्ञानस्यार्थवत्वं अत्रायमाशय:मुमुक्षो: प्रवृत्त्यसंभव इति प्राप्त आह । गतेरर्थवत्त्वमित्यादि फलजनकत्वमुभयथा मर्यादापुष्टिभेदेनेत्यर्थ: अत्रायमाशत्र: एष उ एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपति (कौ.३।९) इत्यादिश्रुतिभ्यो भगवान् सुष्टिपूर्वकाल एवैतस्मै जीवायैत्कर्म कार्य्वितफलं दास्य इति विचारितवानिति तथैव भवति । तत्रोक्तरीत्या मुक्तिसाधनानुगमे हेतुरवश्यं वाच्य:। एवं सति कृतिसाध्यं ज्ञानभक्तिरूपं शास्त्रेण बोध्यते । ताभ्यां विहिताभ्यां मुक्तिमर्यादा । तद्रहितानामपि स्वरूपबलेन स्वप्रापणं पुष्टिरुच्यते।

तथा च यं जीवं यस्मिन्मार्गेङ्गीकृतवांस्तं जीवं तत्र प्रवर्तयित्वा तत्फलं ददातीति सर्व सुस्थम् । अत एव पुष्टिमार्गेङ्गीकृतस्य ज्ञानादिनैरपेक्ष्यं मर्यादायामङ्गीकृतस्य तदपेक्षित्वं च युक्तमेवेति भाव:। अत्र साधकत्वेन विपक्षे बाधकमाह। अन्यथा हि विरोध इति । अन्यथा मर्यादापुष्टिभेदेन व्यवस्थाया अकथने विरोधाद्धे तोस्तथेत्यर्थ:। विरोधस्तु पूर्वपक्षग्रन्थ उपपादित:। एतेनैव ननु श्रवणादिरूपा प्रेमरूपा च भक्तिरविशेषण पापक्षय ऐवोदेत्युत कश्चिद्विशेषोस्ति । तत्राधुनिकानामपि भक्तानां दु:खदर्शनाच्छ्रवणादे: पापनाशकत्वश्रवणाच्चाविशेषपक्षस्त्वसंगत:। अथ श्रवणादिरूपा पापे सत्यपि भवति । प्रेमरूपा तु तन्नाश एवेति विशेषो वाच्य:। सोपि प्रेमवतामप्यक्रूरादीनां मणिप्रसंगे भगवता समं कापट्यकृतिश्रवणान्न साधीयानित्यपि शङ्का निरस्ता वेदि तव्या। तथाहि मर्यादापुष्टिभेदेनाङ्गीकारे वैलक्षण्यादाद्यायामङ्गीकृतानां मुमुक्षयैव श्रवणादौ प्रवृत्तिस्तद्दातृत्वेनैव भगवति प्रेमापि न तु निरुपधि:। कदाचि द्वस्तुस्वभावेन मुक्तीच्छा निवृत्तावपि तद्भक्ते: साधनमार्गीयत्वादृअनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते इति वाक्यान्ते मुक्तिरेव भवित्री। अस्मिन्मार्गे श्रवणादिभि: पापक्षये प्रेमोत्पत्तिस्ततो मुक्ति:। पुष्टिमार्गेङ्गीकृतेस्त्वनुग्रहसाध्यत्वात्तत्र च पापादेरप्रतिबन्धत्वाच्छ्रवणादिरूपा प्रेमरूपा च युगपत् पौर्वापर्येण वा वैपरीत्येन वा भवत्येव। अत्र श्रवणादिकमपि फलरूपमेव। स्नेहेनैव क्रियमाणत्वान्न विधिविषय: । न ह्यविद्यादिमुक्त्यन्त रूपभजनानन्दान्तरायरूपाअङ्कषाविरलविविधमहातरूगहनानां दहने लोलुपस्यानुग्रहानलस्य तदान्तरालिकपापतूलं प्रतिबन्धकमिति वक्तुं शक्यम् । तदुक्तं श्रीभागवते । स्वपादमूलं भजत: प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरि: परेश:। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद् धुनोति सर्वं हृदि संनिविष्ट:(भा.११।५।४२) इति विकर्म प्राक्तनं तद् दु:खदमिति । स्वयं च हरित्वेन दु:खहर्तेति धुनोत्युक्तविशेषणविशिष्टस्य स्वतो विकर्मकृत्यसंभवात् । सांसर्गिकं मत्तो भूतं न तु मया कृतमितिवद् वा यत्कृतं विकर्म तत्कथंचिदुत्पतितमित्युच्यते । त्यक्तान्यभावत्वेन भगवत्सेवाव्यासंगेनेन्द्रद्युम्नाख्यपाण्ड्यराजवन्महदागमनाद्यज्ञानं वा

वक्तोक्तरूपे भक्ते विकर्मोक्तावरुचिज्ञापनाय वा कथंचिदित्युक्तवान् । तेन तर्कितं विकर्मात्राप्यभिप्रेतमिति ज्ञायते। एतादृशस्यापि यदि विकर्म भवेत्तदा तन्निवृत्यर्थं न तेनान्यत्कर्तव्यम् । भगवानेव हृदि निविष्टस्तद्धुनोति यत इति । कदाचित्स्वभक्तिबलस्फूर्त्या सदोषमपि जनं कृतार्थीकरिष्यामीत्यङ्गीकुर्याद्भक्तस्तदैव हृदिस्थ एव तत्संसर्गजं दोषमस्यैतदङ्गीकारणे तद्दोषमपि धुनोतीति सर्वपदेनोच्यते । चिरकालभोग्यमपि तत्क्षणेनैव नाशयति । तन्नाशने कालादेरप्रतिबन्धकत्वमित्यपि ज्ञापयितुं परस्य कालादेरीशत्वमुक्तम् । अत्र भजनादिहृन्निवेशान्तानां स्पष्ट एव विकर्मणि सत्यपि संभव इति ॥३।३।२९॥७॥

ननु भक्तिमार्गीयाणामपि गोपस्त्रीणां - दुःसहप्रेष्ठविरहतीव्रतापधुताशुभाः । ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः (भा.१०/२९/१०) इति वचनेन दुष्कृतसकृतोरपि हानिश्रवणात्पूर्वोक्तवचनैविरोध इत्याशङ्कायामुत्तरं पठति ।

८ उपपन्नाधिकरणम् ।

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ॥ ३।३।३० ॥

ननु मुक्तेरेव सर्वत्र फलत्वमुच्यते । युक्तं चैतत् । संसृतेर्दुःखात्मकत्वात् तन्निवृत्तेः सर्वेषामिष्टत्वात् । पुष्टिमार्गीयभक्तानां तु तदनपेक्षित्वमुच्यते । धारयतीत्यादेरन्ते सोमृतोभवतीत्यादि । एतदग्रे किं तद्रूणं किं रसनं कथं हैतद्भजनमित्यादिप्रश्नोत्तरं पठयते । भक्तिरहस्यभजनं तदिहामुत्रोपाधिनैराश्येनैवामुष्यात्मनः कल्पनमेतदेव नैष्कर्म्यमिति ।

एतदत्र विचार्यते । मन्त्रावृत्तितदधिष्ठातृरूपध्यानोदार मृतत्वं फलमुच्यते । भजनस्वरूपं च यावत्फलनैराश्येन भगवत्यात्मनः कल्पनमित्युच्यते । न च फलनैराश्येन भजनेप्यन्ते मुक्तिरेव भवित्रीति वाच्यम् । यथा यथोपासते तथैव भवति तद्धैतान्भूत्वावति । इति श्रुतेर्मुक्तिसाधनत्वेन ज्ञात्वा भजतः सैव फलम् । स्वरूपस्यैव स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वमनुभवन् यो भजते तस्य तदेव फलामिति यतो निर्णयः संपद्यते । ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्

(भ.गी.४/११) इति भगवद्वाक्याच्च। अत एव रहस्यभजनं लक्ष्यमुक्तम् । तथा च श्रौतत्वभगवत्संबन्धित्यो कतमो गरीयानिति संशये गूढाभिसंधिः पठति। मुमक्षोः सकाशाद्रहस्वयभजनकर्तैवोपपन्नः उपपत्तियुक्तः । तमेवोद्धाटयति तल्लक्षणार्थोपलब्धेरिति। तल्लक्षणो भगवत्स्वरूपात्मको योथः स्वतन्त्रपुरुषार्थरूपस्तदुपलब्धे। स्वाधीनत्वेन तत्प्रासेरित्यर्थः । यद्यपि पुरुषोत्तमे प्रवेशे तदानन्दानुभवो भवति तथापि न प्रमोस्तदधीनत्वम् । भक्तितिरोभावात् । प्रत्युत वैपरीत्यम् । भजनानन्दस्य तत आधिक्यं तु-मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् (भा.५/६/१८) दीयमानं न गृह्यन्ति विना मत्सेवनं जनाः (भा.३/२९/१३) नारायणपरा (भा.६/१७/२८) इत्युप्रक्रम्य स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनि इत्यादिवाक्यैरध्यवसीयते । अत एव सामीप्यवाच्युपसर्ग उक्तः । तेन दासीत्वेन लीलायां सुहृत्त्वेन प्रभुनिकटे स्थितिरुक्ता भवति । न च महत्पदार्थस्वरूपाज्ञानादल्प एवानन्दे यथा सर्वाधिक्यं मन्वानः पूर्वोक्तं न वाञ्छति तथात्रापीति वाच्यम् । दीयमानानामर्थानां स्वरूपाज्ञानानसंभवात् । अनुभवविषयीक्रियमाणत्सस्यैवात्र दीयमानपदार्थत्वात् । तदज्ञाने स्वर्गादित्रये तुल्यदर्शित्वासंभवश्च । मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् (भा.५/६/१८) इति वाक्ये भक्तोराधिक्यं स्पष्टमेवोच्यते । तस्मान्न्यूनार्थजिधृक्षोः सकाशात्पूर्णार्थवान् महानिति युक्तमेवास्योपपन्नत्वम् । इममेवार्थं दृष्टान्तेनाह । लोकवदिति । यथा स्वाधीनभर्तृका नायिका तदवस्थानुगुणगृहवित्तादिकं दीयमानमपि नोरीकरोति तथेत्यर्थः ।

अथवा स भगवानेव लक्षणमसाधारणो धर्मो यस्य स तल्लक्षण उद्भटभक्तिभावः स एवार्थः स्वतन्त्रपुरुषार्थरूप इत्यग्रे पूर्ववत् । भगवतप्राकट्यवानेव स एवार्थः स्वतन्त्रपुरुषार्थरूप इत्यग्रे पूर्ववत् । भगवत्प्राकट्यवानेव हि भक्तो भक्तत्वेन ज्ञायत इति तथा । एतेन ज्ञाप्यं हि ज्ञापकादधिकं भवति । एवं सति यज्ज्ञापकं परमकाष्ठापन्नं वस्तु पुरुषोत्तमस्वरूपं सर्वफलरूपं तन्महत्त्वं कथं वक्तुं शक्यमिति सूच्यते ॥ ३।३।३०॥ ८ ॥

९ अनियमाधिकरणम् ।

अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ॥३।३।३१॥

अथर्वणोपनिषत्सु पठ्यते । परब्रह्मैतद्यो धारयति रसति भजति । ध्यायते प्रेमति शृणोति श्रावयत्युपदिशत्याचरति सोमृतो भवति सोमृती भवति (गो.पू.ता.१) इति । तत्र धारणादीनां समुदितानामेवामृतसाधकत्वममुत प्रत्येकमपीति भवति संशयः । अत्र धारणादिसाधनकलापमुक्त्वा फलमुच्यत इति समुदितानामेव मुक्तिसाधकत्वम्। उपलक्षणं चैतच्छ्रवणादिनववविधभक्तीनामप्येवमेव तथात्वमिति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह । अनियम इति । समुदितानामेव तेषां फलसाधकत्वमिति नियमो नास्तीत्यर्थः अत्रोपपत्तिमाह सर्वासामविरोध इति । चिन्तयंश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः (गो.पू.ता.२) इति श्रुत्या चिन्तनमात्रस्य तथात्वमुच्यते । पञ्चपदीं जवन् इत्याद्युक्त्वा ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म संपद्यते । (गो.पू.ता.२) इति श्रुत्या कीर्तनमात्रस्य तथात्वमुच्यते । तथा च प्रत्येकपक्ष एव सर्वासां श्रुतीनामविरोधः स्यात् । एवं सति परब्रह्मैतद्यो धारवयतीत्यादिषु सोमृतो भवतीति पदं प्रत्येकं संबध्यत इति ज्ञेयम् । ननु यथा दण्डादीनां प्रत्येकं घटहेतुत्वोक्तावपि नैक तज्जनकत्वमेवमत्राप्येकैकस्य चिन्तनादेस्तथात्वोक्तावपि फलसाधक समुदितानामेव तेषामिति चेत् । मैवम् । योर्थो यत्प्रमाणैकसमधिगम्यः स तेन प्रमाणेन यथा सिध्यति तथा मन्तव्यः । दण्डादेस्तथात्वं प्रत्यक्षेण गृह्यत इति तत्र तथास्तु । प्रकृते तु तेषां तथात्वमलौकिकशब्दसमधिगम्यम् । श्रुतिस्तूक्तैव । न चौक्तन्यायः श्रुतिष्वपि तात्पर्यनिर्णायको भवतीति वाच्यम् । अलौकिकर्थे लौकिकस्यासामर्थ्यात् । अन्यथा ब्रह्मणा मनसैव प्रजाजनने निषेकादिकमपि कल्प्येत । स्मृतिरपि-केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः । येन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामी-युरञ्जसा ॥ (भा.११/१२/८) एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् - इत्युपक्रम्यान्ते नारायणस्मृतिरित्यादिरूपैवमेवाह । इममेवार्थं हृदि कृत्वाह सूत्रकारः। शब्दानुमानाभ्यामिति। श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः । ते चोक्ते । एतेन सूत्रकारस्यान्योप्यनुशयोस्तीति भाति ।

यत्रोक्तसाधनस्तोमसंपत्तिरकस्मिन् भक्तेस्ति तत्रैकनैव मुक्तावितरसाधनत्वबोधकश्रुतिविरोधाच्छ्रवणकीर्तनस्मरणानां मुक्त्यव्यवहितपूर्वक्षणे युगपदपि संभवादन्यथासिद्धिसंभवे विनिगमकाभावादेकेनैव मुक्तिरिति न नियमोत: । प्रत्येकसाधकत्वबोधिकानां सर्वासां श्रुतीनां मिथो विरोध: । तर्ह्येकत्र तथात्वे सर्वत्रैव तथास्तित्वत्याशङ्क्य बाधकमाह। शब्दानुमानाभ्यामिति । पूर्ववत्तत्र प्रत्येकमपि मुक्तिहेतुत्वमुच्यत इति न तथेत्यर्थ:। यत्र प्रत्येकमपि तथात्वं तत्र किमु वक्तव्यं समुदितानां तथात्व इति भाव: तेन श्लिष्ट: प्रयोगोयमिति ज्ञेयम् ॥३।३।३१।९॥

१० आधिकारिकाधिकरणम्

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥३।३।३२॥

पूर्वं मुमुक्षुभिर्मुक्तिसाधनत्वेन क्रियमाणानां भगवद्धर्माणां मुक्तिसाधनप्रकारो विचारित:। अधुना तु भगवान् स्वविचारितकार्यं लौकिकैश्वर्याद्यशक्यं ज्ञात्वा स्वैश्वर्यादिकं दत्त्वा येन जीवेन तत्कारयति स जीवस्तैर्धर्मैमुक्तो भवति न वेति विचार्यते । तत्र जीवकृतभगवद्विषयकधर्माणां यत्र तत्साधकत्वं तत्र भगवदीयानां धर्माणां तत्साधकत्वं सुतरामेव । तेषां स्वकृत्यसाध्यत्वेनाविधेयत्वात् तत्साधनेष्वप्रवेशोपीति संदेहे निर्णयमाह । यावदित्यादि । यस्मिन् जीवे यत्कार्यसाधनार्थमधिकारो भगवता दत्तस्तत्कार्यसाधनक्षमास्तस्मिन् ये स्वधर्मा भगवता स्थापितास्त आधिकारिका इत्युचन्यन्ते । तत्कार्यसंपत्तिरेव तदधिकारप्रयोजनमिति तावदेव तेषां तस्मिन् स्थितिरित्यर्थ: । एवं सति तत्संपत्तौ सोपि निवर्तत इति तत्संबन्धिनो धर्मा अपि निवर्तन्त इति मुक्तिपर्यन्तं न तेषां व्यापारसंभवो भगवता तथैव विचारितत्वान्मुक्तिस्तु भक्त्यैवेति भाव: । यच्च ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मान: प्रविशन्ति परं पदम् । इति वाक्यं तत्त्वाकल्पान्तं येषामधिकार: सप्तर्षिप्रभृतीनां तद्विषयकमिति ज्ञेयम् । अन्यथा भगवद्दत्ताधिकारसामर्थ्यस्यभरतस्य स्वाधिकारसमाप्तौ मुक्तिं न वदेत् । कृतात्मान इति पदात्तेषामपि भगवति कृतान्त:करणानामेव परस्य भगवत: परपदे व्यापिवैकुण्ठे प्रवेश उच्यते न त्वाधिकारिकगुणै: ॥३।३।३२।१०॥

११ अक्षरधियामित्यधिकरणम् ।

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यत तस्तद्भावाभावाभ्यामौपासनवत्तदुक्तम् ॥३।३।३३॥

ननूक्ताथर्वणोपनिषद्वाक्यैर्भगवद्धर्माणां मुक्तिसाधनत्वमुच्यते । श्रुत्यन्तरेषु - तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेयनाय (श्वे.३।८) ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। तरति शोकमात्मवित् (छां.७।१।३) ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति । इत्यादिषु ज्ञानस्यैव मुक्तिसाधनत्वमुच्यते। श्रुतित्वाविशेषादुभयोस्तथात्वे कारणवैजात्ये कार्यवैजात्यस्यावश्यकत्वान्मुक्तौ च तदसंभवात् - भक्त्या मामभिजनाति (भ.गी.१८।५५) इति वाक्याद्भक्तौ ज्ञानस्यापि संभवाज्ज्ञानेनैव मुक्तिरिति पूर्वपक्षे ज्ञानसाधनत्वनिरूपकश्रुतितात्पर्यं निरूपयन् पुरुषोत्तम प्राप्तेरेव मुक्तिपदवाच्यत्वात्तद्भजनस्यैव तत्प्रापकत्वमिति हृदि कृत्वाह । अक्षरधियामित्यादि । तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासे । वाजसनेयके श्रूयते । एतद्वै तदक्षरं गार्गिब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणु (बृ.३।८।८) इत्यादि । तथाथर्वणे च । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते (मु.१।१।५) इति तेन ज्ञानमार्गेक्षरविषयकाण्येव ज्ञानानि निरूप्यन्ते पुरुषोत्तमविषयकाणि नेति निश्चीयते । ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.२।१) इति श्रुतावक्षरब्रह्मविदोक्षरात्परस्य प्राप्तिरुच्यते । अक्षरादपि चोत्तमः (भ.गी.१५।१८) इति भगवद्वाक्याच्चाक्षरातीतः पुरुषोत्तमः । भक्त्या मामभिजानाति (भ.गी.१८।५५) इति वाक्ये मामिति पदात्पुरुषोत्तमविषयकं ज्ञानमुच्यते न त्वक्षरविषयम् । किंच ब्रह्मभूतस्य भक्तिलाभोक्तेस्तस्य चानन्दांशाविर्भावात्मकत्वात्तस्य चाविद्यानाशजन्यत्वात्तस्य चाक्षरज्ञानजन्यत्वात् पूर्वकक्षाविश्रान्तमेवाक्षरज्ञानम् । एवं सत्यक्षरविषयिणीनां धियां श्रुतौ मुक्तिसाधनेषु योवरोधः प्रवेशनं गणनेति यावत् स सामान्यतद्भावाभ्यां हेतुभ्यां पुरुषोत्तमसंबन्धिसंबन्धे मुक्तिरिति सामान्यम् । मर्यादामार्गेङ्गीकृतानां - ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् (भ.गी.१८/१४) इति वाक्याद्

ब्रह्मभावान्तरमेव भगवद्भावसंभवात्तेन पुरुषोत्तमे प्रवेशात्तत्र परम्परोपयोगो ब्रह्मभावस्येत्युभाभ्यां हेतुभ्यां तथेत्यर्थः । वस्तुस्तु पुरुषोत्तमभक्तिरेव मुक्तिरिति भावः । नन्वक्षरस्याविशिष्टत्वेन तदुपासकानामपि तथात्वात् केषां चित्तत्रैव लयः । केषां चिद्भक्तिलाभ इति कथमुपपद्यत इत्याशङ्क्य तत्र हेतुं दृष्टान्तेनाह । औपसदवदिति । उपसदाख्यकर्माणि तानूनप्त्रस्पर्शाएयमौपसदं कर्मास्ति । तत्रातिथ्यायां ध्रौवात् स्त्रु चि चमसे वा यदाज्यं चतुरवत्तं वा समवद्यति तत्तानूनप्त्रमित्युच्यते । अनाधृष्टमसि (तै.सं.-१।२।१०) इति मन्त्रेण षोडशाप्यृत्विजो यजमानेन सह तानूनप्त्रं समवमृशन्ति - अनु मे दीक्षाम् (तै.सं.१/२/१०) इति मन्त्रेण यजमानस्तत्समवमृशन् - यमृत्विजं कामयेतायं यज्ञं यशसमृच्छेदिति तं प्रथममवमर्शयेत् (आ.सू.११/१४) इति श्रूयते श्रुतौ कल्पे च । अत्र सर्वेषामृत्विजां तानूनपप्त्राविशेषेपि यस्मिन् स्नेहातिशयेन तथेच्छा तत्रैव तथा कृतिर्नेतरेषु । न हि तत्राविशिष्टेषु कथमेवं कृतिरिति पर्यनुयोगः संभवत्येवमिहापीत्यर्थः । ननु श्रवणादेर्यथा पुरुषोत्तमसंवन्धित्वेन तत्प्राप्तिहेतुत्वमेवमक्षरस्याप्यस्त्वित्याशङ्का तु निखिलासुरजीवतमः पुञ्जनिरासकेन यदुवंशोदयाचलचूडामणिसैव निरस्तेति न स्वतो वक्तुमुचितेत्याशयेनाह । तदुक्तमिति । मगवद्गी तास्विति शेषः । तत्र-यदक्षरं वेदविदो वदन्ति (भ.गी.८/११) इत्युपक्रम्य - स याति परमां गतिम् (भ.गी.८/१३) इत्यन्तेनाक्षरप्राप्त्युपायमुक्तवा - अनन्य चेताः सततम् । (भ.गी.८.१४) इत्यन्तेनाक्षरप्राप्त्युपायमुक्त्वा - अनन्यचेताः सततम् । (भ.गी.८.१४) इत्यादिना स्वप्राप्त्युपायं वैलक्षण्यं चोक्तवा भक्त्येकलभ्यत्वं स्वस्य वक्तुं पूर्वं क्षराक्षरयोः स्वरूपमाह । सहस्त्रयुगपर्यन्तम् (भ.गी.८/१७) इत्युपक्रम्य प्रभवत्यहरागमे (भ.गी.८।१८) इत्यन्तेन क्षरस्वरूपमुक्तवा - परस्त - स्मात्तु भावोन्यः (भ.गी.८/२०) इत्युपक्रम्य - तद्धाम परमं मम (भ.गी.८/२१) इत्यन्तेनाक्षरस्वरूपमुक्तम् । अत्र पूर्वं क्षरस्वरूप मुक्तमिति - परस्तस्मात्तु (भ.गी.८/२०) इत्यत्र क्षरादेव परत्वमुच्यते । तच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शित्वात्तस्यैव पूर्वमुक्तत्वात् । अत एवाक्षरव्यावर्तकस्तुशब्द उक्तः । एतेन नित्यत्वेन क्षरणाभावादक्षरशब्देन जीव एवोच्यते न तु पुरुषोत्तमाधिष्ठानभूतो जीवातीत इति निरस्तम् । यं

प्राप्य न निवर्तन्ते (भ.गी.८/२१) इति वाक्याज्जीव तथात्वासंभवात् । नित्यमुक्तत्वापत्त्या शास्त्रवैफल्यापत्तेश्च । इत एव ज्ञानमार्गिणां तत्प्राप्तिरेव मुक्तिरिति ज्ञेयम्। ततोनिवृत्तेः । पुरुषः स परः पार्थ (भ.गी.८/२२) इत्यनेनाक्षरात्परस्य स्वस्य भक्त्येकलभ्यत्वमुक्तम् । तेन ज्ञानमार्गीयाणां न पुरुषोत्तमप्राप्तिरिति सिद्धम् । यस्मान्तः स्थानीत्यनेन परस्य लक्षणमुक्तम् । तच्च मृत्सादिप्रसंगे श्रीगोकुलेश्वरे स्पष्टमुच्यते । तेनाक्षरोपासकानां न पुरुषोत्तमोपासकत्वम् । तल्लिषयक श्रवणादेरभावा दिति भावः । अव्यक्तोक्षर इत्युत्तुस्तमाहुः परमां गतिम् (भ.गी.८।२१) इति वाक्यात् -स याति परमां गतिम् (भ.गी.८।१३) इत्यत्राक्षरमेव यातीत्यर्थो ज्ञेयः। किं च । तैत्तिरीयोपनिषत्सु पढ्यते । यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं यस्मित् देवा अधिविश्वे निषेकः। तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् । येनावृतं खं च दिवं महीं स्तपति तेमसा भ्राजसा च । यमन्तः समुद्रे एतेनाक्षरस्य पुरुषोत्तमाधिष्ठानस्वं अक्षरातीतः तेनाक्षरोपासकानां न पुरुषोत्तमोपासकत्वम् । तल्लिषयक श्रवणादेरभावा दिति भावः। अव्यक्तोक्षर इत्युत्तुस्तमाहुः परमां गतिम् (भ.गी.८/२१) इति वाक्यात् - सयोक्ति परमां गतिम् (भ.गी.८/१३) इत्यगाक्षरमेव यातीत्यर्थो ज्ञेयः। किं च । तैत्तिरीयोपनिषत्सु पठ्यते । यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं यस्मिन् देवा अधिविश्वे योपनिषत्सु पढ्यते । यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं यस्मित् देवा अधिविश्वे निषेहः। तदेव भूतं तदु भव्यया इदं तदक्षरे परमे व्योमन् । येनावृतं खं च दिवं महांनिषेकः। तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् । येनावृतं खं च दिवं महीं च देनादित्य स्तपति तेमम्ग भ्राजसा च । यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमो प्रजाः (तै.सं.१०।१।१) इति । अत्राक्षरात्मकत्वेन क्षरात्मकादाकाशात् परमे व्योम्नि भक्तानां हृदयाकाश इति यावत् । तत्र प्रकाशमान मित्यर्थात् । अत एव- ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.२।१) इत्युपक्रम्य - सत्यं ज्ञानमननां ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् (तै.२।१) इत्ये तदुपनिषत्स्वेव पढ्यते । यदक्षरे परमे प्रजा इति पदमवयन्ति इत्यनेन संवध्यते) अत्र प्रजापदाव्यापि वैकुण्ठत्मिको लोको क्षरपदेनोच्यत इत्यवगम्यते । अए एव न यत्र माया (भा.२।९।१०) इत्यादिना श्री भागवते तत्स्वरूपमुच्यते । पुरुषोत्तम

इत्यवगम्यते । एवं सतिइतो भगवद्विभूतिरूपत्वं तद्भावस्तस्य पुरुषोत्तमस्य भाव: सत्ता । उक्तरीत्या तत्र स्थितिरिति यावत् । ताभ्यां हेतुभ्यां तथेत्यर्थो ज्ञेय: ॥३।३।३३॥

इयदामननात् ॥ ३।३।३४॥

ननु संसारनिवृत्त्यानन्दाविर्भावयोरविशेषाक्षरे ब्रह्मणि लये पुरुषोत्तमे प्रवेशान्न्यूनतोक्तौ को हेतुरित्याकाङ्क्षायामाह । इयदिति परिमाणवचनम् । तस्य श्रुतौ कथनादित्यर्थ: । अत्रेदं ज्ञेयम् । तैत्तिरीयोपनिषत्सु-सैषानन्दस्य मीमासा भवति (तै.२/८) इत्युपक्रम्य मानुषमानन्दमेकं गणयित्वा तस्मादुत्तरोत्तरं शतगुणमानन्दं गन्धर्वानारम्य प्रजापतिपर्यन्तस्योक्त्वोच्यते । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दा: स एको ब्रह्मण आनन्द: (तै.२/८) इति । एवं सतीयत एतावदक्षरानन्दस्य सावधिकत्वेन श्रुतौ कथनादानन्दमयत्वेन निरवध्यानन्दात्मकत्वस्य पुरुषोत्तमे कथनात्तथोक्तिरिति ॥३।३।३४।११॥

१२ अन्तरा भूतग्रामवदित्यधिकरणम् ।

अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मन: ॥ ३।३।३५॥

अथ ज्ञानमार्गे यथा स्वात्मत्वेन ब्रह्मणो ज्ञानं तथा भक्तिमार्गेपि । भक्त्या पुरुषोत्तमज्ञाने स्वात्मत्वेन पुरुषोत्तमज्ञानं भवति न वेति विचार्यते । सर्वान्तरत्वेन श्रुतौ कथनात्तद्भवतीति पूर्व: पक्ष: । तथात्वेपि-सर्वस्य वशी सर्वस्येशा: (बृ.४।४।२२) इत्यादिश्रुतिभिरेवमेव ज्ञानम् । न तु तथेति सिद्धान्त: अत्र तथा ज्ञानाभावस्यावश्यकत्वार्थं विपरीते बाधकमाह । पूर्वस्मिन्सूत्रे ब्रह्मानन्दाद्भजनानन्दस्याधिक्यं निरूपितम् । स तु भगवद्दत्तस्तव्द्यवधायकोर्थश्च प्रभुणा न संपाद्यते । स्वात्मत्वेन ज्ञानं च भजनानन्दान्तरायरूपम्। यद्येतत्संपादयेत्तं न दद्याद्ग्रेन्यथाभावादत: स्वात्मत्वेन ज्ञानं भक्तिमार्गीयस्य न संभवतीत्याशयेनाह । अन्तरा स्वात्मन इति । भगवता भक्तिमार्गे स्वीयत्वेनाङ्गीकृतो य आत्मा जीवस्तस्य यदात्मत्वेन ज्ञानं तद्भजनानन्दानुभवेन्तरा व्यवधानरूपमिति भगवता तादृशे जीवे तन्न संपाद्यतु इत्यर्थ: । तत्संपादनस्य सर्वथैवासंभावितत्वं हीनत्वं च ज्ञापयितुं

दृष्टान्तमाह। भूतग्रामवदिति । उक्तभक्तस्य विग्रहोप्यलौकिक इति तत्र लौकिको भूतग्रामो न संभवति । हीनत्वात्तथेत्यर्थ: । अथवा लौकिको भूतग्राम: स्त्रीपुत्रपश्वादिब्रह्मानन्दानुभवे बाधकस्तथा भजनानन्दानुभवे स्वात्मत्वेन भगवज्ज्ञानमित्यर्थ: ॥३।३।३५॥

अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् ॥३।३।३६॥

ननु भक्तेष्वप्युद्धवादिषु ज्ञानोपदेश: श्रूयते । स चात्मब्रह्माभेदज्ञानफलक इत्यात्मवत्वेन ज्ञानाभावे तदभेदोपदेशानुपपत्ति: स्यादिति तन्मन्तव्यमेव । एवं सति भक्तिमार्गाज्ज्ञानमार्गस्योत्कर्षश्च सिध्यतीत्याशङ्क्य परिहरति । उपदेशान्तरवदिति । न ह्यभेदज्ञानायोपदेश: किंतु यथाग्रिमस्वर्गापवर्गाख्यपारलौकिकनन्दफलकालौकिके कर्मण्यधिकाररूपसंस्कारार्थं गायत्र्युपदेश: क्रियते तत्संस्कारसंस्कृतं तच्छरीरादिकमपि भूतादिरार्थं गायत्र्युपदेश: क्रियते तत्संस्कारसंस्कृतं तच्छरीरादिकमपि भूतादिभिरपि नोपहतं भवति । यथा वा योगोपदेशसंस्कृतस्य वपुरग्नयादिर्भिर्नोपहन्यते तथा प्रकृते भक्तिभावस्य रसात्मकत्वेन संयोगविप्रयोगभावात्मक त्वाद् द्वितीयस्य प्रलयानलादतिकरालत्वेन कदाचित्तद्भावोदये तेन भक्तवपुरादेस्तिरोधानेग्रिमभजनानन्दानुभवप्रतिबन्ध: स्यादिति तन्निवृत्त्यर्थं ज्ञानोपदेशसंस्कारसंस्कृतं तद्वपुरादिकं भगवता क्रियते । न त्वात्माभेदज्ञानं भगवतोभिप्रेतमित्यर्थ: । अन्यथोपदेशानन्तरं बदरीं गच्छन् विदुरं प्रति-इहागतोहं विरहातुरात्मा (भा.३/४/२०) इति न वदेत् । एवमेवान्येष्वपि भक्तेषु ज्ञेयम् । अत्रोपदेशान्तरपदं प्रस्तुतोपदेशभिन्नमुपदेशन्तिपरमोहिति प्रस्तुतस्य तस्यान्यस्याभावादभेदपदेना भेदोपदेश एवोच्यते । एतेन भगवान् स्वीयानां भक्तिभावप्रतिबन्धा निरासायैव सर्वं करप्रेतीति ज्ञापितं भवति । अथवोपदेशान्तरवदित्यस्यायमर्थ: । शरीराद्यध्यासवतस्तद्भिन्न आत्मा तत्त्वं न तु शरीरादिरित्युपदेशो ज्ञानमार्गे यथा कियते तेन शरीरादावात्मबुद्ध्या य: स्नेहादि: सोपगच्छति । तथात्र सर्वेषामात्मनो ह्यात्मा । य आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिश्रुतिसिद्धो जीवात्मनोप्यात्मा

पुरुषोत्तम इति बोध्यते । तेन पुरुषोत्तमे निरुपधिः स्नेहस्तत्संबन्धित्वेनात्मनि स सिध्यति । यद्यप्येवं भावः पूर्वमप्यासीदेव । तथापि सहजस्य शास्त्रार्थत्वेन ज्ञानेतिप्रमोदो दार्ढ्यं च भवतीति तथा । नैतावता जीवभेद आयाति । अग्रे जीवनसंपत्तिरेवोपदेशकार्यं न तु तेन पूर्वभावोपमर्दः संभवतीति सारम् । तेन ज्ञाने सर्वाधिक्यं मन्वानाय भक्तिबलप्रदर्शनं च सिध्यति ॥ ३।३।३६॥

व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत् ॥३।३।३७॥

ननु - तद्योहं सोसौ योसौ सोहम् (ऐ.आ.२/१२/२) इत्यैतरेयके तैत्तिरीयके च - अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि (म.ना.५/१०) इति पठ्यते । अत्र मध्यस्थं ब्रह्मपदमुभयत्र संबध्यते । तेनावृत्त्या व्यतिहारोतो ब्रह्माभेदः सिध्यति । तथा लीलामध्यपातिभक्तानामपि-कृष्णोहमहं कृष्णः इति भाव उल्लेखश्च श्रूयते । अतस्तदभेदज्ञानं भक्तिफलमिति पम्फुल्यमानं प्रतिवादिनं तत्स्वरूपं बोधयति । रसात्मकत्वाद्भक्तेः संयोगविप्रयोगात्मकत्वाद् द्वितीयभावोद्रेके यथेतरेश्रुप्रलापादयो व्यंभिचारिभावास्तयातिविगाढभावेन तदभेदस्फूर्तिरप्येकः स च न सार्वदिकस्तदा स्वात्मानं तत्त्वेन विशिंषन्ति तं च स्वात्मत्वेन । सोत्र व्यतिहारपदार्थ इत्यर्थः । अपरं च । उद्देश्यविधेयभावस्फूर्तौ न ह्यद्वैत-ज्ञानमस्ति किंतु भावनामात्रं भक्तानां तु विरहभावे तदात्मकत्वमेवाखण्डं स्फुरति येन तल्लीलां स्वतः कुर्वन्त्येतद्यथा तथा श्रीभगवतदशमस्कन्धविवृतौ प्रपञ्चितमस्माभिः । एवं सति मुख्यं यदद्वैतज्ञानं तद्भक्तिभावैकदेशव्यभिचारिभावेष्वेकतरदिति सर्षस्वर्णाचलयोरिव ज्ञानभक्त्योस्तार तम्यं कथं वर्णनीयमिति भावः ॥ ३।३।३७॥१२॥

१३ सैव हीत्यधिकरणम् ।

सैव हि सत्यादय: ॥३।३।३८॥

अथेदं विचार्यते । प्राप्तभक्तेः पुरूषस्य सत्यशमदमादयो विधीयन्ते न वेति । फलोपकार्यन्तङ्गसाधनत्वाच्छुद्धौ सत्यामेव चित्ते भगवत्प्रादुर्भावसंभवाद्विधीयन्त इति पूर्व: पक्ष: । तादृशस्य ते न विधीयन्त इति सिद्धान्त: । तत्र हेतुमाह । हि यस्माद्धेतो: सैव भक्तिरेव सत्यादिसर्वसाधनरूपा । तस्यां सत्यां सत्यादयो ये ज्ञानमार्गे विहितत्वात् कष्टेन क्रियन्ते मुमुक्षुभिस्ते भक्तहृदि भगवत्प्रादुर्भावात् स्वत एव भवन्तीति न विधिमपेक्षन्त इत्यर्थ: ॥३।३।३८॥

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्य: ॥ ३।३।३९॥

पूर्वसूत्रे शास्त्रोक्ताखिलसाधनरूपत्वं भक्तेरुक्तम् । तद्दाढर्यार्थमधुना मुक्तिप्रतिबन्धकत्वेन हेयत्वेनोक्तानां कामादीनामपि भगवत्संबन्धान्मुक्तिसाधकत्वमुच्यते । भक्तिस्तु विहिताविहिता चेति द्विविधा । माहात्म्यज्ञानयुतेश्वरत्वेन प्रभौ निरुपधिस्नेहात्मिका विहिता । अन्यतोप्राप्तत्वात्कामाद्युपाधिजा सा त्वविहिता एवमुभयविधाया अपि तस्या मुक्तिसाधकत्वमित्याह। इतरत्र विहितभक्तेरिति शेष: । कामाद्युपाधिजस्नेहरूपायां कामाद्येव मुक्तिसाधनमित्यर्थ: । भगवति चित्तप्रवेशहेतुत्वात् । आदिपदात् पुत्रत्वसंबन्धित्वादय: । स्नेहत्वाभावेप्यविहितत्वभगवद्विषयकत्वयोरविशेषाद् द्वेषादिरपि संगृह्यते । तेन भगवत्संबन्धमात्रस्य मोक्षसाधकत्वमुक्तं भवति तत्र विहितभक्तावित्यर्थ: । शास्त्रे सर्वथा हेयत्वेनोक्ता गृहा: । सर्वनिवेदनपूर्वकं गृहेषु भगवत्सेवां कुर्वतां तदुपयोगित्वेन तेभ्य एव मुक्तिर्भवतीत्यर्थ: । एतादृशानां गृहा भगवद्गृहा एवेति ज्ञापनायायतनपदम् । तेषु तथा प्रयोगप्राचुर्यात् । आदिपदेन स्त्रीपुत्रश्वश्वादय: संगृह्यन्ते । एतेन ज्ञानादिभागर्गादुत्कर्ष उक्तो भवति । नाधकानामपि साधकत्वात् । माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहे सत्येव भर्तृत्वेन ज्ञाने कामोपि संभवतीति ज्ञापनाय चकार: ॥३।३।३९॥१३॥

१४ आदरादित्यधिकरणम् ।

आदरादलोप: ॥३।३।४०॥

ननु नित्यानां वर्णाश्रमधर्माणां भगवद्धर्माणां चैककाले प्राप्तौ युगपदुभयो: करणासंभवादन्यतरबाधे प्राप्ते कस्य स्यान्न कस्येति स्यात्संशय: । तत्र कर्मणां स्वस्वकाले विहितानामकरणे प्रत्यवायश्रवणादितरत्रातथाश्रवणाद् अन्यदपि तत्कृतिसंभवात् सावकाशत्वेन तेषामेव बाधो युक्तो न तु निरवकाशानामिति पूर्व: पक्ष: । तत्र सिद्धान्तमाह । आदरादिति । ब्रह्मयज्ञप्रकरणे तैत्तिरीये पठ्यते । ॐ इति प्रतिपद्यत एतद्वै यजुस्त्रयीं विद्यां प्रत्येषा वागेतत्परममक्षरं तदेतदृचाभ्युक्तमृचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुर्यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते (श्वे.४/८) इति । अत्र ऋक् संबन्धित्वेन वर्णात्मके । वस्तुतस्तु परमव्योमात्मके अक्षरे ब्रह्मण्योङ्कारे वर्तमानं तल्लोकवेदप्रसिद्धं परं ब्रह्म यो न वेद किमृचा करिष्यतीत्यनेन तदज्ञाने वेदाध्ययनस्य निष्फलत्वमुच्यते । एवं सति तदुक्तकर्मणोपि तथात्वमायाति । एतेन-भक्त्या मामभिजानाति (भ.गी.१८/५५) इति वाक्यात् परब्रह्मस्वरूपज्ञानं भक्त्यैवेति भक्ता: सन्त: पुरुषोत्तमविदो ये तेषामेव वेदाध्ययनादिकं फलप्रदं नान्येषामित्युक्तं भवति । अत एव श्रीभागवते-प्युक्तम् - ऋषयोपि देव युष्मत्प्रसंगविमुखा इह संसरन्ति (भा.३/९/१०) इति वा अन्वये निदर्शनम् । य इत् ईश्वरत्वेन तत्पूर्वोक्तं परं ब्रह्म विदुस्त इमे भक्ता: सर्वापेक्षया सम्यक् प्रकारेण भगवन्निकटे श्रीगोकुलवैकुण्ठादिष्वासत इति । तेनान्येषां सम्यगसत्त्वमर्थाक्षिप्तं भवति । पुर:ऋक्शाखायामपि - तमु स्तोतार: पूर्व्यं यथाविद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन । आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे (ऋ.२/२/२६) इत्याधुग्मिरन्येभ्यो धर्मेभ्य: सकाशाद् भगवद्धर्मेष्वादर: श्रूयते । इति तेषामलोप एवेत्यर्थ:। एतेनाकरणे प्रत्यवायश्रवणादित्यादि यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तं वेदितव्यम् । करणेपि वैयर्थ्यात्तदपरिहारात् । एवं सति यदकरणे प्रत्यवायकथनं तेन तस्मादवकाशं प्राप्य गौणकालेप्यकरणे तथेति तस्याशय इति ज्ञायते ॥३।३।४०॥

नन्वेवंतात्पर्यकत्वे श्रुतेरुपनयनादिवत्कर्मोपयोगित्वं भक्तिज्ज्ञानयोः स्यादिति कर्मण एव प्राधान्यं न तु भक्तेः सिध्यतीत्याशङ्क्य भक्तितज्ज्ञानावश्यकत्वप्रबोधकश्रुतितात्पर्यमाह।

उपस्थितेतस्तद्वनात् ॥३।३।४१॥

तयोर्युगपत्करणेनुपस्थितेपि यदि पूर्वं भगवद्धर्मकरणमुच्येत तदा त्वदुक्तं स्यान्न त्वेवं किंतूभयोर्युगपत्करण उपस्थिते बलाबलविचारे क्रियमाणेत आदराद्धेतोस्तद्वचनाद्भगवद्धर्माणां बलवत्त्वेनालोपवचनान्न कर्माङ्गत्वमेतेषां सिध्यतीत्यर्थः ॥३।३।४१॥१४॥

१५ तन्निर्धारणाधिकरणम् ।

तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्ध्यप्रतिबन्धः फलम् ॥३।३।४२॥

अथेदं विचार्यते । पुरुषोत्तमविदः कर्म कर्तव्यं न वेति । तत्र मार्गत्रयफलात्मके तस्मिन् संपन्ने पुनस्तस्य स्वतोपुरुषार्थस्य करणमप्रयोजकमिति न कर्तव्यमेवेति पूर्वपक्षः । तत्र सिद्धान्तमाह । तन्निर्धारणेत्यादिना । अत्रेदमाकूतम् । भक्तिमार्गे हि मर्यादापुष्टिभेदेनास्ति द्वैविध्यम् । तत्र मर्यादायां पुष्टौ चैतादृशस्य न कर्मकरणं संभवति । अत एव तैत्तिरीयकोपनिषत्सु पठ्यते । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन (तै.२/४) इति । एतँ् ह वाव न तपति किमहँ साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवम् इति (तै.२/९) इति । श्रूयते चोभयविधानामपि कर्मकरणमम्बरीषोद्धवपाण्डवादीनाम् । एवं सत्युभयविधानां मध्ये मम कर्मकरणे प्रभोरिच्छास्तीति यो निर्धार इति स करोति य एतद्विपरीवं स न करोति । यथा शुकजडादिः एतन्निर्धारश्च भगवदधीनोतो भक्तेष्वपि तन्निर्धारणानियमोतः कर्म कर्तव्यमेवातन्निर्धारणे त्वाधुनिकानाम् । एवं सतीच्छाज्ञानवता तत्संदेहवता च कर्म कर्तव्यमिति सिद्धम् । तत्रोभयोः फलं वदन्नादावाद्यस्याह । तद्दृष्टेः । तस्या भगवदिच्छाया दृष्टिर्ज्ञानं यस्य स तथा । तस्य जीवकृर्मफलात् पृथग् भिन्नमीश्वरकृतकर्मणो यत्फलं वेदमर्यादारक्षा लोकसंग्रहश्च तत्फलमित्यर्थः । हिशब्देन - सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् (भ.गी.३/२५) इति भगवद्वाक्यरुपोपपत्तिः सूचिता । द्वितीयस्य मध्यमाधिकारात् कामसंगादिजनितचित्तमालिन्येन भगवत्सांनिध्ये प्रतिबन्धः स्यात् । तन्निवृत्तिस्तत्कृतकर्मणः फलमित्यर्थः । अथवा पूर्वसूत्राभ्यां भगवद्धर्मकृतेरावश्यकत्वमुक्तम् । सर्वात्मभाववतो - न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह (भा.११/२०/३१) इति भगवद्वचनाद्विधेयाभावादसंभवाच्च कर्मज्ञानयोर्विहितभक्तेश्च करणं न संभवतीति तस्य किं फलमित्याकाङ्क्षापूरणाय तदनुवदति । तस्मिन्धर्मिण्येव न तु धर्मेष्वपि दृष्टिर्यस्य स तथा । दृष्टिपदेन ज्ञानमात्रमुच्यते । तेनान्यविषयकदर्शनश्रवणादिज्ञानाभाव उक्तो भवति । एतादृशस्य प्रभुसंगममात्रमपेक्षितम् । तत्र भगवदुक्तस्वसंगमावधिकस्य भक्तस्य संगमसमयनिर्धारो भवति । एतादृशस्य तस्य स नेति तन्निर्धारणानियमः । एतेन फलप्राप्तेः प्रागवस्थोक्ता भवति । फलस्वरुपमाह । पृथक्फलमिति । अस्यानिर्वचनीयत्वादनुभवैकवेद्यत्वान्मोक्षान्तं यत्फलं शास्त्र उक्तं तस्माद्भिन्नमित्युक्तम् । अन्यत्र हि धर्माणां साधनत्वं यत्र फलमेव साधनं तत्फलस्यानिर्वाच्यता युक्तैवेति दिशब्देनाह । ज्ञानमोक्षादिना तद्भावाप्रतिबन्धश्च फलमित्यर्थः । प्रासंगिकमेतत्सूत्रम् ॥ ३।३।४२॥१५॥

१६ प्रदानवदित्यधिकरणम् ।

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ३।३।४३॥

अथेदं विचार्यते । सर्वात्मभावो विहितकर्मज्ञानभक्तिसाध्यो न वेति । तत्र पुराणे - तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य (भा.११/१२/१४) इत्युपक्रम्य-मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् । याहि सर्वात्मभावेन यास्यसे ह्यकुतोभयम् (भा.११/१२/१५) इति वाक्ये मुक्त्यात्मकाकुतोभयसाधनरूपशरणगमने प्रकारत्वेन सर्वात्मभावस्य कथनेन स्वप्रयत्नसाध्यत्वं गम्यते । अतः साधनसाध्य इति पूर्वः पक्षः । तत्र सिद्धान्तं वक्तुं तदुपदेशस्वरूपमाह । प्रदानवदिति । यद्ययं साधनोपदेशः स्यात् स्यात्तदा साधनत्वेन सर्वात्मभावेन शरणप्राप्तेः स्वकृतिसाध्यत्वं न त्वेवं किंतु तदुक्तं भगवदुक्तम् । प्रदानवत् । प्रकृष्टं दानं वरदानमिति

यावत्। तद्वदेवेत्यर्थः । वरेण हि स्वकृत्यसाध्यमपि सिध्यतीति । तथा शत्रुसंहारभयादिनापि शरणप्राप्तिर्भवति तत्र न तस्याः पुरुषार्थत्वं किंतु तन्निवृत्तेरेव। प्रकृतेपि सर्वात्मभावे स्वरूपप्राप्तिविलम्बासहिष्णुत्वेनात्यार्त्या स्वरूपातिरिक्तास्फूर्त्या तद्भावस्वाभाव्येन गुणगानादिसाधनेषु कृतेष्वप्यप्राप्तौ स्वाशक्यत्वं ज्ञात्वा प्रभुमेव शरणं गच्छत्येतच्च न स्वकृतिसाध्यमिति सुष्ठूक्तं प्रदानवदिति भक्तस्येप्सितोर्थो हि वरो भवति । सर्वात्मभावस्यानुभवैकवेद्यत्वेन पूर्वम-ज्ञानेनेप्सितत्वासंभवेपि स्वत एव कृपया दानमितिवदित्युक्तम् । अथवा सर्वात्मभावेन मां याहीति संबन्धः । यद्वा प्रदानवदित्यस्य पूर्ववदेव व्याकृतिः । तत्र साधनासाध्यत्वे प्रमाणमाह । तदुक्तमिति । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः (मुं.३/२/३) इति श्रुत्या वरणातिरिक्तसाधनाप्राप्यत्वमुच्यत इति तत्तथैवेत्यर्थः ।

भगवदुक्ताकुतोभयपदस्य न मुक्तिरर्थः । किंतु यतो वाच इत्यादिनानन्दस्य स्वरूपमुक्त्वा-आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन (तै.२/४) इति श्रुत्युक्तं यत्पूर्वोक्तं रसात्मकपुरुषोत्तमभजनानन्दानुभवोत्तरकालीनमकुतोभयं तदर्थः ॥३।३।४३॥१६॥

१७ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम् ।

लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥३।३।४४॥

ननु प्रतिबन्धककालादृष्टादिसद्भावेपि वरणकार्यं स्यादुत तन्निवृत्ताविति संशये प्रतिबन्धकाभावस्य सर्वत्र हेतुत्वात्तन्निवृत्तावेव तथेति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह । लिङ्गेत्यादिना। सामोपनिषत्सु नवमे प्रपाठके सनत्कुमारनारदसंवादे प्रथमत एव मुख्या ब्रह्मविद्योपदेशार्हा न भवतीति ज्ञात्वा सनत्कुमारो नारदाधिकारं च ज्ञातुं-यद्वेत्थ तेन मोपसीदें (छां.७/१/२) इत्युक्तो नारदः स्वयं विदितमृग्वेदादिसर्पदेवजनविद्यान्तमुक्त्वासोहं - भगवो मन्त्रविदेवास्मि (छां.७।१।३) नात्मविच्छ्रुतँ ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोहं भगवः

शोचामि तं मां भगवाञ्छोकस्य परं पारं तारयतु (छां.७/१/३) इति नारदेनोक्त: सनत्कुमार: पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् भूयो वदेति पृष्टो भूय:पदमाधिकार्थकं नामवाङ्मन:संकल्पचित्तध्यानविज्ञानबलान्नापस्तेजआकाशस्मराशाप्राणान् ब्रह्मत्वेनोपासनाविषयत्वेनोक्त्वा प्राणोपासकस्याति वादित्वं सत्य वादित्वे नोकत्वा विजिज्ञासितव्यत्वेन सत्यविज्ञानमति श्रद्धा निष्ठा कृति सुखानि पूर्वपूर्वकारणत्वेनोत्तरोत्तराण्युक्त्वा सुखस्वरूपजिज्ञासायामाह । यो वै भूमा तत्सुखम् (छां.७/२३/१) इति भूम्न: स्वरूपजिज्ञासायामाह । यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छां.७/२४/१) इति । एतेन सर्वात्मभावस्वरूपमेवोक्तं भवति । तत्र विरहभावेतिविगाढभावेन सर्वत्र तदेव स्फुरतीति स एवाधस्तादित्यादिनोक्त्वा कदाचित् स्वस्मिन्नेव भगवत्त्वस्फूर्तिरपि भवतीत्यथाहंकारादेश इत्यादिना तामुक्त्वैतेषां व्यभिचारिभावत्वेनानियतत्वं ज्ञापयितुं पुन: सर्वत्र भगवत्स्फूर्तिमाहाथात आत्मादेश इत्यादिना । तत: संयोगभावे सति पूर्वभावेन सर्वोपमर्द्दिना स्वप्राणादिसर्वतिरोधानेनाग्रिमलीलानुपयोगित्वं न शङ्कनीयम् । यतो भगवत एव सर्वसंपत्तिरित्याशयेन-तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत: (छां.७/२६/१) इत्युपक्रम्य-आत्मन एवेद सर्वम् (छां.७/२६/१) इत्युक्तवान् । तत: श्लोकैस्तद्भावस्वरूपमुक्त्वैतस्य मूलकारणमाह । आहारशुद्धावित्यादिना । प्राणपोषको ह्याहरस्तस्य सदोषत्वे तु न किंचित् सिध्यति । एवं सति भगवदतिरिक्तस्य स्वतो निर्द्दोषत्वाभावाद्भगवानेव चेत्प्राणपोषको भवेत्तदा सर्वं संपद्यते । स च सर्वात्मभावे सत्येव भवति । स च तथा तद्वरणं विना न भवति । तच्चोक्तकार्यानुमेयमिति वरणलिङ्गं सर्वात्मभावस्तस्यैव भूयस्त्वात्सर्वतोधिकत्वात्तद्वरणमेव सर्वत: कालादेर्बलीय इत्यर्थ: । यल्लिङ्गमेव सर्वतोधिकं तस्य तथात्वे किं वाच्यमिति कैमुतिकन्यायोपि सूचित: । ज्ञानमार्गीयज्ञानेन प्रतिबन्धशङ्कायामाह । तदपीति । उक्तमिति शेष: । अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मन: (ब्र.सू.३/३/३५) इति सूत्रेण । तच्चोपपादितमस्माभि: ॥३।३।४४॥

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रियामानसवत् ॥३।३।४५॥

तत्राह । नात्र वरणलिङ्गभूयस्त्वं निरूप्यते किंत्वात्मज्ञानप्रकारविशेष एव । तथाहि। पूर्वप्रपाठक आत्मना सहाभेदः सर्वस्य निरूपितः श्वेतकेतूपाख्यानेन । अग्रिमे च - सोहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् (छां.७/१/३) इत्यादिना नारदस्यात्मजिज्ञासैवोक्ता । एवं सत्युत्तरमपि तद्विषयकमेव भवितुमर्हत्यत आत्मप्रकरणत्वादुभयोः प्रपाठकयोः पूर्वस्मिन्यदभेद उक्तस्तस्यैव स्वरूपम् - आत्मन एवेदँ सर्वम् (छां.७/२६/१) इत्यन्तेनोक्तमिति पूर्वोक्तप्रकारादन्येन प्रकारेणात्माभेद एव सर्वस्योक्तः तदेवाह । पूर्वस्य पूर्वप्रपाठकोत्क्तात्माभेदसानस्य विकल्पः प्रकारभेदः एवग्रेपि निरूप्यते ।

तत्रोपपत्तिमाह । प्रकरणादिति । एतत्तूपपादितम् । अत्र सिद्धान्तिसंमतं दृष्टान्तमाह । तद् हृदयसंवादार्थम् । क्रियामानसवदिति । यथा पूजनप्रकरणे बाह्यतत्क्रियारूपमुच्यते । आन्तरं तु मनोव्यापाररूपमुच्यते । न ह्येतावतान्यतरस्य तद्भिन्नत्वं वक्तुं शक्यम् । प्रकरणाभेदात्तथेहापीत्यर्थः ॥ ३।३।४५ ॥

अतिदेशाच्च ॥३।३।४६॥

नामरूपात्मकं हि जगत् । तत्पूर्वं सर्वशब्देनानूद्य तस्मिन् ब्रह्माभेदो निरूपितः । अग्रे तु ऋगादिविद्या अनूद्य नामात्मकब्रह्मत्वं तत्रातिदिश्यते । नामैवेतन्नामोपास्वेति । इतोपि हेतोर्ज्ञानप्रकारभेद एवाग्रे निरूप्यत इत्यर्थः ॥३।३।४६॥

विद्यैव तु निर्धारणात् ॥३।३।४७॥

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । यदुक्तं सनत्कुमारनारसंवाद आत्मज्ञानप्रकारविशेष एव निरूप्यत इति तन्न किंतु विद्यैव निरूप्यत इति । अत्रेदमाकूतम् । नायमात्मेति श्रुतिरितरसाधननिषेधपूर्वकं वरणस्य साधनमुक्त्वा वृतलभ्यत्वे हेतुं वदन् वरणविषयमप्याह । तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम् (मुं.३।२।३) इति । तस्य वृतस्यात्मन एष भगवानात्मात

एव तत्तनुरूपः स जीवात्मा । तद्वरणस्यावश्यकत्वज्ञापनाय स्वामिति । सर्वो हि स्वकीयां तनुमात्मीयत्वेनात्मत्वेन च वृणूते । तद्विशिष्ट एव भोगान् भुङ्क्ते । अत एव तैत्तिरीयकोपनिषत्स्वपि-ब्रह्माविदा-प्रोति परम् (तै.२/१) इति सामान्यतो ब्रह्मविदः परब्रह्मप्राप्तिमुक्त्वाग्रिमर्चा विशेषतो वदन् । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै.२/१) इति ब्रह्मस्वरूपमुक्त्वा - यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोश्नुते सर्वान् कामान् सह । ब्रह्मणा विपश्चिता (तै.२/१) इत्युक्तम् । एतद्यथा तथानन्दमयाधिकरणे प्रपश्चितमस्माभिः ।

किंच पुरुषोत्तमलाभे हेतुभूतं तु भक्तिमार्गे यद्वरणं स्वीयत्वेनाङ्गीकाररूपं तदेव नत्वन्यादृशमपीति ज्ञापनायाग्रे वदति - नायमात्मा बलही - नेन लभ्यः (मुं.३।२।३) इति । बलकार्यं हि प्रभुवशीकरणम् । तच्च अहं भक्तपराधीनः (भा.९।४।६३) वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या (भा.९।४।६६) इत्यादिवाक्यैर्भक्त्यैवेति बलशब्देन भक्तिरुच्यते । अन्यथा पूर्ववाक्य एवेतरनिषेधस्य कृतत्वात्पुनर्बलाभावनिषेधं न कुर्यात् । वरणमात्रस्य हेतुत्वमुक्त्या बलस्य तथात्वं च न वदेत् । एतादृशस्य हृदि भगवत्प्राकट्यं भवतीत्याह । एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांतस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम (मुं.३।२।४) इति । अस्यार्थस्त्वेष आत्मात्मनोप्यात्मा पुरुषोत्तमो ब्रह्माक्षरब्रह्मात्मकं धाम विशत इति धामपदं पुरुषोत्तमस्याक्षरं ब्रह्म सहजं स्थानमिति ज्ञापनार्थमुक्तमन्यथा न वदेत् । तेन तद्धृदये स्वस्थानमाविर्भावयित्वा स्वयं तत्र प्रकटीभवतीति ज्ञाप्यते । प्रकृते श्वेतकेतूपाख्याने परोक्षवादेन ब्रह्माभेदबोधनेन पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वयोग्यता ज्ञाप्यते । अग्रे तु न ह्येतावतैवाधिष्ठानात्मकाक्षराविर्भावो भवति पुरुषोत्तमस्य वा । तथा सति ज्ञानिनां सर्वेषां परप्राप्तिः स्यान्न त्वेवं - भक्त्याहमेकया ग्राह्यः (भा.११।१४।२१) इत्यादिवाक्यैः । किंतु भगवदनुग्रहेण भक्तसंगेन च भक्तौ सत्यामिति ज्ञापनाय भक्त एव तद्बोधाधिकारीत्यपि ज्ञापयितुं भक्तस्य नारदस्य भगवदावेशयुक्तस्य सनत्कुमारस्य च संवाद उक्तः। तत्रात्मशब्देन पुरुषोत्तम उच्यते । भक्तिमार्गे तु निरुपधिस्नेहविषयः स एव यतः । स तु सर्वात्मभावैकसमधिगम्य इति सर्वात्मभाव एव

विद्याशब्देनोच्यते । परमकाष्ठापन्नं यद्वस्तु तदेव हि वेदान्तेषु मुख्यत्वेन प्रति पाद्यम् । अक्षरब्रह्मादिकं तु तद्विभूतिरूपत्वेन तदुपयोगित्वेन मध्यमाधिकारिफलत्वेन च प्रतिपाद्यते । तेन तत्र विद्याशब्दप्रयोग औपचारिकः । सर्वात्मभाव एव मुख्यः । युक्तं चैतत् । अक्षरविषयिण्या विद्यायाः सकाशात्तत उत्तमविषयिण्यास्तस्या उत्तमत्वम्।

एवं सति पूर्वप्रपाठकस्याक्षरप्रकरणत्वादुत्तरस्य पुरुषोत्तमप्रकरणत्वात् त्वद्धेत्वसिद्धिश्चात उत्क्रन्यान्येन विद्यैवाग्रिमपपाठके निरूप्यते । न तु पूर्वोक्तात्मज्ञानप्रकारविशेषः । अत्र हेतुमाह। निर्धारणादिति । सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् (छां. ७।२२।१) इत्युक्त्वा सुखस्वरूपमाह - यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः (छां.७।२३।१) इति । अक्षरपर्यन्तं गणितानन्दत्वात्पुरुषोत्तमस्यैवानन्दमयत्वेन निरविधसुखात्मकत्वात् स एव भूमा तस्यैव जिज्ञासितव्यत्वेन निरवधिसुखात्मकत्वात् स एव भूमा तस्यैव जिज्ञासितव्यत्वेन निर्धारणादित्यर्थः । भूम्नो लक्षणमग्र उच्यते । यत्र नान्यत् पश्यति (छां.७।२४।१) इत्यादिना । यस्मिञ् ज्ञाते सति नान्यत्पश्यतीत्यर्थः। तथा सति सर्वात्मभाववतः प्रभुदर्शने सत्यपि लीलोपयोगिवस्तुदर्शनादिकमनुपपन्नमिति शङ्का तु - तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मनः प्राणाः (छां.७।२६।१) इत्यादिना निरस्ता वेदितव्या । तैः सह लीलां चिकीर्षितः प्रभुत एव सर्वं संपद्यते नतु भक्तसामर्थ्येनेति भावेन तदुक्तेः ॥३।३।४७॥

दर्शनाच्च ॥३।३।४८॥

दृश्यते च सर्वात्मभाववतां भक्तानां व्रजसीमन्तिनीप्रभृतीनां पूर्वमितरविस्मृतिर्भगवत्स्पर्शादिनाग्रे सर्वसामर्थ्यमिति व्यासः स्वानुभवं प्रमाणेत्त्वेनाह । उक्तं च श्रीभागवते ताभिरेव । चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । पादौ पदं न चलतः (भा.१०/२९/३४) इत्यादिना । तेन ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तितिरोधानमुक्तं भवति । अग्रे तदाविर्भावादिकं स्फुटमेव ॥३।३।४८॥

ननु सनत्कुमारनारदसंवादात्मकमेकं वाक्यम् । तत्रोपक्रमे - मन्त्र - विदेवास्मि नात्मविच्छुतँ ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकामात्मवित् (छां.७।१।३) इति । सोहं भगव: शोचामि (छां.७।१।३) इत्यादिना स्वात्मज्ञानस्यैवोपक्रमादुपसंहारोपि तमादायैवोचित: । अग्रे चेदात्मपदानामीश्वरपरत्वं स्याद्वाक्यभेद उपक्रमविरोधश्च स्यात् । तस्माद्वाक्यानुरोधात् पूर्वज्ञानप्रकारविशेष एवायामिति मन्तव्यमित्यत उत्तरं पठति ।

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाध: ॥३।३।४९॥

नैवं वाक्यानुरोधाद्धरणेन सर्वात्मभावलिङ्गभूयस्त्वं बाधितव्यम् । वाक्यापेक्षया श्रुतिलिङ्गयोर्बलीयस्त्वात् । एतद्बलीयस्त्वं तु - श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् (जै.सू.३/३/१३) इति जैमिनीयसूत्रे सिद्धम् । प्रकृत इतरसाधननिषेधपूर्वकं - यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्त्स्यैष आत्मा वृणुते तनूं स्वाम् (मुं. ३/२/३) इति श्रुतिर्वरणामात्रलभ्यत्वमाह । एतदग्रेच - नायमात्मा बलहीनेन लभ्य:(मुं.३।२।३) इत्युपक्रम्य - एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम (मुं.३।२।४) इति श्रुति: पठ्यते। एतच्च - विद्यैव तु निर्धारणात् (ब्र.सू.३।३।४७) इत्यत्र निरूपितम् । अपरं च नात्मवित् तरति शोकमात्मवित् (छां.७।१।३) इति नारदवाक्यानुवादयोरात्मपदमुत्तमप्रश्नात्मकेन लिङ्गेन पुरुषोत्तमपरमिति ज्ञायते । सहि सर्वेभ्य उत्तमोतो ब्रह्मेत्युपास्यत्वेन सनत्कुमारोक्तप्रतिरूपं ततस्ततो भूयोस्तीत्यपृच्छत् । अन्ते सर्वाधिकत्वेन सुखात्मकत्वेन भूमानं श्रुत्वा तथा नापृच्छत् किंतु तत्प्राप्त्यर्थम् । अत्यार्त्या कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्यपृच्छत् । तदा सर्वात्मभाववत्स्वेव प्रतिष्ठित इत्याशयेन सर्वात्मभावलिङ्गात्मकं भावं स एवाधस्तात् इत्यादिनोक्तवान् ॥३।३।४९॥

नन्वेतया श्रुत्या न सर्वात्मभावलिङ्गात्मको भाव उच्यते । किंतु व्यापकत्वेन सर्वरूपत्वेन स्वभिन्नाधिकरणाभावादन्यत्राप्रतिष्ठितत्वमेवोच्यत इत्यत उत्तरं पठति ।

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद् दृष्ट तदुक्तम् ॥३।३।५०॥

भूमस्वरूपं श्रुत्वा - स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः (छां.७।२४।१) इति प्रश्ने - स्वे महिम्नि (छां./२४।१) इत्युत्तरम् । तदर्थस्तु स्वीयत्वेन वृते भक्ते यो महिमरूपः सर्वात्मभावस्तस्मिन्निति स्वरूपात्मके महिम्नीति वा भगवदात्मकत्वात्सर्वात्मभावस्य तदितरस्य साक्षात् पुरुषोत्तमाप्रापकत्वादस्यैव तत्प्रापकत्वात् परमकाष्ठापन्नमहिमत्वरूपोयमेव भाव इति महिमशब्देनोच्यते । सतु विप्रयोगभावोदये सत्येग सम्यग् ज्ञातो भवति व्यभिचारिभावैः । ते त्वनियतस्वभावा इति ज्ञापयितुं त्रिविधाः स एवाधस्तात् इत्यादिना - आत्मैवेदँ सर्वम् (छां.७।२६।१) इत्यन्तेन निरूप्य भूमप्रतिष्ठाधिकरणप्रश्ने यदुत्तरितं - स्वे महिम्नि (छां.७।२४।१) इति तमेवानुबध्नाति - स वा एष (छां.७।२५।२) इत्यनेन । तच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शित्वात् । एवं सति त्वदुक्तमन्यत्राप्रतिष्ठतत्वं चेदिह प्रतिपाद्यं स्यात् तदोक्तरीत्यानुबन्धं न कुर्यादहङ्कारादेशादिकं च न कुर्यादुक्तप्रश्नोत्तरं स्वान्यवस्त्वभावान्न कापीत्येव वदेत् । तस्मादस्मदुक्त एव मार्गोनुसर्तव्यः । आदिपदात् त्रिविधा ये भावा उक्तास्तेषामपि स्वरूपम् - एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं विजानन् (छां.७।२५।२) इति क्रमेण यन्निरूपितं तदुच्यते । पूर्वं ह्यतिविगाढभावेन तदितरास्फूर्त्या तमेव सर्वत्र पश्यति । एतदेवोक्तमेवं पश्यन्नित्यनेन । ततः किंचिद्बाह्यानुसंधानेहङ्कारादेशो भवति । स त्वहमेव सर्वतः स्वकृतिसामर्थ्येन तं प्रकटीकरिष्य इति मनुते । करोति च तथा । अत एवान्वेषणगुणगाने कृते ताभिः एतदेवोक्तमेवं मन्वान इत्यनेन । ततो निरूपधिस्नेहविषयः पुरुषोत्तम आत्मशब्देनोच्यत इति तदादेशो भवति । तदा पूर्वकृतस्वसाधनवैफल्यज्ञानेनातिदैन्ययुक्तसहजस्नेहजविधिभाववान् भवति । तदेतदुक्तमेवं विजानन्नित्यनेन । अत एवोपसर्ग उक्तः। ततोतिदैन्येनाविर्भवे सति या अवस्थास्ता निरुपिता आत्मरतिरित्यादिना । अत्रात्मशब्दाः पुरुषोत्तमवाचका ज्ञेयाः । अन्यथौपचारिकत्वं स्यात् । मुख्ये संभवति तस्यायुक्तत्वात् । ननु सर्वात्मभावस्यापि मुक्तौ पर्यवसानमुत नेति संशयनिरासाय दृष्टान्तमाह । प्रज्ञान्तरपृथकत्ववदिति मुमुक्षुभक्तस्य स्वेष्टादातृत्वेन भगवद्विषयणी

या प्रज्ञा सा सर्वात्मभावद्भक्तप्रज्ञात: प्रज्ञानन्तरमित्युच्यते । तच्च कर्मज्ञानं तदितरभक्तप्रज्ञाभ्य: पार्थक्येन तदिष्टमेव साधयति । तथा सर्वात्मभाववतो भक्तस्य यत्प्रकारिका भगवद्विषयिणी प्रज्ञा तमेव प्रकारं स भाव: साधयति नान्यमिति न मुक्तौ पर्यवसानमित्यर्थ: । अत्र व्यास: स्वानुभवं प्रमाणत्वेनाह । अत्र व्यास: स्वानुभवं प्रमाणत्वेनाह । दृष्टश्चेति । उक्तभाववतो भक्तस्य प्रभुस्वरूपदर्शनाद्यतिरिक्तफलाभावोस्माभिरेव दृष्ट इत्यर्थ: । एतादृशा अनेके दृष्टा इति नैकस्य नाम गृहीतम् । अत्र शब्दमपि प्रमाणमाह । तदुक्तमिति । भगवतेति शेष: । श्रीभागवते दुर्वाससं प्रतिअहं भक्तपराधीन: (भा.९/४/६३) इत्युपक्रम्य - वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय: सत्पतिं यथा (भा.९।४।६६) इति । यो हि यद्वशीकृत: स तदिच्छानुरूपमेव करोत्यतो न सायुज्यादिदानं किंतु भजनानन्ददानमेव । तेषां मुक्तयनिच्छा तु - मत्सेवया प्रतीतं च सोलोक्याकि चतुष्ट्यम् । नेच्छन्ति सेवया पूर्णा: कुतोन्यत् कालविप्लुतम्। स्वर्गावर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिन:। सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ॥ दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना: (भा.८।४।६७-६८-६९) इत्यादिवाक्यसहस्त्रैर्निर्णीयते ॥३।३।५०॥

न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥३।३।५१॥

ननु नान्यत्पश्यतीत्यारभ्य सर्वात्मभावनिरूपकत्वोक्तिरनुपपन्ना । अत एवात्मपदानां पुरुषोत्तमपरत्वोक्तिश्च । यतस्तस्य मुक्तावपि कामाभाव: प्रतिपाद्यत । अत्र तु - तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति (छां.७।२५।२) इति श्रुति: पठ्यते । एवं सति न तन्निरूपणमत्रेति वाच्यम् । तद्भाववतोप्यन्यकामवत्त्वमिति वा । द्वितीयस्योक्तप्रमाण पराहतत्वेनाद्यपक्ष एवाश्रणीय इति पूर्वपक्षं निरस्यति । नेति । तत्र हेतुमाह । सामान्यपदप्युपलब्धेरिति । तत्समानधर्मयोगादपि तत्प्रयोग: श्रुतावुपलभ्यतेनेकशो यत:। प्रकृतेपि विविधानां लोकानां

विविधसुखप्रधानत्वाद्भगवत्संबन्धिषुं सर्वेषु सुखेषु कामचारो भवतीति श्रुतेरर्थो ज्ञेय: । ननु यथाश्रुत एवार्थोस्तु तत्राह । नहि लोकापत्तिरिति । सर्वात्मभाववत इति प्रकरणात् - नान्यत्पश्यति (छां.७।२४।१) इत्यादिधर्मविशिष्टस्यात्मन: प्राणादिसर्ववतो लोकसंबन्धो युक्तिसहोपि नेति ज्ञापनाय हिशब्द:। किंच । एतदग्रे - न पश्यो मृत्युं पश्यति (छां - ७।२६।२) इति श्रुत्या मृत्युनिषेध: क्रियते तथा - आत्मन एवेद सर्वम् (छां.७।२६।१) इति श्रुत्यैवकारेणात्मातिरिक्तव्यवच्छेद: क्रियत इति मृत्युवल्लोकोपि न संबध्यत इत्याह । मृत्युवदिति । तत्र रोगादीनामपि दर्शननिषेधे सत्यपि मृत्योरेव यन्निदर्शनमुक्तं तेन भक्तानां लोकान्तरसंबन्धस्तत्तुल्य इति ज्ञाप्यतेत एव नोत दु:खमिति दु:खसामान्यनिषेधोग्रे कृत:॥३।३।५१॥

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्ध: ॥३।३।५२॥

अत्र हेत्वन्तरमाहास्मिन्नेव श्लोके - सर्वमाप्नोति सर्वश: (छां.७।२६।२) इति परेण पदेन शब्दस्य श्रुतिवाक्यस्य - आत्मन एवेदँ सर्वम् (छां.७।२६।१) इति यत्पूर्वोक्तं श्रुतिवाक्यं तद्विधतैव प्रतीयत इति न लोकसंबन्धो वक्तुं शक्य इत्यर्थ:। ननु - आत्मन एवेदँ सर्वम् (छां.७।२६।१) इति यत्पूर्वं श्रुतिवाक्यं तेनैवेतदर्थलाभे पुनस्तदुक्तिर्नोचितेत्याशङ्कायां तत्र हेतुमाह । तुशब्द: शङ्कानिरासे । भूयस्त्वाद्धेतो: । उक्तेर्थे हेतूनां बाहुल्ये तद्दाढर्यं भवतीत्याशयेनोक्तार्थस्यैव श्लोकेनानुबन्ध: कृत इत्यर्थ:। अथवा भूय:पदमाधिक्यार्थकम् । तथा च स्वकृतसाधनसाधितफलापेक्षया स्वयमुद्यम्य भगवता साधितफले निरवधिरुत्कर्ष इति ज्ञापनाय पुन: श्लोकेन तथेत्यर्थ: ॥३।३।५२॥

एक आत्मन: शरीर भावात् ॥३।३।५३॥

उक्तेर्थे श्रुत्यन्तरसंमतिसतप्याह । एके शाखिनस्तैत्तिरीया: शरीरे भक्तशरीरे हृदयाकाश इति यावत् । तत्रात्मनो भगवतो भावादाविर्भावात् तेन सह सर्वकामोपभोगं वदन्तीं श्रुतिं पठन्ति । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोश्नुते सर्वान्

कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता (तै.२।१) इति । अत्रोपक्रमे - ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.२।१) इति श्रुतिरक्षरब्रह्मविदः परब्रह्मप्राप्तिं सामान्यत उक्त्वा विशेषतः कथनार्थंतदेषाभ्युक्ता (तै.२।१) इति वाक्यं तद् ब्रह्म प्रतिपाद्यत्वेनाभिमुखीकृत्यैषा वक्ष्यमाणा ऋक् परब्रह्मविद्भिरुक्तेत्युक्त्वैवमुक्तवती सत्यं ज्ञानमिति । परब्रह्मस्वरूपमनुभवैकवेद्यं न शब्दादिभिर्वेद्यमिति ज्ञापनाय स्वयं तत्तत्वप्रतिपादिकाप्यन्यमुखेनोक्तवती । अत्र ब्रह्मणा सह सर्वकामोपभोग उक्त इत्येतदेकवाक्यतायै सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीति श्रुतेरप्युक्त एवार्थो मन्तव्यः ॥३।३।५३॥१७॥

१८ व्यतिरेकाधकरणम् ।

व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् ॥३।३।५४॥

ननु - ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.२।१) इति श्रुत्याक्षरब्रह्मविदः परब्रह्मप्राप्तिरुच्यते । तत्रेतरसाधनसापेक्षं ब्रह्मज्ञानं परं प्रापयत्युत तन्निरपेक्षमिति भवति संशयः। अत्र श्रुतौ तन्मात्रोक्तेरितरनिरपेक्षमेव तत्तथेति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तरस्त्वेवं सति ज्ञानमार्गीयाणामपि परप्राप्तिः स्यात् । सा त्वनेकप्रमाणबाधितेति पूर्वमवोचाम । किं च । ज्ञानशेषभूतब्रह्मापेक्षया फलात्मकस्य परस्य मुख्यत्वात्तदेषाभ्युक्तेति श्रुतिस्तदेव प्रतिपाद्यत्वेनाभिमुखीकृत्य ऋगुक्तेत्याह। तेन तत्र ब्रह्मपदे पुरुषोत्तमपरे ज्ञायेते । तथाच गुहायां यद्याविर्भूतं परमं व्योम पुरुषोत्तमगृहात्मकमक्षरात्मकं व्यापि वैकुण्ठं भवति तदा तत्र भगवानाविर्भवतीति तत्प्राप्तिर्भवतीत्युच्यते । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् (तै.२।१) इत्यनेन । तथा च ज्ञानिनां गुहासु परमव्योम्नो व्यतिरेक एव । तत्रहेतुमद्भावावित्वादिति । यमेवैष वृणुते (मुं.३।२।३) इति श्रुतेर्वरणाभावे भगवद्भावस्यासंभवात् ज्ञानिनां तथा वरणाभावात् भगवद्विषयको भावो न भावीति तथेत्यर्थः। ननु ज्ञानविषयत्ववदाविर्भावोप्यस्तु । किं च । तदतिरिक्तमाविर्भावमपि न पश्याम इत्याशङ्कायामाह । न तूपलब्धिवदिति उपलब्धिर्ज्ञानं तद्गुहायामाविर्भावो न भगतीत्यर्थः। यस्मै भक्ताय यल्लीलाविशिष्टं स्वरूपमनुभावयित्वा प्रभुर्भवति तद्गुहायां तल्लीलाश्रयभूतदमक्षरस्वरूपं वैकुण्ठलोकवदाविर्भावयतीति

नोक्तशङ्कालेशोपि । यत्र पुरुषोत्तमस्य चाक्षुषत्वं तत्र ततोध:कक्षस्य तस्य तथात्वे का शङ्का नाम । एतदुपपादितं पूर्वं विद्वन्मण्डने च । ननु ज्ञानिज्ञानविषयभक्तगुहाविर्भूताक्षरयोर्भेदोस्ति न वा । नाद्य: । मानाभावादेकत्वेनैव सर्वत्रोक्ते: । न द्वितीय: । निरवयवस्य क्वचिल्लोकरूपत्वाद्रूपत्वाभ्यामेकत्वानुपपत्तेरितिचेत् । मैवम् । लोकरूपत्वस्य पश्चाद्भावित्वे हीयमनुपपत्तिर्न त्वेवं किंत्वक्षरस्वरूपमेव तथेति श्रुतिराह। अम्भस्यपारे भुवनस्य मध्ये (ना.१।१ इत्युपक्रम्य - तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् (ना.१।१) एतदग्रे च- यमन्त: समुद्रे कवयो वदन्ति यदक्षरे परमे प्रजा: (ना.१।१) इत्यादिरूपा । स्मृतिरपि । परस्तस्मात्तु भावोन्योव्यक्तो व्यक्तात्सनानतन: । य: स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति । अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम (भ.गी.८।२०।२१) इत्यादि तु गीतासु । श्रीभागवतेपि - दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमस: परम् । सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योति: सनातनम् । यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता: (भा.१०।२८।१४।१५) इति दशमे । द्वितीये च - तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजित: संदर्शयमास (भा.२।९।९) इत्युपक्रम्य कालत्रिगुणमायासंबन्धराहित्यमुक्त्वा भगवत्पार्षदानुक्त्वा विमानप्रमदा उक्त्वा श्रीरुक्ता । तथा च श्रुतिस्मृत्येकवाक्यतायां तादृक्स्वरूपमेवाक्षरमिति निर्णयो भवति । एवं सति सच्चिदानन्दत्वे देशकालापरिच्छेदस्वयंप्रकाशत्वगुणातीत्वादिधर्मवत्त्वेनैव ज्ञानिनामक्षरविज्ञानम् । भक्तानामेव पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वेन तथेति ज्ञेयम् । मल्लानामशनि: (भा.१०।४३।१७) इति श्लोकोक्तरीत्या पुरुषोत्तमस्येव । प्रभुणा ये यथा विचारिता: सन्ति ते तथा भवन्तीति तद्विचार एव सर्वेषामधिकाररूप इति - कृतप्रयत्नापेक्षस्तु (ब्र.सू.२।३।४२) इत्यत्र निर्णीतम् ॥३।३।५४॥

अस्मिन्नर्थे कैमुतिकन्यायकथनार्थं निदर्शनत्वेनोत्तरं पठति ।

अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥३।३।५५॥

यागे तत्तदृत्विङ्नियतकर्तव्यान्वाधानादीन्यङ्गानि । तत्रावबद्धाः सर्व एवर्त्विजो यजमानेन । अवबन्धनं नामाध्वर्युं त्वा वृणे होतारं त्वां वृण उद्गातारं त्वां वृणे इत्यादिरुपं वरणमेवान्यथा सर्वकर्मविदुषां तत्कृतिपटूनामेकत्राधिकारो नान्यत्रेति नियमो न स्यात् । तस्य तस्य तथा वरणे तु यजमानेच्छैव हेतुः। तेच तदा न सर्वासु शाखासु विहितान्यङ्गानि कर्तुं सर्वेपि शक्ताः। किंतु यजमानवरणनियमिता एव तथा । तत्र हेतुमाह। हि यतः कारणात् प्रतिवेदं नियमितान्यङ्गानि हौत्रमृचाध्वर्यवादि यजुषौद्गात्रं साम्रा इति । यथा चालौकिके वैदिके कर्मणि जीवेच्छापि नियामिका भवति यत्र तत्र किमु वाच्यं प्रतिरोमकूपं सावकाशममितब्रह्माण्डस्थितिमतस्तदीशितुरिच्छैव नियामिका तत्तसाधनफलसंपत्ताविति ॥३।३।५५॥

मन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥३।३।५६॥

ननु पूर्वं कर्मज्ञाननिष्ठानामपि पुंसामग्रे भक्तिमार्गीयत्वं यत्र भवति तत्र तथैव भगवद्वरणमिति हि सिद्धान्तः । ऋत्विजस्त्वेस्मिन् याग एकत्र वृतस्य नापरत्रापि तथेति विरुद्धो दृष्टान्त इत्यरुच्या निदर्शनान्तरमाह । यथैक एव कश्चिन्मन्त्रो बहुषु कर्मसु संबध्यते कश्चिद् द्वयोः कश्चिदेकत्रैव तथैव विद्यानात्तथात्रापीत्यर्थः। आदिपदात्कर्मोच्यते । यत्र काम्येनैव नित्यकर्मनिर्वाहस्तत्र कामितार्थसाधकत्वे प्रत्यवायपरिहारेप्केमेव तदुपयुज्यते । तथा च सर्वतोमुखेनेकहोतृपवरेध्वर्युप्रवरे च गुह्यमाणे देवाः पितर इत्यादिना यजमानकर्तृकानमन्त्रणमेकमेव सर्वत्र संबध्यते विधेस्तथात्रापि तावद्विधं यदेकमेव वरणं तेन तन्निष्ठानन्तरं भक्तिनिष्ठेति न दृष्टान्तविरोध इत्यर्थः । अथवा ॐ मित्युदा हत्यैव मन्त्राणामुच्चारणान्मन्त्रादिरोंकारः । स यथा ब्रह्मात्मकत्वनैक एव सर्वमन्त्रेषु संबध्यते । तथश वरणमपीति तथेत्यर्थः । यद्यपीतरनिष्ठानन्तरभक्तिनिष्ठावतोपि वरणं तथाभूतमेकमेवेति नोक्तदोषस्तथाप्युत्कृष्टमार्गे वृतस्य नीचकक्षापादनमनुचितमिति मत्वा पक्षान्तरमुक्तम् । वस्तुतस्तु साधनमर्यादया यत्र भक्तिर्दित्सिता तत्र तथेति नानुपपत्तिः काचित् ॥३।३।५६॥

१९ भूम्न इत्यधिकरणम्,।

भूम्नः क्रतुवज्ज्यास्त्वं तथाहि दर्शयति ॥३।३।५७॥

ननु सुखस्वरूपजिज्ञासायां - यो वै भूमा तत्सुखम् (छां.७।२३।१) इत्युक्तं भूमस्वरूपजिज्ञासायां - यत्र नान्यत्पश्यति (छां.७।२४।१) इत्यादिना तद्यन्निरूपिम्तं तत्सर्वात्मभास्भावस्वरूपमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । भूम्नो हि सुखरूपतोच्यते । सर्वात्मभावे तु विरहभावे दुःसहदुःखानुभवः श्रूयते । तेन मोक्षसुखमेव यो वै भूमेत्यादिनोच्यते । यो वै भूमातदमृतम् (छां.७.२४।१) इति वाक्याच्च । अग्रेच - स वा एष एवं पश्यन् (छां.७।२५।२) इत्याद्युक्त्वानन्तरमसंभव्यतः स भावो मोक्षो वात्रोच्यत इति संशयः । कामचारोक्तेर्मुक्तिपूर्वदशायां तन्माहात्म्यनिरूपणार्थत्वादमृतशब्दाच्च मुक्तिरेव भूमपदेनोच्यत इति पूर्वपक्षः । तत्र भूमशब्देन स भाव एवोच्यत इति सिद्धान्तस्तत्र दुःखदर्शनानुपपत्त्या सर्वाधिकत्वलक्षणं भूमत्वमनुपपन्नमिति शङ्कां परिहरति । भूम्नः सर्वात्मभावस्य ज्यायस्त्वं सर्वस्मान्मन्तव्यम् । तत्रोक्तानुपपत्तिपरिहारार्थं दृष्टान्तमाह। क्रतुवदिति । दर्शपूर्णमासप्रकरणे तैत्तिरीयके पठयते - परमेष्ठिनो वा एष यज्ञोग्र आसीत्तेन स परमां काष्ठामगच्छत् (तै.सं.१/६/९) इत्युपक्रम्य - य एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासौ यजते परमामेव काष्ठां गच्छति (तै.सं.१।६।९) इति । यथा व्रतादिदुःखात्मकत्वेपि परमकाष्ठालक्षणफलगमकत्वेन दर्शपूर्णमासयोः सर्वक्रतुभ्योधिकत्वं वक्तुमग्र आसीदिति श्रूयते । तथा दुःखहेतुत्वेप्यनन्यलभ्यसाक्षात्पुरुषोत्तममानन्दप्राप्तिहेतुत्वेन सुखरूपत्वमुच्यत इत्यन्येभ्यः सर्वेभ्यो ज्यायस्त्वं मन्तव्यमित्यर्थः। अत्रोपपत्तिमाह । तथाहि दर्शयति । श्रुतिस्तु - स एवाधस्तात् (छां.७।२५।१) इत्याद्युक्त्वा - अथात्मादेशः (छां.७।२५।१) इत्याद्युक्तवत्यग्रे चैतादृशस्यात्मन एव प्राणाशास्मरादि सर्वमिति च दर्शयति एतत्सर्वात्मभाववत्येव सर्वमुपपद्यते न मुक्तस्य । वृत्तिभेदाभावात् प्राणाद्यभावाच्च । जीवन्मुक्तिदशायां प्राचीनानामेव सत्त्वादात्मनः प्राणा इत्यादि न वदेत् । यद्वा ननु लोकेपि शृङ्गाररसभाववति पुंसि नार्यां च

त्वदुक्तभावसंबन्धिव्यभिचारिभावाः श्रूयन्ते । सैव सर्वत्र स एव सर्वत्रेति । एवं सति लौकिकसधर्मवत्त्वान्न त्वदुक्तभावस्यालौकिकज्ञानादिभ्य आधिक्यं वक्तुं शक्यमलौकिकविषयत्वाल्लौकिकत्वमपि न तथेति भवति संशयः । तत्र मनुजत्वरिपुत्वादिज्ञानानामिव कामादिभावेन स्नेहभावस्यापि संभवान्नास्यालौकिकत्वमिति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्त्वस्य लौकिकेभ्यो ज्यायस्त्वं मन्तव्यम् । ननूक्तं लोकसाधारण्यं बाधकमिति शङ्कानिरासाय निदर्शनमाह । क्रतुवदिति । यथा दर्शादिषु दोहनाधिश्रयणातञ्चनव्रीह्यवघातादिपुरोडाशभक्षणादीनां लौकिकक्रियातुल्यत्वेन दर्शनेपि न लौकिकत्वम् । लौकिकप्रमाणाप्राप्तत्वादलौकिकतत्प्राप्तत्वात्तथोक्तप्रमाणरूपवरणलभ्यत्वेन श्रुत्युक्तत्वान्न लौकिकत्वमस्य भास्येति दिक् ।

वस्तुतस्तु ग्रामसिंहस्य सिंहस्वरूपत्वेपि न ताद्रूप्यं वक्तुं शक्यम् । तथा लौकिकपुंसि नार्यां वा तदाभासो रसशास्त्रे निरूप्यते । तद्दृष्टान्तेन भगवद्भावल्दक्तरीतिभावनार्थं नतु ऋषीणां लौकिके तात्पर्यं भवितुमर्हति । अत्रोपपत्तिमाह । तथा हीत्यादि । पूर्वोक्तभाववत आत्मनः प्राणादिकं सर्वं दर्शयति श्रुतिः । तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यतः (छां.७।२६।१) इत्यादिना । इतः पूर्वमपि - स वा एष एवं पश्यन् (छां.७।२५।२) इत्युपक्रम्य - आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड् भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति (छां.७।२५।२) इति श्रुतिश्च । न हि लोक एवं संभवत्यात्मपदानां भगवद्वाचकत्वादिति सर्वोत्तमविषयकभावस्यैव तथात्वं युक्तमिति चोपपत्तिर्हिशब्देन सूच्यते ॥३।३।५७।१९॥

२० नानाशब्दादिभेदादित्यधिकरणम् ।

नाना शब्दादिभेदात् ॥३।३।५८॥

पूर्वाधिकरणैः सर्वात्मभावस्वरूपादिनिर्णयं कृतवान् । अथ मत्स्यादिरूपाणां भगवदवतारत्वमविशिष्टमिति सर्वेषां समस्योपासना कार्येति पार्थक्येनेति विचारयति । अत्रोपास्याभेदेपि रूपभेदादेकत्रोपासकस्यान्यत्रानुपासनलक्षणावज्ञासंभवादस्या

अप्यसिद्धिसंभवादपि समस्यैव सा कार्येति प्राप्ते सिद्धान्तमाह । सर्वेष्ववतारेषु नानैवोपासना कार्या । तत्र हेतु: शब्दादिभेदादिति । तत्तत्स्वरूपवाचशब्दानां मन्त्राणां चादिपदादाकारकर्मणां च भेदादित्यर्थ: । एतेनैव मिथोविरुद्धानामाकारकर्मणामेकत्र भावनस्याशक्यत्वमयुक्तत्वं चेति भाव: सूचित: ॥३।३।५८।२०॥

२१ विकल्प इत्यधिकरणम् ।

विकल्पोविशिष्टफलत्वात् ॥३।३।५९॥

पार्थक्येनोपासनानां कर्तव्यानीति स्थिते विचार्यते । किमग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादिवदेषां समुच्चय उत फलविकल्प इति । तत्र विधिफलयो: समानत्वात्समुच्चय इति प्राप्ते निर्णयमाह। उपासनानां विकल्प एव । तत्र हेतुरविशिष्टफलत्वात् ।

मुक्तिफलकत्वं हि सर्वेषामुपासनानामविशिष्टम् । एवं सत्येकेनैव तत्सिद्धावपरस्याप्रयोजकत्वादग्निहोत्रादिवन्नित्याबोधकश्रुत्यभावात्तदर्थिनो विकल्प एव ॥३।३।५९।२१॥

२२ काम्यास्त्वित्यधिकरणम् ।

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् ॥३।३।६०॥

येषु तूपासनेषु भिन्नानि फलान्युच्यन्ते तत्र त्वनेकफलार्थिनस्तत्तत्फलकोपासनानि समुच्चीयेरन्नविशिष्टफलत्वाभावात् । यत्र त्वेकस्यैवोपासनस्य स्वकामितोनेकफलकत्वं श्रूयते तत्र तथैव चेदुपासनं करोति तदा न समुच्चीयेरन्नपि । स्वकामितेष्वेकतरस्य तदन्यफलवैशिष्ट्येनाविशिष्टफलत्वाभावादितिपूर्वहेत्वभावादितिश्लिष्टप्रयोगामभिप्रायेणोक्तमिति ज्ञेयम् ।

अथवा कामैक्ये नियतफलकानि तानि न समुच्चीयेरन् । अत्र हेतु: स्पष्ट: ॥३।३।६०।२२॥

२३ अङ्गेष्वित्यधिकरणम् ।

अङ्गेषु यथाश्रयभाव: ॥३।३।६१॥

प्रधानेषु निर्णयमुक्त्वाङ्गेषु तमाह । एकार्थसाधकानामुपासनानां भेदेनाङ्गभेदेप्येकतरोपासने फलैक्यादङ्गानि तत्र समुच्चीयेरन्न वेति संशये निर्णयमाह । उपासनाङ्गानां तदेवाश्रयस्तथा च यदङ्गं यदुपासनाश्रितं तत्रैव तस्य भाव इत्यर्थ: ॥३।३।६१॥

अत्र हेतुमाह ।

शिष्टेश्च ॥३।३।६२॥

तत्तदुपासनं तत्तदङ्गविशिष्यमेव वेदे शिष्यत इति तथेत्यर्थ: । चकारादतिरिक्तकरणे प्रायश्चित्तोक्तिरपि बाधिकेति सूच्यते ॥ ३।३।६२॥२३॥

२४ समाहाराधिकरणम् ।

समाहारात् ॥३।३।६३॥

कर्ममार्गीयोपासने निर्णयमुक्त्वा ज्ञानमार्गीयोपासने तमाह । अथर्वोपनिषत्सु नृसिंहोपासनादिषु त्स्यकूर्मादिरूपत्वेनापि स्तुति: श्रूयते । श्रीभागवते च - नमस्ते रघुवर्याय (भा.१०।४०।२०) इत्यादिरूपा स्तुतिर्व्रजनाथे । एवं सति रूपभेदेपि भगदवतारत्वस्याविशिष्टत्वादेकस्मिन् रूपे रूपान्तरसमाहारो दृश्यत इति सर्वरूपत्वेनैकत्रौपासनमपि साध्वित्यर्थ: ॥३।३।६३॥

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥३।३।६४॥

ऐश्वर्य वीर्यादिगुणानां सर्वेष्वतारेषु साधारण्यं श्रूयते । तेन धर्मिधर्माणामैभ्यात् पूर्वोक्तं साध्वित्यर्थ:॥३।३।६४।२४॥

२५ न वा तत्सहभावाश्रुतेरित्यधिकरणम् ।

न वा तत्सहभावा श्रुते: ॥३।३।६५॥

नन्वेवमुपासनं नित्यमुत वैकल्पिकमिति संशय उक्तरीत्या नित्यत्वे प्राप्ते तन्निषेधमाह । नेति । किंतु वा विकल्प एवैवमुपासनं ऐच्छिकस्तत्र हेतुमाह । सहभावाश्रुतेरिति । नियमस्तेषां रूपाणां सहभावश्रवणं चेत्स्यात्तदा स्यात्तथोपासनस्य नित्यता । न त्वेवमतो विकल्प एवेत्यर्थ: ॥३।३।३५॥

दर्शनाच्च ॥३।३।६६॥

योपि रूपान्तरसमाहारपूर्वकमुपास्ते सोप्येकं रूपमुपास्यत्वेन मत्वा तत्तथोपास्त इति फलं तस्यैकस्यैव रूपस्य दर्शनं भवति न तु सर्वेषामितोपि हेतोर्विकल्प एवेत्यर्थ: । एतद् दृष्टान्तेन यस्मिन् रूपे यादृग धर्मवत्त्वं श्रूयते तादृग् धर्मविशिष्टमेवैकं रूपमुपास्यमिति व्यासहृदयमिति ज्ञायते । उपासनानिर्णयान्ते दर्शनात्मकहेतूक्त्या सर्वोपासनानां भगवत्साक्षात्कार: फलमिति ध्वन्यते माहात्म्यज्ञापनार्थम् । परं सर्वावताररूपत्वं यथार्थमिव कैश्चिज्ज्ञाप्यते । यथार्थत्वात्तदप्यविरोधीति ज्ञेयम् । ३।३।६६।२५॥

इति श्रीवेदव्यासमतवर्तिश्रीवल्लभाचार्यविरचिते व्याससूत्राणुभाष्ये

तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ॥३।३॥

तृतीयाध्याय का तृतीयपाद

सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण

पूर्वपाद में (द्वितीय पाद में) जड़ और जीव के धर्मों का निराकरण करके (जड़ और जीव में बताये धर्म ब्रह्म के हैं और ब्रह्म में विरुद्ध धर्म है ऐसा सिद्ध करके जगत से विलक्षण) शुद्ध ही ब्रह्म सच्चिदानन्द विग्रह रूप है ऐसा निरुपण किया गया है। (इससे सिद्ध हुआ कि इस प्रकार से ब्रह्म को श्रुतियाँ बताती है।) यही इस पाद में इस ब्रह्म में ही रहे धर्मो का (उपासना आदि अन्तरंग साधन होने से इसके अंग नहीं उपसंहार आदि के लिये) विचार किया जाता है। ब्रह्म के सर्व धर्म (विरुद्ध धर्म भी) जो एक वाक्य में ही बताये हैं तो फिर इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कारण की एक ही वाक्य में आये होने से इसमें किसी प्रकार का विरोधनहीं आता, परन्तु अब अलग उपासनाओं के प्रकरण में ये धर्म बताये गये हैं, किसी स्थल पर यही धर्म, तो किसी स्थल पर भिन्न धर्म, जिस तरह की वाजसनेयी शाखा वाले पंचाग्नि विद्या का विचार करके दूसरे छः अग्नि का पाठ करते हैं। 'अग्नि ही इसकी अग्नि होती है' (ब्र.सू. ६/२/१४) इस तरह, भी छान्दोग्य शाखा वाले पाँच ही संख्या देते हैं और जो पाँच अग्नियों को जानते हैं (छा. ५/१०/१०) इस तरह और फिर इन प्राणों के संवाद में (छा. ५/१) मुख्य प्राण से दूसरे चार प्राण इन्द्रियाँ, वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन इस तरह पाठ करते हैं, जब वाजसनेतेयी शाखा वाले ये मुख्य प्राण के पाँचवे प्राण के समान पाठ करते हैं (बृ. ६/२/१४) फिर अथर्व उपनिषदों में श्रीकृष्ण राम नृसिंह आदि का परब्रह्म के समान निरुपण करने में आता है। उदाहरण के तौर पर (१) किसी स्थल पर (गोपाल तापनीय उपनिषद् में) कृष्ण का वर्णन इस प्रकार है – गोकुल और वृन्दावन में भ्रमण करते गोपरूप, कल्प वृक्ष के अनेक पुष्पों से प्राकृतिक स्थलों वाली नदी के जल में तरंगों से संग वाला, अधिक कोमल पवन से हिलते पत्तों से विराजते गंडों की तरह द्युति से शोभित दो कुण्डल इनकी प्रभा से शोभित शाखाएँ खम्भे से स्पर्श करती हुई उत्तम महामणियों वाली मुरलिका, इसके छिद्रों के पंक्ति के कारण मिलती अति तरल दो हस्त कमलों की अंगुलियां, इनके अधीन रहने वाली सप्त स्वरों की इक्कीस मूर्छनाओं से इनसे मोहित हुए व्रत के गोपी जनरुपी भक्तों का उत्तम समूह, इनके कटाक्ष रुपी कमलों से अर्चित (श्रीकृष्ण का) रूप, (२) किसी स्थल पर (रामतापनीय उपनिषद में) धनुष से शोभित भुज दण्डों द्वारा

रावण के प्रचण्ड दश मस्तकों का जिसने नाश किया है, अति विचित्र चरित्र से शोभायमान वह राम के स्वरूप वर्ण किया गया है। (३) किसी स्थान पर (नृसिंह तापनीय उपनिषद् में) अति विकराल वदन देखकर लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव आदि को त्रास हुआ उस प्रकार के नृसिंह के स्वरूप का वर्णन किया है और (४) किसी स्थल पर विष्णु सूक्त आदि में विष्णु के तीन मोटे पैर आदि धर्म वाले स्वरूप का वर्णन किया गया है।

अर्थात् जिस तरह कर्म काण्ड में द्रव्य और देवताओं के भेद से याग का भेद होता है उसी भाँति धर्मों के ग्रहण और त्याग से (मुरली धनुष आदि जगत में दिखते धर्मों के स्वीकार करने से और सत् एक रस अस्थूल आदि अप्रसिद्ध धर्मों के त्याग से, दृष्ट फल और अदृष्ट फल के भेद से (साकार दर्शन, निश्कल दर्शन आदि दृष्ट फल और तत्पदप्राप्ति और ब्रह्म भाव रूप अदृष्ट फल के भेद से जानने योग्य पदार्थ परब्रह्म से भिन्न बन जाते हैं और ऐसा होता है तब, अनेक ब्रह्म स्वीकार करने का अनिष्ट प्रसंग आ जायेगा और ऐसा हो तो 'एकमेवाद्वितीयम्' इस श्रुति का विरोध आयेगा और उपास्य स्वरूपों में कौनसा स्वरूप ब्रह्म का है और कौनसा नहीं इसका निर्णय करने वाला कोई प्रमाण नहीं है इसलिये उपासना के सर्व विषय अब्रह्म हो जाते हैं, द्रव्य और देवताओं के भेद से जिस प्रकार याग का भेद होता है उस प्रकार ब्रह्म का भेद है या सभी स्थल पर एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है ? इस तरह यहीं पर संशय होता है।

('इस विषय में एक पूर्व पक्षी इस तरह कहता है') और उपासना के विषय औपाधिक विषय है और ये औपाधिक विषय अविद्या से कल्पित है, इसलिये उपाधिविशिष्ट विषय अब्रह्म बने यह योग्य ही है, इस प्रकार होने से इस विषय का निरुपण करने वाले उपनिषदों के अब्रह्म हो जाने का प्रसंग आता है। इस प्रकार नहीं हो कारण कि शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिये उपाधिविशिष्ट पदार्थों की उपासना से चित्त की शुद्धि होती है और पश्चात् अपने आप ही ब्रह्म का ज्ञान होगा, इस तात्पर्य से उपनिषद् ब्रह्म परक बनेंगे।

इस पूर्व पक्षी का दूसरा पूर्व पक्षी खण्डन करता हुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कारण कि ऐसा मानने में प्रथम अध्याय में जो सिद्ध करने में आया है कि सभी श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म में है इस समन्वय का विरोध होता है और जो श्रुति ब्रह्म का ज्ञान कराती है इस सिद्धान्त की हानि होती है और श्रुति लोक में वंचक बन जाती है, एक प्रकार की आत्मा को जो दूसरे प्रकार की समझते हैं वे आत्मा का अपहरण करने वाले चार कौनसा पाप नहीं करता ? (महाभारत १२/२२१/२७) इस

प्रकार अन्यथा ज्ञान की निंदा करने वाली श्रुति की उपासनाएँ चित्त शुद्धि द्वारा क्रमशः मुक्तिरूप फल देती है ऐसा किस भाँति कहते हैं ? जो श्रुति वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है उसका निर्णय नहीं करते संदिग्ध अर्थ वाला 'ज्योतिः आकाश' आदि शब्दों के ब्रह्म वाचक है इस प्रकार भगवान् के व्यास निर्णय नहीं करते हैं (अर्थात् पहले पूर्व पक्षी कहते हैं यह वेदव्यास को भी संमत नहीं है) (इस प्रकार पहले पूर्व पक्षी के मत में दोष बताकर दूसरे पूर्वपक्षी अपना मत कहते हैं) इस तरह होने से बताये प्रमाण योग की तरह उपास्य पदार्थ का परस्पर भेद आवश्यक है।

(इस तरह दो पूर्वापक्षीयों के दो मत हुए, जो दूसरे पूर्व पक्षी के मत की तरह धर्म से भेद से उपास्य पदार्थ का भेद मानने में आता है तो 'यही जो यह है' इत्यादि अभेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का विरोध होता है और जो पहले पूर्व पक्षी के मत की तरह उपास्य रूपी औपाधिक है ऐसा मानते हो तो स्वरूप अविद्वद्या कल्पित हो जायेंगे।) इस तरह दोनों ओर बन्धन करने वाली रज्जु है।

इस तरह परिस्थिति उपस्थित होने पर 'सिद्धान्त' कहते हैं कि :-

सर्ववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ।३/३/१।

सभी उपनिषदों के वाक्यों से जिसका ज्ञान होता है वह ब्रह्म ही है, कारण कि सर्वत्र विधि वाक्य आदि एक समान है। 'सर्व वेदान्त प्रत्ययम्' अनेक रूपों का निरुपण करने वाले सर्व वेदान्तों से (उपनिषदों से) प्रत्यय ज्ञान जिसका होता है वे 'सर्व वेदान्त प्रत्यय कहलाते हैं, ब्रह्म के अनन्त रूप है, अनन्त रूप होते हुए भी जो रूपों की विविध जीव उपासना करते हैं उस रूप का अलग-अलग उपनिषद्-निरुपण करते हैं इसलिये ऐसे सभी रूप वाला ही ब्रह्म है ऐसा अर्थ है, सूत्रकार यहाँ हेतु देते हैं कि चोदनाद्य विशेषात्' जिस वाक्य से करने वाले कर्म का ज्ञान होता है वे 'चोदना' कहलाते हैं, अर्थात् ये विधि वाक्य हैं। 'क्रियायाः प्रवर्तकं वचनं चोदना' (शाबर भाष्य १/१/२) इसविधि वाक्य में किसी प्रकार का विशेष भेद नहीं ऐसा अर्थ है। जिस प्रकार एक ही अग्निष्टोम में, शाखाओं का भेद होते हुए भी 'अग्निष्टोमेन यजेत' (आप. श्रौत १०/२/१) इस एक ही प्रकार की चोदना होती है उसी भाँति यहाँ भी सभी उपनिषदों में सभी रूपों की ब्रह्मत्व की दृष्टि से ही उपासना का विधान किया जाता है इसलिये सभी उपनिषदों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। सूत्र में आया 'आदि' पद दूसरा भी प्रयोजन दिखाता है। यह ये है साक्षात् और परम्परा के भेद से मोक्ष रूपी फल मिलता है यह कथन भी सर्व उपासनाओं में एक प्रकार का ही है।

भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ।३/३/२।

धर्म के भेद से उपास्य पदार्थ का भेद है ऐसा जो कहा जाता है तो हमको कहना चाहिये कि जिस तरह एक ही अतिरात्र यज्ञ में षोडशी का ग्रहण और अग्रहण इस तरह धर्म का भेद होते हुए भी अतिरात्र यज्ञ का भेद नहीं उस तरह यहाँ है, (इस प्रकार धर्म के भेद से धर्मी का ब्रह्म भेद नहीं होता है।)

(योग के दो रूप है, द्रव्य और देवता, पुरोडाशरूपी द्रव्य और अग्निरुपी देवता द्रव्य और देवता भिन्न-भिन्न हो तो, याग भिन्न बन जाता है। दृष्टान्त 'भूतिकामो वायव्येन पशुनायजेत्' (२) ब्रह्मवर्चसकाम: सौर्येण चरुणा यजेत इन दो वाक्यों में बतलाये द्रव्य (पशु और चरु) और देवता वायु और सूर्य अलग-अलग है इसलिये ये दोनों याग पृथक्-पृथक् है, इस दृष्टि से पूर्व पक्षी नीचे की तरह शंका करते हैं।

अरे, द्रव्य और देवताओं के भेद के कारण जिस प्रकार याग का भेद होता है उसी प्रकार उपास्य पदार्थ धर्म के भेद से परस्पर भिन्न बनते हैं इसलिये पीछे के सूत्र में बताये हेतु असिद्ध होते हैं। इस तरह 'भेदान्नेतिचेत्' इस सूत्र भाग से आशंका करके 'एकस्यामपि' इस सूत्र भाग से सूत्रकार इस शंका का परिहार करते हैं जिस प्रकार षोडशी-ग्रहवाला कोई अतिराग याग षोडशी-ग्रह बिना दूसरा कोई अतिरात्र याग करें वह अधिक गुण वाला होता है, गुणवाला होने पर अतिरात्र याग से भिन्न नहीं होता,कारण कि अतिरात्र रुपी कर्म का ही उद्देश कर षोडशी के ग्रह का विधान और निषेध भी है। ('अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, न अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति- मैत्रायणी संहिता' ४/७/६ इस तरह षोडशी ग्रह-सोम यज्ञ में काम आने वाला पात्र-इसका ग्रहण और अग्रहण इन दोनों का श्रुति में विधान है।) उस तरह यहाँ ब्रह्म को ही उद्देश्य करके अलग-अलग धर्मों वाला ब्रह्म इस प्रकार दो प्रकार से वर्णित है इसलिये उपासना में ब्रह्म की उपासना भिन्न नहीं होती। इस तरह ब्रह्म का धर्म है इस दृष्टि से अभेद कहना है इसलिए तुमको पूर्व पक्षी द्वारा बताया हेतु असिद्ध होता है, इस प्रकार होने से जहाँ एक उपास्य रूप में दूसरा उपास्य रूप से अधिक गुण कहने में आया है वहाँ इस धर्म का उपसंहार करना योग्य है ऐसा भाव है।

यहाँ यह विशेष-विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध जानना, उपासना के सर्व विषयों में एक ही ब्रह्म है ऐसा जानकर इसके अनेक रुप की जो उपासना करते हैं उसको इस रूप में सर्व गुणों का उपसंहार करना घटित होता है, परन्तु अक्षर में 'ओम् की दृष्टि आदि अनंत विभूति रूपों में' अक्षर

ब्रह्म ओम है ऐसा मानकर (कठ. २/१५/१६) इस प्रमाण से जानकर जो उपासना करते हैं उसको दूसरी शाखा में धर्म बताया हो तो भी अक्षरोपासना के प्रकरण में बताये गये धर्म का उपसंहार करना, दूसरे धर्म का नहीं, कारण कि इस रूप को अक्षर को उद्देश्यकर के ही धर्म कहा गया है। जो इस तरह प्रकरण स्वीकार करने में नहीं आवे तो प्रकरण के विरोध रूपी अतिप्रसंग प्राप्त होगा, यह तो उपासना मार्ग की व्यवस्था कही गयी है, भक्ति मार्ग की व्यवस्था तो मर्यादा मार्ग की व्यवस्था से भिन्न है, आगे 'न वा प्रकरणभेदात् परोपरीयस्त्वादिवत्' (ब्र.सू. ३/३/७) के द्वितीय व्याख्यान में कहा जायेगा।

'अतिरात्र' यह सोमयाग की चतुर्थ संस्था का भेद है और 'षोडशी' यह सोमयाग की तीसरी संस्था है 'उक्थ्य' नाम की सोमयाग की दूसरी संस्था तक पन्द्रह स्तोत्र और शस्त्र होते हैं। षोडशी संस्था में एक सोम और एक शस्त्र अधिक होता है इस क्रारण सोलह की सख्या होती है, इसलिये ग्रह-सोमयाग में आने वाला पात्र 'षोडशी' कहलाता है और इसके सम्बन्ध से याग भी 'षोडशी' कहलाता है। 'अतिरात्र' याग में षोडशी ग्रह रखना ये एक विधि है, यह नहीं रखना इस प्रकार दूसरा निषेध है इसको नहीं रखना यह दूसरा निषेध है, इसलिये 'षोडशी' ग्रह हो के नहीं हो, तो भी याग तो 'अतिरात्र' ही कहलाता है। देखो तैत्तिरी संहिता ६/६/।।/१/२

शंका-अरे, अग्निष्टोम को ही उद्देश्य करके जितने धर्म तैत्तिरीय शाखा में बताये गये हैं, उतने धर्म वाजसनेयी शाखा में नहीं कहे गये हैं इसलिये तुम्हारे कहे अनुसार वाजसनेयी शाखा वालों के तैत्तिरीय शाखा के धर्मों का उपसंहार भी न्यायी बनता है, परन्तु यह उपसंहार न्यायी नहीं है कारण कि शिष्टाचार आदि का विरोध होता है। पंचाग्निविद्या के (छा. ५) ही उद्देश्य से कहा गया है। फिर भी यह छटा अग्नि का छान्दोग्य शाखा वालों का उपसंहार नहीं कर सकते उसी प्रकार आथर्वणिक शाखा के लोक एक रूप विषय में दूसरे रूप के धर्मों का उपसंहार नहीं कर सकते हैं।

इस तरह पूर्व पक्ष प्राप्त हो तो सूत्रकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि

स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेऽधिकाराच्च सर्ववच्च तन्नियमः।३।३।३।

वेद एक ही कर्म की शाखा भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का बोध करता है इसलिये अग्निष्टोम आदि कर्म भली भाँति- सभी अंगों के साथ, न्यून भी नहीं और अधिकभी नहीं इस तरह करने

क नियम है और होम की तरह अपने अधिकार की तरह कर्म करने का नियम है इसलिये स्वाध्याय अर्थात् वेद के अनेक ही कर्म शाखा भेद से अलग-अलग तरह से मालुम पड़ते हैं इसलिये ऐसा नियम ज्ञात होता है कि अग्निष्टोमादि रुपी सभी कर्म इसके अलग-अलग अंगों के साथ करने चाहिये, थोड़े भी नहीं और अधिक भी नहीं, इस तरह उस-उस प्रकार अर्थ है। जितने अंगों की आवश्यकता हो, उतने ही अंगों से याग संपूर्ण होते हैं इसलिये अधिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिये आवश्यकता होते ही अंग सिद्ध करने में आते हैं।

शंका-अरे, तुम कहते हो उस तरह दूसरे शाखाओं के धर्मों का भी उपसंहार संभव है ऐसा बताया गया है।

समाधान- इसलिये सूत्रकार कहते हैं कि 'अधिकारात्' अपनी शाखाओं का ही धर्म करने का प्रत्येक को अधिकार है इसलिये सभी शाखा वालों का अपने-अपने शाखा में बताये कर्म में ही अधिकार है। दूसरी शाखाओं में कहे कर्म में नहीं, इसलिये भी इस तरह का अपने कर्म करने का नियम है।

सूत्र में आये 'च' दूसरे हेतु बताते हुए कहते हैं कि अपनी शाखा में बताये कर्म से अधिक कर्म करने में आये अथवा इससे थोड़ा कर्म करने में आये तो 'इस कर्म का' (आप श्रौत सूत्र ३/१२/१) इत्यादि प्रायश्चित का श्रवण भी अपनी शाखा का ही कर्म करना यह नियम का कारण है, इसलिये ही किसी समय दूसरी शाखा में कहा गया हो तो भी ये कर्म अव्यवस्थित विकल्प से कल्प सूत्र में कहे गये हैं। दृष्टान्त उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इस तरह दो विरुद्ध वाक्य है। इसमें जो सूर्योदय के पीछे और सूर्योदय के पहले होम करे उसको दूसरे वाक्य की तरह, इस तरह जो व्यवस्था की जाती है उसको व्यवस्थित विकल्प कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था से दोनों वाक्यों का प्रामाण्य बना रहता है। इस प्रकार आचार-भेद से व्यवस्था करने में आती है, इस ही तरह यज्ञ में पत्थर लेते समय दो अलग-अलग मंत्र होते हैं, इसमें भी उपचार भेद से व्यवस्था की जाती है।

(दो विरुद्ध वाक्यों में) जो विकल्प स्वीकार किया जाता है तो दोनों वाक्य व्यर्थ हो जाय, इसका जो उपसंहार किया जावे तो दोनों शास्त्र का अर्थ रूप बन जाय, इनसे भी उपसंहार की शंका नहीं करनी। (विकल्प स्वीकार करने में आठ दोष आते हैं (१) प्रमाणत्व का परित्याग (२) अप्रमाणत्व का परित्याग (३) परित्यक्त प्रमाणत्व का प्रत्युज् जीवन, (४) प्रकल्पित

अप्रमाणत्व की हानि, ये चार दोष एक पक्ष में आते हैं दूसरे पक्ष में भी यही चार दोष आते हैं ऐसे आठ दोष होते हैं। उपसंहार करने से दोनों वाक्य प्रमाणभूत बन जायगें परन्तु यह इष्ट नहीं है।

इस विषय में सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं कि 'सर्ववत्' होम की तरह जिस तरह सप्त सूर्य से लेकर सतौदन तक के होम दूसरे (ऋक्, यजु और साम ये) तीन वेदों में बताये तीन अग्नि (गार्हपत्य, आवहनीय और दक्षिणाग्नि) के साथ सम्बन्ध नहीं होने से और अथर्ववेद में कहे एक अग्नि के साथ सम्बन्ध नहीं होने से, अथर्ववेद के लोकों के लिये ही करने का नियम है, उस भाँति अलग- अलग शाखाएँ भी नियामक होने से उन-उन शाखाओं में कहे कर्मों में ही उन-उन शाखा वालों का अधिकार है इसलिये अपनी-अपनी शाखा में कहे गये धर्म से थोड़ा नहीं और अधिक नहीं इस प्रकार कर्म करने का नियम है, इस तरह अर्थ है, इस प्रकार उपासना में भी समझना जो रूप की उपासना के प्रकरण में जितने धर्म कहे गये हैं उतने धर्मों से ही रूप की उपासना करनी, कारण कि इस प्रकार बताते जो प्रमाण है उनका अनुसरण करने का होता है, किन्तु दूसरी रूप की उपासना के प्रकरण में कहे गये बिना दूसरा रूप का असाधारण धर्मों का उपसंहार किया जावे तो मत्स्यावतार के उपासक को (रामावतार के) बाण, धनुष आदि की भावना करनी पड़ती है और (राम जैसा) पुरुष रूप के उपासक को (मत्स्य के) लक्ष योजन लम्बे सींग आदि की भावना करनी पड़ेगी। (शंका) अरे, अथर्वण उपनिषद् में श्रीराम की उपासना में 'जो मत्स्य कूर्म आदि अवतार है, जो भूः भूवः स्वः तीन लोक हैं, उन श्रीराम को नमो नमः' (राम तापनीय उ.प) इस वाक्य से श्रीराम के दूसरे अवतार भी है और दूसरे अवतारों के धर्म भी श्रीराम में आ जाते हैं।

समाधान- तुम जो कहते हो यह बात सत्य है, दूसरे अवतारों का धर्म श्रीराम में आ पड़ता है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह उद्देश्य है, यह रूप अन्तिम ब्रह्म स्वरूप है ऐसा जानकर जो उपासना करनी होती है इसलिये यही रूप का दूसरा अवतार है और वे अवतार रूप पृथक-पृथक् ऐसा कर्म इसी उपास्य रूप ने किये है ऐसा विशेष जानना, किन्तु इसी उपास्य रूप में दूसरे अवतारों का धर्म भी है ऐसा मानना नहीं इसलिये उन-उन अवतार में उन-उन धर्म वाला स्वरूप है ऐसा श्रुति से जाना जाता है। किन्तु सर्वत्र-सर्व अवतारों में उन-उन अवतारों में उन-उन धर्मों वाला नहीं होता है। इस आक्षेप में निरुपण प्रकार के भेद आदि तीन बाधक हेतु बताये गये हैं। (प्रकार भेद, अधिकार भेद और सम्बन्धि भेद ये तीन सर्व धर्मों का सर्व अवतारों में उपसंहार करने में बाधक हेतु हैं, जो इन हेतु को उपसंहार में बाधक नहीं माना जावे तो शाखा का अनुसरण करके

अग्निष्टोम आदि अंग का ही जो नियम है वह टूट जायेगा, इसलिए यहाँ भी अधिकार के नियम को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

(प्रत्येक को अपनी अपनी शाखा के अनुसार अपने-अपने अधिकार की तरह अपनी-अपनी शाखा में कहे धर्मों ही का ही उपसंहार करना, दूसरे शाखा में दूसरी शाखाओं में कहे गुणों का उपसंहार नहीं करना ऐसा सिद्ध हुआ तो फिर प्राणादि उपासना में दूसरी शाखाओं में कहे गुणों का उपसंहार नहीं होगा। ऐसी शंका किसी को हो तो भाष्यकार इसका परिहार करते हुए कहते हैं कि प्राणादि उपासनाओं में इतनी भिन्नता है जिस प्रकार अधिक कार्य करने में प्रायश्चित का श्रवण बाधक है, जिस प्रकार श्रीराम स्वरूपादिकी उपासनाओं में इन अवतारों में नहीं किये कर्मों का भावना करने में अपराध बाधक है और जिस तरह 'एक प्रकार की आत्मा को ही दूसरी तरह की जानते हैं' (महाभारत १२/१२१/२७) इत्यादि वाक्य बाधक है उस तरह प्राणादि उपासनाओं में अधिक गुण का दूसरे उपसंहार करने में कोई भी यत्न बाधक दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिये वहाँ उपसंहार कर सकते हैं।

शंका- अरे, पुरुषादिरूप विग्रह ही शुद्ध ब्रह्म होने से यहीं स्वरूप दूसरे अवतारों में भी लीलाकर्ता है इस प्रकार का ज्ञान घटता नहीं (दूसरे स्वरूप का विग्रह भी शुद्ध ब्रह्म है इसलिये यही स्वरूप इस प्रकार है यह अंश में घटता नहीं है।

समाधान- इस तरह शंका होने पर भाष्यकार समाधान करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कारण कि धर्मी-ब्रह्म का ज्ञान देने वाले के प्रमाण से 'यदेकव्यक्तमनन्तरुपम्' इस युक्ति कथन से शुद्ध ब्रह्म ही अनन्त रूपों में है ऐसा सिद्ध होता है। ब्रह्म रूपी वस्तु ही इस तरह की है इस कारण इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी (ब्रह्म एक है और यहीं श्रीरामचन्द्र का प्रकरण है और ये स्वयं भगवान् है ऐसा श्रवण है, इसलिये इनमें विरुद्ध धर्म रहते हैं इस कारण ये सर्व आकार धारण कर सकते हैं। इसलिये ये स्वयं दूसरे रूप से लीला कर सकते हैं ऐसा कुछ भी होने से इस विषय में संभव शंका करने जैसा कुछ नहीं है।

ऊपर बताये विषय बराबर समझने के लिये भाष्यकार नियत पदार्थवादी नैयायिकों के अभाव का दृष्टान्त देते हैं। जिस प्रकार एक ही अयोन्याभाव अपने प्रतियोगी ऐसे अनन्त भाव पदार्थों की दृष्टि से अनेक रूप स्वीकार करते हैं, अनन्त प्रतियोगी वाले अनन्योन्या भाव और अत्यन्ताभाव रूप स्वीकार करते हैं और अभाव का अभाव रूप होने पर भी अभाव रूप में ही

स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार यहाँ भी अपने प्रकृत विषय में समझो कारण कि अभावत्व एकता का प्रयोजन नहीं है और ब्रह्म रूपी पदार्थ का ज्ञान देने वाले प्रमाण उपनिषद् ही इस भाँति एक ही ब्रह्म अनन्त रूप में लीला करता है ऐसा सिद्ध करते हैं। (ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ है, इसलिये उपनिषद् के वाक्यों से ही ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय हो सकता है, इसलिये ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक होते हुए भी वह अनन्त रूप में पृथक्-पृथक् लीलाएँ करता है, यह बात उपनिषदों के प्रमाण से घटित होती है, जिस तरह अभाव एक है अभाव होते हुएभी अनन्त भाव रूपी प्रतियोगी के लिये अनन्त प्रकार का वर्णन किया जाता है।)

अभाव प्रथम दो तरह का है (१) संसर्गाभाव और (२) (अन्योयाभाव, प्रथम प्रकार के तीन विभाग हैं। (१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव और (३) अत्यन्ताभाव, इस तरह अभाव चार प्रकार के होते हैं। अपने प्रकृत विषय में अन्योन्या भाव की बात आती है। 'पटो घटो न' यह घट नहीं, ये प्रतियोगी विरोधी कहे जाते हैं, दृष्टान्त घट यह पट भाव का प्रतियोगी कहा जाता है। इसलिये अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का कारण है, घट यह पट व्यतिरिक्त सर्व पदार्थ नहीं है इसलिये अन्योन्याभाव स्वरूपतः है, अन्योन्या भाव होते हुए भी अनंत प्रतियोगी होने से अनन्त बनता है। जो अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न होता है वह अन्योन्या भाव है, इस प्रकार अन्योन्या भाव का लक्षण है। घटान्योन्याभाव घट का अन्योन्य रूप नहीं होता है, प्रतियोगी घट जैसे तादात्म्य-सम्बन्ध से नहीं हो, उस तरह के पट आदि में रह सकता है। किन्तु प्रतियोगी घट अपने में तादात्म्य पन के कारण रहने से यह अन्योन्याभाव मात्र घट में नहीं रह सकता है इसलिये घटान्योन्या भाव की घट में रहने वाली मात्र तादात्म्य सम्बन्ध होने से अवच्छिन्न-पहचान वाली जानी जाती है, अत्यन्ताभाव और अन्योन्या भाव का प्रतियोगी विरोधी जो पदार्थ होते हैँ वे अमुक एक सम्बन्ध से ही होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सम्बन्ध से पदार्थ ये अभाव का प्रतियोग नहीं करते, ये अभाव के साथ रह सकते हैं। दृष्टान्त-भूतल ऊपर समवय सम्बन्ध से घट नहीं है, घट का अभाव है, किन्तु संयोग सम्बन्ध से घट भूतल ऊपर रह सकता है।

ब्रह्म का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद् में नीचे कहे अनुसार है, 'जिसने सर्वत्र प्रवेश किया है उस परमात्मा से दूसरा कोई पदार्थ अधिक अणु नहीं है, जो पर से पर है, जो महान् से महान् है, जो एक अव्यक्त अनन्त रूप विश्व पुराण और अन्धकार की दूसरी छोर है।' (तै. महानारायण उ.१.५) इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध है। फिर ब्रह्म के विज्ञान को प्राप्त करने के साधनों के उपाय सर्व

उपासनाओं का श्रुति में जिसका निरुपण किया गया है। उसी प्रकार की उपासना ब्रह्म का विज्ञान देश के उस प्रकार का वर्णन किया गया है। ऐसा होने से एक शाखा में परमात्मा के कितने ही गुणों का निरुपण किया गया है और इससे दूसरी शाखा में दूसरे गुणों का निरुपण किया गया है ऐसा करने में क्या हेतु है ऐसा हमको तुमसे (पूर्व पक्षी को) पूछना चाहिये। एक शाखा में गुणों का जो वर्णन करने में नहीं आया है उसका कारण यह है कि उपसंहार से ये गुण प्राप्त होंगे ऐसा जो तुम (पूर्व पक्षी) कहते हो तो इस विषय में हम (सिद्धान्ती को यह कहना चाहिये, इस प्रकार हो तो थोड़े गुणों का निरुपण करने वाली श्रुति अपने बताये हुए उन गुणों को भी नहीं कहे, यह इस तरह उपासनाओं का फल ब्रह्म का विज्ञान उत्पन्न हुए करने का है इस प्रकार निर्णय ले लिया गया है इसलिये और यह ब्रह्म ज्ञान (तुम्हारे पूर्वपक्षी के मत का सर्वगुणों से उपसंहार करने से) एक प्रकार का होने से, जिस तरह घट सर्व समर्थ साधन हो तो ही उत्पन्न हो सकता है उस भाँति उपासना भी सर्व गुणों के अनुसंधान रूप साधन से ही हो सकती है, इसलिये सर्व गुणों का निरुपण करने वाली ही श्रुति उपासना का निरुपण करती है, परन्तु दूसरी श्रुति तो उपासना का नाम लेकर (गुणों का वर्णन किये बिना ही) 'उपासीत' उपासना करना, इतना ही कहा, गुणों को नहीं कहा, कारण कि आक्षेप से ये गुण प्राप्त होते हैं, अथवा जो गुण उपसंहार से प्राप्त होते हैं वे गुण श्रुति कहती है, (कारण कि ये गुण बिना उपासना के सिद्ध नहीं होते हैं। परन्तु श्रुति कितनेक गुणों का ही निरुपण करती है, उपसंहार करने के गुणों का निरुपण नहीं करती है। इस तरह उपासना श्रुति में ब्रह्म के कितनेक गुणों का निरुपण जो दूसरी तरह घटता नहीं है वह इस प्रकार बताती है कि ब्रह्म के एक रूप में दूसरे रूप के गुणों का उपसंहार दोष रूप है, इसलिये श्रुति के तात्पर्य का विरोध ही दोष है ऐसा अर्थ है।

(**उपासना**-श्रुति में ब्रह्म के कितने ही गुणों का जो निरुपण है वैसा दूसरा तात्पर्य है ऐसी शंका करके भाष्यकार इसका निषेध करते हैं।)

मात्र अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले उपासना सिद्ध कर सकते हैं इसलिये सर्व शाखाओं में उपासना के प्रकार कहे गये हैं ऐसा जो पूर्व पक्षी कहे तो भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रकार नहीं कहना कारण कि दूसरी शाखाओं का अज्ञान है इसलिये दूसरी शाखाओं में कहे गये गुणों का उपसंहार भी असम्भव है और इसलिये उपासना भी असंभावित हो जाती है। इसलिये इन उपासना से ही अपनी-अपनी शाखा में बताये प्रकार की उपासना में ही सर्व का अधिकार है और कहे प्रकार की उपासना में सबका अधिकार है और इसलिये इस उपासना से ही अपनी-अपनी शाखा में बताये

धर्मों से विशिष्ट हुए ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। दृष्टान्त- तैत्तिरीय शाखा वाले और वाजसनेयी शाखा वालें आदि अपनी-अपनी शाखानुसार अग्निष्टोम करते हुए जिस तरह स्वर्ग मिलता है उस तरह (अर्थात् ब्रह्म में सर्वत्र सर्व धर्म होते हुए भी थोड़े से गुणों के कथन बल से वहाँ कहे गये ही गुण द्वारा उपासना चरितार्थ होती है) ऐसा निश्चय होता है, इसलिये एकरूप में दूसरे रूप के धर्मों का उपसंहार ठीक नहीं है ? ऐसा निर्णय किया जाता है।

इस प्रकार थोड़े धर्म वाले ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मज्ञान किस तरह हो सकता है ? इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं। अपने चलते उपासना के प्रकरण में सर्वत्र ब्रह्म एक ही है अलग-अलग उपास्य रूपों का विज्ञान ब्रह्म का ही विज्ञान है। रूप, रस, गन्ध आदि गुणों वाली पृथ्वी में अलग-अलग पुरुषों के लिये एक पुरुष का ही एक-एक प्रकार पृथ्वी का जो ज्ञान है वह पृथ्वी का ज्ञान नहीं है। इस कारण (स्वल्प गुणों के ज्ञान से भी फल मिलता है यह बताने के लिये अलग-अलग स्थान पर उन-उन गुणों के कथन से ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म में अनन्त धर्म रहते हैं। यह बात श्रुति में इस तरह कही गयी है। 'परमात्मा की पराशक्ति विविध ही है ऐसा सुना जाता है, और यह स्वाभाविक ज्ञान क्रिया और बलक्रिया है।' (श्वे. ६/८) इस श्रुति में 'स्वाभाविकी' इस प्रकार शक्ति का विशेषण है इसलिये परमात्मा की शक्तियाँ अविद्याकल्पित है यह शांकर मत का खण्डन हो गया है।

(भाष्यकार अपने किये सूत्र का व्याख्यान दृढ़ करने के लिये शंकराचार्य भास्कराचार्य रामानुजाचार्य आदि भाष्यकारों द्वारा किये इस सूत्र का व्याख्यान ठीक नहीं यह बताने के लिये अब इन भाष्यकारों के मत को बताने के पश्चात् इसका खण्डन करते हैं। कितने ही भाष्यकार इस सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं, आर्थवण शाखा के लोगों को विद्या के प्रति शिरोव्रत की अपेक्षा होती है। (मुंडक उपनिषद. ३/२/१०) में शिरोव्रत मस्तक ऊपर अग्नि को धारण करने रूपी अर्थववेद में प्रसिद्ध ही जो शिरोव्रत है उसको जिसने विधिवत् किया हो उसको ही यह ब्रह्म विद्या बताना ऐसा कहा गया है और दूसरी शाखा के लोगों को इसकी अपेक्षा नहीं है इसलिये विद्या का भेद है, इस भाँति पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है। शिरोव्रत यह अध्याय का धर्म है, विद्या का नहीं, यह किस भाँति ज्ञात होता है ? इस प्रकार बताने का कारण यह है कि 'तथात्वेन' स्वाध्याय के धर्म के अनुसार 'समाचारे' वेदव्रत का उपदेश करने वाले ग्रन्थ में आथर्वणिक इस शिरोव्रत को भी वेद के व्रत के समान मानते हैं। 'जिसने यह शिरोव्रत नहीं

किया उसने पढ़ा नहीं' (मुण्डक ३/२/११) इस श्रुति में 'एतद्' शब्द है वह पहले बताये विषय का उद्देश्य है इसलिये और 'अधीते' इसमें अध्ययन शब्द है इसलिये यह शिरोव्रत अपनी शाखा के उपनिषद् के अध्ययन का ही धर्म है ऐसा निश्चय होता है, इसलिये विद्या एक ही है यह बात दोष रहित है।

दूसरे भाष्यकारों के ऊपर बताये व्याख्यान की अणुभाष्यकार नीचे कही टीका करते हैं। (ऊपर बताये शंकराचार्य आदि आचार्यों ने तीसरे सूत्र का व्याख्यान 'विद्यायां धर्मशास्त्रम्') जैमिनि सूत्र २/४/१४ इस सूत्र के ऊपर शाबर भाष्य का अनुसरण करते हैं इसलिये यह प्रामाणिक बनता है, परन्तु यह अर्थ सूत्रकार के अभिप्राय से विरुद्ध है यह बताने के लिये अणुभाष्यकार आगे कहते हैं।

दूसरे भाष्यकारों के द्वारा इस सूत्र का अर्थ दिया है उस पर विचार किया जाता है। यह शिरोव्रत विद्या का धर्म बनता है इसलिये विद्या का भेद नहीं होता है, कारण कि पहले बताये न्याय से (चोदना आदि में विशेष नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर सर्व ब्रह्म विद्याओं का ऐक्य सिद्ध होता है और इसीलिये प्राणादि उपासनाओं में 'रेतः' प्रभूती का जिस प्रकार प्रवेश होता है उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में यह शिरोव्रत का अधिक प्रवेश होता है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, इस न्याय से दूसरे धर्मों का भी उपसंहार हो सकता है। दूसरे स्थान पर इस शिरोव्रत का उपसंहार हो ऐसा कहा जा सकता है। शिरोव्रत का उपसंहार नहीं हो इसके लिये ही शिरोव्रत यह विद्या का धर्म नहीं है ऐसा बताया जाता है। इस प्रकार नहीं कहना उपक्रम और उपसंहार से विद्या एक है ऐसा निर्णय ही दिखायी पड़ता है। इसलिये दूसरे भाष्यकारों को इस सूत्र का किया अर्थ त्याग करने जैसा ज्ञात होता है।

शंका - दूसरे भाष्यकारों से किया सूत्र का अर्थ शाबर भाष्य का अनुसरण होने से प्रमाणिक है इस कारण इसका त्याग करने की बात सहन नहीं की जा सकती है, 'पूर्व पक्षी' यहीं शंका करते हैं। अरे, शिरोव्रत यह अध्ययन का धर्म है, विद्या का धर्म नहीं यह बात जिस तरह है उस तरह भले रहे परन्तु शिरोव्रत यह विद्या का धर्म नहीं है वाक्य को बताने का प्रयोजन उपसंहार नहीं करने में कहा है ऐसा मानने में क्या अनुचित है ?

समाधान-इस प्रकार शंका हो तो इसका समाधान यह है, दूसरे भाष्यकारों द्वारा किया अर्थ यही है जो इस सूत्र का अर्थ होता है तो तुम जो कहते हो उस प्रयोजन की कल्पना हो सकती

है, किन्तु इस तरह किया गया अर्थ ही सही नहीं है यह इस भाँति 'स्वाध्याय का अध्ययन करना' (तै. आर. २/१५) इत्यादि श्रुति वाक्यों में 'स्वाध्याय' शब्द का अर्थ 'वेद' होता है यह बात प्रसिद्ध है और 'समाचर' शब्द का अर्थ विहित शास्त्र में जिसका विधान हुआ है वैसी क्रिया है, दूसरे भाष्यकारों द्वारा किये गये अर्थ में 'स्वाध्याय' और 'समाचर' इन शब्दों के मुख्य अर्थ मैं बाध आता है, मुख्य अर्थ जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक इसका बाध करना अयोग्य है, फिर जो सूत्र का अर्थ दूसरे भाष्यकारों के बताये अनुसार हो तो इस सूत्र के भाष्य के आरम्भ में 'अग्निष्टोम को ही उद्देश्य करके जितने धर्म तैत्तिरीय शाखा में आये हैं। उतने वासनेयी शाखा में नहीं कहे गये हैं इत्यादि।' वाक्यों में जो शंका बतायी गयी है वह निवृत्त नहीं होती है। **शंका**- अरे, आथर्वण उपनिषद् में तो इस प्रकार सुना है। 'इस ब्रह्मा ने (नारायण ने) प्रश्न किया, अवतारों में सो सर्वश्रेष्ठ अवतार क्यों होंगे, जिससे लोक तुष्ट हो, जिसका स्मरण करके लोक इस संसार में से मुक्त होते हैं और यह अवतार ब्रह्मा है यह किस भाँति हो सकता है ?' इस नारायण देव ने ब्रह्मा को उत्तर दिया। (गोपाल उत्तरतापनी उ.१) इस प्रकार आरम्भ करके, मथुरा के स्वरूप का वर्णन करके उपनिषद् कहता है, 'स्त्रियों-शक्ति के साथ कृष्ण जहाँ रहे थे वह मथुरा' (गोपाल उ. ता.२) सभी अवतारों में यह कृष्ण अवतार श्रेष्ठ है इस भाँति इस वाक्य से निरुपण होता है, श्रीभागवत में भी 'ये सभी अवतार पुरुष के अंश और कला है, परन्तु कृष्ण भगवान् स्वयं है' (भा. १/३/२८) इस तरह बताया गया है, 'यदेकमव्यक्तमनन्तरुपम्' जो एक, अव्यक्त अनन्त रूपों वाला है, (महानारायण उपनिषद १/५) यह श्रुति में कहे प्रकार से तो सर्व तुल्य है ऐसा मालुम होता है। इसलिये एक ही प्रकार का निर्णय सम्भव नहीं, फिर ब्रह्म के अवयव नहीं इसलिये एक अंशी मुख्य और दूसरा अंश गौण बनता है ऐसा भी नहीं कह सकते।

समाधान- इस प्रकार शंका हो तो उसका समाधान कहते हैं, 'सत्व जिसकी प्रिय मूर्ति है' (भाग. १०/८६/१५) 'विशुद्ध सत्व आपका शान्त धाम है।' (भाग. १०/२४/४) इत्यादि वाक्यों से मालुम होता है कि भगवान् के स्थान रूप सत्व नाम का कोई अप्राकृत प्रकृति के तीन गुण-सत्व, रजस् और तमस् आये सत्व गुण से भिन्न भगवान् के धर्म रूप पदार्थ है, जिस प्रकार के रूप से भगवान् कार्य करने की इच्छा करते हैं उस प्रकार के रूप वाला स्वरूप प्रकट करके इसमें, लोहे के खण्ड में अग्नि प्रकट होती है उस तरह स्वयं प्रकट होकर अलग-अलग कार्य जिस-जिस अवतार में भगवान् करते हैं वे-वे अवतार अंश कहलाते हैं, अवतार में विग्रह और इसमें प्रकट होने वाला ब्रह्म-स्वरूप मालुम होता है, (१) विग्रह यह सत्वात्मक होने से धर्मरूप

है इसलिये, (२) इस विग्रह में प्रकट हुआ स्वरूप ही ब्रह्म है इसालिये (३) विग्रह और इसमें आविष्ट हुआ अंश ही जो ब्रह्म रूप है वही अंशत्व है जिस तरह (सत्वादि रूप) अधिष्ठान की अपेक्षा रखे बिना शुद्ध साकार ब्रह्म स्वयं ही भक्त के लिये प्रकट होते हैं वे स्वयं पूर्ण भगवान् कहलाते हैं और यही पूर्णता इसकी श्रेष्ठता है इसलिये ही 'सर्वत्र हाथ पैर' (गीता १३/१३) यह रूप अपने में स्पष्ट रीति से दिखाने के लिये भगवान् बालक आदि रूप में प्रकट हुए, इसलिये जिस-जिस प्रकार की लीला से विशिष्ट जो-जो बाल्य, पौंगण्ड (पाँच से दस वर्ष की अवस्था को पौगण्ड कहा जाता है और सोलह वर्ष तक की अवस्था को बाल्य कहा जाता है।) आदि अवस्था से विशिष्ट वे-वे रूप नित्य ही है इस तरह हमको जानना चाहिये।

इस प्रकार जो सत्व अधिष्ठान बनता है तो फिर भगवान् सच्चिदानन्द विग्रह वाले है यह वाक्य सर्वत्र-दूसरी कल्पना अवतारों में विरुद्ध हो जायेगी। इस तरह नहीं कहना, कारण कि सत्व भी भगवान् का धर्म होने से सच्चिादानन्द रूप है। इस कारण किसी तरह का विरोध नहीं है, मन्त्र आदि के अधिष्ठाता तो भगवान् की विभूतियाँ है, यह सब प्रमाण है उस तरह भक्ति हंस में समझाया गया है। (भक्ति हंस 'यह सब ग्रन्थ श्रीवल्लभाचार्यजी के पुत्र और 'अणु भाष्य के' उत्तर विभाग के कर्त्ता स्वयं श्री विट्ठलनाथजी द्वारा रचित है।) अथवा जिस तरह तेजस्त्व के लिये प्रकाश कां आश्रय सूर्य आदि प्रकाश से भिन्न है और प्रकाश धर्म के लिये अभिन्न है' (ब्र.सू. ३/३/२८) इस सूत्र में बताये न्याय प्रमाण से भगवान् के धर्म भी सच्चिदानन्द रूप होने से फल देने की इच्छा रखने वाले हीन अधिकारी उपासकों को भी फल देने के लिये भगवान् ऊद्गीथादि रूपों में ऐश्वर्यादि रूप से रहते ही है और यही भगवान् का विभूति स्वरूप कहलाता है।

शंका- अवतारी बिना अवतार, पूर्ण स्वरूप और विभूति रूप इन तीनों विभागों का प्रयोजन नहीं है ऐसा मानकर पूर्व पक्षी शंका करता है। अरे, तुमने ही कहा है कि एक ही शुद्ध ब्रह्म ही अनन्त रूपों वालाहै इसलिये मत्स्यादि रूपों में भी सत्व अधिष्ठान बने तभी यह भगवान् को साकार बनावे। इस कारण ब्रह्म भगवान् निराकार स्वभाव वाला है ऐसा सिद्ध होता है इसलिये सत्व का अधिष्ठान बिना भगवान् पूर्ण-मूल-स्वरूप में प्रकट होते हैं ऐसा कहना भी घटित नहीं होता है।

समाधान- इस तरह जो शंका की जाती है तो हमको कहना चाहिये कि ऐसा नहीं, कारण कि सत्व ब्रह्म का अधिष्ठान बनता है यह बात-श्रुति के प्रमाण से सिद्ध हुई है। इस कारण इसका

खण्डन हो सके ऐसा नहीं, ब्रह्म के स्वयं के अनन्त रूप है यह बात 'जो एक अव्यक्त और अनन्त है' (महानारायण उ.१.५) यह श्रुति में बताया गया है, भगवान् का प्राकट्य तो भक्ति के लिये है और ये भक्ति अनेक प्रकार की होती है इसलिए उस-उस भक्ति के अनुरूप योग्य भगवत्प्राकट्य भी अनेक प्रकार का होता है। सर्गादि कार्यों के अधिकार वाले भक्तों के दूसरों की (भगवान् बिना) की आसक्ति भी होती है और भक्तों का उपाधि वाला स्नेह होने के लिये अनन्त रूप से मत्स्यादि रूप भी भक्तों के लिये सत्व के अधिष्ठान से ही भगवान् प्रकट होते हैं, किन्तु जो भक्त भगवान् के स्वरूप में ही आसक्त हुए है उनके लिये भगवान् स्वयं ही सत्व के अधिष्ठान बिना ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार की परिस्थति है इसलिये ही भगवान् निराकार है इस शंका का खण्डन हो गया।

(भगवान् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हैं और दूसरा स्वरूप श्रेष्ठ नहीं है यह स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) इससे यह सिद्ध होता है। उपाधि युक्त स्नेह युक्त भक्तों के लिये ही भगवान् मत्स्यादि रूप में प्रकट होते हैं यह बात प्रमाण से सिद्ध है इसलिये निरुपाधिक स्नेह वाले भक्तों के लिये ही श्री व्रजनाथ प्रकट होते हैं यह बात भी प्रमाण से सिद्ध है इसलिये सोपाधिक स्नेह वाले भक्तों को भी पुरुषार्थ का दान करने का कार्य आनुषंगिक है इसलिये और 'पुरुष विधः' (तै. उ./२/५) इस प्रकार श्रुति है, इसलिये यही आनन्दमय रूप जो 'रसौ वै सः' (तै. उ./२/७) इत्यादि श्रुति में वर्णन किया गया है वह निरुपाधिक स्नेह वाले (व्रजस्थ) भक्तों का विषय है, यही इस स्वरूप की श्रेष्ठता है। (सत्व के अधिष्ठान बिना, केवल आनन्दमय स्वरूप मुख्य अधिकारी (व्रज भक्तों) के ज्ञान का विषय बनता है और उससे ही भगवान् श्रीकृष्ण की अवतार में श्रेष्ठता रहती है। मत्स्यादि रूप तो सोपाधिक स्नेह वाले भक्तों के लिये ही प्रकट होने से इसमें कृष्णावतार की श्रेष्ठता नहीं रहती है। इस तरह गुण के भेद से ब्रह्म का भेद नहीं हो सकता है इसलिये सर्व उपनिषदों में एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन है यह सिद्धान्त निर्बाध है।

दर्शयति च।३/३/४।

(वेद्य) जानने योग्य जो ज्ञान मिलने वाला है वे पदार्थ एक हो तो विद्या एक ऐसा श्रुति बनाती है और उपासना प्रकारों के भेद से उपास्य पदार्थ भिन्न है ऐसा मानने में श्रुति दोष बताती हैं। वेद्य पदार्थ एक हो तो विद्याएँ एक ऐसी श्रुति 'सभी वेद जिस पद का वर्णन करते हैं' (कठ. २११५) इत्यादि वाक्य से बताती है और 'जब यह वेद्य पदार्थ में ब्रह्म में जरा भी भेद करते हैं

तब उसको भय होता है (तै. उ.२/७/१)' इस वाक्य से श्रुति बताती है कि उपासनाओं के प्रकार के भेद से उपास्य का भेद देखने में दोष है (तै. उ. २/७/१) के वाक्य में जो 'उत' है वह अव्यय है और इसका अर्थ 'भी' है, अर्थात् 'अरम्' अल्प भी जो अन्तर भेद करते हैं इस प्रकार अर्थ है।

शंका - अरे, पूर्व सूत्र में कहा प्रमाण गुणों के उपसंहार में कोई भी स्थान प्रसंग प्राप्त नहीं होता है ऐसा सिद्ध हुआ, परन्तु गुणों का उपसंहार तो दिखाई पड़ता है। दृष्टान्त श्रीरामोपनिषद में 'जो मत्स्य, कूर्म आदि अवतार हैं वे राम है।'

(रामो. ता. ५) इस वाक्य से मत्स्य आदि अवतारों का श्री राम में उपसंहार हुआ है उसी प्रकार 'रघुवर्य, रावण का नाश करने वाले आपको नमस्कार' (भा. १०/४०/२०) इत्यादि वाक्यों में 'ते.' इस पद का विषय व्रजनाथ में रघुवर्यत्व आदि का उपसंहार हुआ है।

इस प्रकार शंका करके सूत्रकार उपसंहार का प्रयोजक रूप 'उपसंहार' इत्यादि सूत्र से बताते हैं।

उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च।३।३।५।

ऊपर बताये गये स्थलों में जो उपसंहार किया जावे वे भगवद् रूप पदार्थ दोनों स्थल पर एक ही है इसलिये वेद की सर्व शाखाओं में बताये गये अग्निहोत्र होम में अग्निहोत्रत्व समान है समान होते हुए भी अग्निहोत्र विधि के शेष भूत अंगभूत कर्म अपने-अपने शाखा की तरह करने का होता है उसी तरह सर्वत्र ब्रह्म रूप पदार्थ एक है, एक होते हुए अलग-अलग अवतारों के उपासकों के उन-उन अवतार के असाधरण धर्मों से ही उपासना की जाती है। ऊपर बताये गये स्थलों में (रामो. ता. उ. और भागवत में) धर्मों का जो उपसंहार किया गया है वह तो दोनों स्थानों पर भगवद् रूप पदार्थ अभिन्न है इसलिये इस प्रकार अर्थ है।

शंका- अरे, जो इस प्रकार हो तो मत्स्य अवतार के विषय में धनुष बाण आदि और पुरुष अवतार के सम्बन्ध में शृंग आदि की भावना करनी पड़ती है।

समाधान - इस प्रकार जो शंका हो तो सूत्रकार कहते हैं कि 'विधि शेषवत्' वेद यज्ञ की क्रिया का प्रतिपादन करता है, इसलिये आज्ञाप्रतिपादक विधि शेष है जिनके जैसे अग्निहोत्रादि कर्म, इसलिये अग्निहोत्रादि 'विधि शेष कहे जाते हैं जिस प्रकार विधि शेष अग्निहोत्रादि कर्मों में अग्निहोत्रादि रूप धर्म समान है, समान होते हुए भी अपनी शाखा में बताये प्रकार ही

अग्निहोत्र करना होता है, दूसरी शाखा में बताये धर्मों का उपसंहार नहीं किया जा सकता है। उसी भाँति यहाँ भी भिन्न-भिन्न अवतारों के उपासक को उन-उन अवतार के असाधारण धर्मों से ही उपासना करनी होती है। दूसरे अवतार के धर्म से नहीं, ऐसा अर्थ है।

(स्पष्टता के लिये भाष्यकार 'तस्मात् भारत सर्वात्मा' भागवत २/१/५ इस श्लोक की सुबोधिनी का अनुसरण कर दूसरा अर्थ करते हैं।) अथवा 'विधि शेषवत् इसमें 'वत् प्रत्यय का अर्थ 'मतुप्' वाला है, अर्थात् 'विधिशेषवान्' ऐसा अर्थ है। इस पक्ष में 'विधि शेष' यह षष्ठी तत्पुरुष समास है, विधि का अर्थवाद रूपी शेष वह विधिशेष अर्थात् विधि का शेष अंग अर्थवाद है। (कारण कि 'विधिना च एक वाक्यत्वात्' जैमिनि सूत्र ३/४/९ इस तरह सूत्र है) अर्थवाद वाला एक ही कर्म जिस तरह होता है वहाँ उपसंहार करना होता है ऐसा अर्थ है। (चातुर्मास्य दृष्टि के चार पर्व है, वैश्व देव, वरुण घास, साकमेध और शुनासीरिय। अब एक श्रुति में वैश्वदेव याग का फल प्रजा है और दूसरी श्रुति में वैश्व देव याग का फल संवत्सर के अभिमानी देवता अग्नि की प्राप्ति है। इस तरह एक ही वैश्वदेव याग दो फल देने वाला है इसलिये इस याग में दो फल साधने वाले धर्मों का उपसंहार किया जाता है।)

यहाँ पर इस तरह समझना, एक श्रुति में एक कर्म का एक फल बताया है वहीं दूसरी श्रुति में इसी कर्म का दूसरा फल कहा गया है। इस तरह होने से दूसरी श्रुति में बताये फल की इच्छा से भी यही कर्म करना होता है इसलिये इस फल के साधन वाले कर्म का उपसंहार किया जाता है, दृष्टान्त 'जो वैश्वदेव याग करता वह याग करने वाला प्रजा उत्पन्न करता है' (तै. ब्रा. १/४/११) इस तरह की एक श्रुति का वैश्वदेव याग का फल है ऐसा कहती है। 'जो वैश्वदेव याग करते हैं वे संवत्सर के अधिष्ठाता अग्नि को प्राप्त करते हैं इसलिये वैश्वदेव याग करने वाले संवत्सर पर्यन्त के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस तरह होता प्रार्थना करता है' (तै. ब्रा. १/४/११) इस प्रकार दूसरी श्रुति कहती है। इन विषयों में इस प्रकार की रीति होती है (अर्थात् एक कर्म के दो फल साधन वाले कर्मों का धर्मों का उपसंहार करना।)

अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र एक ही है इसलिये अग्निहोत्रादि कर्मों का विधि के अंगभूत कर्मों का (दूसरे स्थान में) उपसंहार किया जाता है, कारण कि ये अंगभूत कर्मों का प्रयोजन एक ही है। इस तरह शंकराचार्य जो व्याख्यान करते हैं वह ठीक नहीं है, इसका कारण यह है, कि अग्निहोत्रादि कर्म अपनी-अपनी शाखाओं की रीति से करना होता है। इससे दूसरी रीति करने

से प्रायश्चित करने का सुना है, इसलिये दूसरी शाखा में बताये धर्मों का उपसंहार करने का कहना शक्य नहीं है। प्राणादि उपासनाओं में अधिक गुणों का दूसरे स्थल पर उपसंहार करने में किसी प्रकार प्रायश्चित रूपी बाध नहीं आता है, इसलिये वहाँ उपसंहार करना शक्य है। सूत्र में आया 'च' इस तरह की उपासनाओं का संग्रह करता है, वस्तुतः तो 'च' पहले बताये गये अर्थ का अभेद ही बताता है। कारण कि दूसरी शाखाओं में कहे धर्मों का उपसंहार करने की प्रायोजन नहीं है यह बात वेद एक ही धर्म का शाखा भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का बोध कराता है इसलिये (ब्र.सू. ३/३/३) इस सूत्र में कहा गया है। उपसंहार करने में बाधक का अभाव और भिन्न-भिन्न फल ये कारण है यह बात इस सूत्र में कही गयी है।

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ।३/३/६।

(जो ब्रह्म में कर्मों का उपसंहार किया जावे तो ब्रह्म) अन्यथा अब्रह्म हो जाय, कारण कि ब्रह्म एक रस है ऐसा श्रुति कहती है। इस तरह जो कहा जाये तो नहीं, कारण कि ब्रह्म के प्रतिपादन में कोई भेद नहीं है। जिस तरह श्रुति निर्धर्मक ब्रह्म का प्रतिपादन करती है वही श्रुति इस तरह सधर्मक विरुद्ध धर्म्रो वाले ब्रह्म का भी प्रतिपादन करती है।)

शंका- अरे, उपास्यदेव ब्रह्मत्व की दृष्टि से एक है इसलिये पहले बताये न्याय की तरह उपासनाओं में गुणों का उपसंहार होता है परन्तु शान्त और क्रूर, तप और भोग आदि परस्पर विरुद्ध गुणों का जो उपसंहार किया जावे तो देवों के स्वरूप अन्यथा-अब्रह्म होता है, इस तरह अर्थ है, इसका कारण 'शब्दात्' श्रुति है इसलिए एकत्व एक रसत्व आदि ब्रह्म के धर्म है ऐसा निरुपण करने वाली श्रुति है इसलिये ऐसा अर्थ है।

समाधान-ऊपर की तरह शंका होने पर सूत्रकार समाधान करते हैं कि 'न अविशेषात्' नहीं, कारण कि श्रुति में विशेष नहीं है, ब्रह्म एक रस है इस प्रकार जिस तरह श्रुति के बल से निर्णय होता है उसी प्रकार ब्रह्म विरुद्ध धर्मों वाला भी है इस तरह श्रुति से मालुम होता है ऐसा अर्थ है इसलिये ब्रह्म रूपी ये पदार्थ ही इस प्रकार का है ऐसा तात्पर्य है।

न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् ।३/३/७।

अथवा धर्मों के उपसंहार से ब्रह्म अन्यथा नहीं होता है, कारण कि प्रकरण का भेद है, परोवरीयस्त्व आदि की तरह।

पूर्व सूत्र (३/३/६) में कही शंका का निराकरण 'वा' विकल्प के पहले कहे प्रकार से दूसरी तरह करना ऐसा जताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'न. वा.' यह विकल्प दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'प्रकरणभेदात्' कारण कि प्रकरण का भेद है। (ज्ञान के प्रकरण में ज्ञानी के लिये ब्रह्म के एक रसता की तरह वर्णन होता है, जब भक्ति के प्रकरण में भक्तों के अनुभव की तरह ब्रह्म का अलग-अलग तरह से वर्णन होता है, इस तरह प्रकरण के भेद से-अधिकारी के भेद से सभी घट सकता है।)

यहाँ पर यह तात्पर्य है, श्रुति के प्रमाण से जितने धर्म ब्रह्म के कहे गये हैं उतने धर्मों वाला ब्रह्म है ऐसा मानना दिखायी देता है। इस तरह होने से जितने अधिकारी के जानने योग्य ब्रह्म का रूप जैसा हो, वैसे रूप का उस तरह के अधिकारी के लिये श्रुति प्रकरण भेद से निरुपण करती है, अर्थात् ज्ञान के प्रकरण में अधिकारी को जैसा ब्रह्म का रूप जानने योग्य है उस तरह के लिये श्रुति निरुपण करती है।'' ब्रह्म देखा जा सकता है ऐसा नहीं, ग्रहण किया जा सकता है ऐसा नहीं (मुण्ड. १/१/६) इत्यादि श्रुति ज्ञानी के लिये ब्रह्म का निरुपण करती है, परन्तु भक्ति के प्रकरण में भक्त अनेक प्रकार के होने से जिन-जिन भक्तों को ब्रह्म का जैसा-जैसा अनुभव होता है वैसे-वैसे ब्रह्म का आथर्वण उपनिषद् वर्णन करता है।

सूत्रकार यहाँ दृष्टान्त देते हैं कि 'परोवरीयस्त्वादिवत्' परोवरीयस्त्वादि की तरह (सोम याग चार तरह का है (१) एकाह, (२) अहीन, (३) साद्यस्क (४) सत्र दीक्षा उपसद्दृष्टि आदि अनेक दिवस तक किया जा सकता है, अनेक दिनों तक किये जाने पर भी एक ही दिन में जब सोमयाग किया जावे तब यह एकाह कहलाता है, दो रात्रि से लेकर दशरात्रि तक जो सोमयाग किया जाता है वह अहीन कहलाता है, एक ही दिवस में संकल्प से लेकर अवभृथस्नान तक का कर्म किया जाता है तभी यह साद्यस्क कहलाता है। ग्यारह और बारह रात्रि तक जो याग होता है वह अहीन, और सत्र इस प्रकार दोनों कहलाते हैं। तेरह रात्रि से लेकर सहस्र (हजार) संवत्सर तक जो सोमयाग होता है वह सत्र कहलाता है। अहीन नाम के सोमयाग में और अहीन सत्र में उपसद् इष्टि के दिवस की संख्या पहले निश्चित कर इन दिनों में अवान्तर दीक्षा का अंगभूत व्रत में स्तनपान करना होता है।

(एक समय गाय के एक स्तन का दूध दोहन कर पीना, दूसरे समय दो स्तन को दोहकर-पीने का ऐसा प्रकार है) स्तनपान में स्तन की संख्या का विधान किया जाता है। यह अवान्तर

दीक्षा दो प्रकार की है। एक इस तरह की है, जो इस श्लोक में समृद्ध फल की इच्छा रखती है उसको आराग्र (बैल के चुभाने की आर. के मुख जैसी) अवान्तर दीक्षा लेनी होती है। सोम खरीदने के दिन की सायंकाल एक स्तन का पान, दूसरे दिन प्रातः दो स्तन का पान और सायं तीन स्तन का पान और तीसरे दिन प्रातः चार स्तनों का पान इस तरह स्तनों का पान करने से आराग्र अवान्तर दीक्षा सिद्ध होती है। यह पहले कही गयी है। इसके आगे परोवरीयसी वाक्य में दूसरी अवान्तर दीक्षा आती है। इसमें जो पान का व्रत है उसका क्रम विपरीत-उल्टा है। सोम खरीदने के दिन चार स्तनों का पान करना होता है

दूसरे दिन प्रातः तीन स्तनों का पान और सायं दो स्तनों का पान करना होता है और तीसरे दिन प्रातः एक स्तन का पान होता है, इस प्रकार तीन दिनों के पान का क्रम होता है।

'इस लोक में मुझे समृद्धि मिले' (तै.सं. ६/२/३) ऐसी इच्छा वाले पुरुष के लिये आराग्र अवान्तर दीक्षा पहले कही गयी है, उसके पीछे 'दूसरे लोक में मेरे को समृद्धि मिले ऐसी इच्छा वाले पुरुष के परोवरीयसी अवान्तर दीक्षा लेनी होती है, अर्थात् पहले दिन चार स्तन का पान करना, पीछे दो स्तन का और पीछे एक स्तन का पान करना, यह परोवरीयसी नाम की अवान्तर दीक्षा है।' (तै.सं. ६/२/३) इस प्रकार श्रुति का वचन है, इस वचन दीक्षा के प्रकरण में आया होनेसे दीक्षा बिना स्तनों का पान किया जावे तो यह पान का व्रत परोवरीयस नहीं कहलायेगा। इस प्रकार आथर्वण उपनिषद् आदि में आये भक्ति के प्रकरण वाले रूपों की भक्ति रहित पुरुष उपासना नहीं कर सकते हैं, ज्ञान के साधन के ढंग से विष्णु स्मरण आदि किये जाते हैं तो इसमें भक्ति नहीं है, इस विषय में श्रीविट्ठलनाथजी ने 'भक्तिहंस' नाम के ग्रन्थ में चर्चा की है। भाष्यकार दूसरी तरह सूत्र का व्याख्यान करते है। अथवा पूर्व सूत्र से सर्व रूपों में सर्व धर्म का परस्पर उपसंहार करना ऐसा प्राप्त हुआ, परन्तु यह एकान्तिक भक्त के अनुभव से विरुद्ध है, इसलिये 'न वा' इत्यादि सूत्र से सूत्रकार इस विषय में व्यवस्थित विकल्प कहते हैं। सर्व अवतार भगवान् के ही अवतार है इसलिये ये सभी अवतारों में जिसकी साधारण सामान्य प्रकार, भक्ति हो वह सर्व अवतारों में सर्वधर्म का उपसंहार भले ही करे परन्तु जो एकान्ती अनन्याश्रय वाला भक्त है उसका अन्तःकरण अति शय स्नेह के कारण एक ही रूप में लीन हो गया हो इसलिये दूसरा रूप अन्तकरण में आता ही नहीं है, इसलिये सर्व धर्मों का उपसंहार संभावित नहीं है। यह बात सूत्रकार 'नवा' इस सूत्र भाग से कहते हैं। इस व्यवस्था में सूत्रकार हेतु बताते हैं कि 'प्रकरणभेदात्' प्रकरण का भेद हैं इसलिये यहाँ प्रकरण भेद से अधिकार कहा गया है। ऐसा होने

से उपासक आदि के करते एकांती भक्त को पहले कहा उस प्रमाण से उत्तम अधिकार है इस प्रकार अर्थ निकलता है।

(सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं कि) 'परोवरीयस्त्वादिवत्' पर से भी पर श्रेष्ठ और वर से भी वरीयान् अधिक उत्तम अर्थात् 'परोवरीयान्' अर्थात् उद्‌गीथ (छान्दोग्य उपनिषद् में उद्‌गीथ विद्या में अतिकुशल ऐसे प्रवहण जैबलि कहते हैं कि आकाशो उद्‌गीथः विद्या के अन्त में ह्येवेभ्यो ज्यायान्. आकाशादीः परायणम्। स एष परोवरीयान् उद्‌गीथः स एषोऽनन्तः १/८/२। इस उद्‌गीथ विद्या में १/७/५। इत्यादि श्रुति में आंख में दिखता पुरुष आदित्य (छा. १/११/७) आदि प्रतीकों की उपासना भी कही गयी है इसलिये आदित्य रूप प्रतीक में 'हिरण्यश्मश्रु' (छा. १/६/६) सुवर्ण की दाढी आदि गुण है। सामगति की जो परंपरा (छा. १/८) है उसकी विश्रान्ति-समाप्ति-आकाश पर होती है, कारण कि आगे साम की गति नहीं है। यह आकाश परोवरीयान् कहलाता है। परोपवरीयस्त्व गुण से विशिष्ट हुए उद्‌गीथ के जो उपासक होते हैं उसको 'हिरण्यश्मश्रु' आदि गुण 'परोवरीयस्त्व' से उत्तम लगता नहीं, इसलिये इस उद्‌गीथ में गुणों का उपसंहार नहीं करता है, इसलिये भाष्यकार कहते हैं कि अक्षिआदित्य आदि में आये 'हिरण्यश्मश्रुत्व' आदि गुणों वाले पदार्थ की उपासना भी उद्‌गीथोपासना जैसी है, उद्‌गीथोपासना होने पर भी जिसको उद्‌गीथ सर्व से उत्तम मालुम होती है उस उद्गीथ में 'हिरण्यश्मश्रुत्व' आदि गुणों का उपसंहार परोवरीयस्त्व गुण से विशिष्ट हुए उद्गीथ की उपासना में नहीं करना। इस तरह प्रकृत विषय में भी समझना (अधिकार के अनुसार) गुणों के उपसंहारक अनुपसंहारक होते हैं।

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि।३/३/८।

एकान्ती और अनेकान्ती भक्त की भी राम के उपासक के समान संज्ञा तो अविशिष्ट है इसलिये एकान्ती भक्त को भी धर्मों का उपसंहार करना योग्य है, इस प्रकार जो शंका की जाती है तो इसका उत्तर पीछे के सूत्रमें दिया गया है, जिस तरह उद्‌गीथोपासना नाम की संज्ञा एक होते हुए भी परोवरीय स्त्वादि उपासनाओं में धर्म का भेद होता है उसी तरह यहाँ भी संज्ञा एक होते हुए भी धर्म का भेद संभव है।

एकान्ती और अनेकान्ती भक्तों की भी श्री रामोपासक आदि संज्ञा एक ही होती है। इसलिये एकान्ती भक्त के भी धर्म का उपसंहार करना योग्य है। इस तरह की शंका हो तो इसका उत्तर 'न वा प्रकरणभेदात्' (ब्र.सू. ३/३/७) इस सूत्र से ही कहा गया है। संज्ञा तो लौकिक है,

परन्तु अधिकार तो आन्तरिक है और यही अधिक बलवान् है। एक संज्ञा है यह (धर्म भेद साधने का) हेतु सभी जगह घटता नहीं है ऐसा बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अस्ति तु तदपि' जिसमें भेद है वैसी परोवरीयस्त्वादि उपासनाओं में उद्गीथोपासना नाम की एक ही संज्ञा है उस तरह एकान्ती और अनेकान्ती ऐसे भिन्न धर्म वाले भक्तों के रामोपासक नाम की एक ही संज्ञा घट सकती है।

व्याप्तेश्च समञ्जसम् ।३/३/९।

ब्रह्म साकार और व्यापक है उससे सभी घटित होता है इस कारण यहाँ यह विचार किया जाता है, उपास्य रूपों के विषय में बाल्य, पौगण्ड आदि अव स्थाओं को भी कहा जाता है, ऐसा होने से उपास्य रूपों के विग्रह शरीर में, स्वरूप में न्यूनता और अधिकता आती है, इसलिये इन स्वरूपों के लिये बताये गये सच्चिदानन्दत्व घटता नहीं, कारण कि ये तो हमेंशा एक ही रूप में होता है और जो उपास्य रूप प्राकृत (त्रिगुणात्मक) बनता है तो सारा अघटित ही बनता है। इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'व्याप्तेः सर्वतः' जिसके हाथ और चरण है। (श्वेता उ. उ.६) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है साकार ब्रह्म ही व्यापक है सूत्र में आया 'व' बताता है कि 'सर्वरस' (छा. ३/१४/२) इस श्रुति से मालुम होता है कि भक्तों के रसात्मकता से जिस तरह के ब्रह्म रूपी लीला रस का अनुभव होता है वह रूप क्रम से योग माया को दूर करके ब्रह्म प्रकट करता है। इसलिये बाल्यादिभाव घटता है, इसलिये सर्व योग्य है। इसलिये सिद्ध होता है कि जितने सभी धर्म कहे जाते हैं उतने सभी धर्मों वाला ब्रह्म है।

शंका- अरे, बाल्यादि अवस्था रूपी सर्वधर्म ब्रह्म के होने से नित्य है ऐसा कहना पड़ेगा। यह बाल्यादि धर्म अलग-अलग भक्तों के अनुभव में आते हैं इसलिये ये धर्म भगवान् की अलग-अलग क्रीड़ाओं में उपयोगी होते हुए भक्तों से विशिष्ट होते हैं। कृष्णोपनिषद् में एक ही भक्त को क्रम क्रम से अनेक लीलाओं का सम्बन्ध होता है ऐसा सुना है। हाँ, पूर्व लीला होने से इसके सम्बन्ध वाला भक्त भी नित्य बनता है ऐसा सुना है। इस प्रकार लीला और भक्त नित्य होने से इस भक्त के अगली लीला का सम्बन्ध होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो इस प्रकार कहें तो पूर्व लीला का नित्यत्व नष्ट हो जाय। जो पूर्व लीला को नित्य मानें तो अगली लीला के सम्बन्ध वाला भक्त भिन्न है ऐसा होता है और यह परिस्थिति भक्त की अनेक लीला का अनुभव और इसको बताने वाले कृष्णोपनिषद्रूपी प्रमाण के विरुद्ध है

समाधान- इसलिये सूत्रकार उत्तर देते हैं कि -

सर्वभेदादन्यत्रेमे ।३/३/१०

लीला में आये सर्व पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं होने से (और ब्रह्म का एक होने से पूर्व लीला से अन्य लीला में-उत्तर कालीन लीला में भी यही पदार्थ है।

लीला में आये सर्व पदार्थ ब्रह्म से अभिन्न है और ब्रह्म एक है इसलिये पूर्व लीला से अन्यत्र, उत्तर लीला में भी 'इमे' यही, पूर्व लीला के सम्बन्ध वाला ही पदार्थ हैं ऐसा अर्थ होता है।

यहाँ पर यह अभिप्राय है 'यह परमात्मा वस्तुतः रस है' (तै. उ./२/७) इस श्रुति से और 'परमात्मा सर्वरस' है छा. उ.३/१४/२ इस श्रुति से ऐसा निर्णय होता है कि ब्रह्म सर्वरसात्मक है, इसलिये जो विभाव अनुभाव आदि है। उससे यह रस सिद्ध होता है जिस प्रकार खड़े और टेढ़े तन्तुओं से पट सिद्ध होता है उसी प्रकार (जिसका आलंबन लेकर रस उत्पन्न होता है वह आलंबन विभाव कहलाता है, इसीलिये तो विभाव अनुभाव आदि हैं उससे यह रस सिद्ध होता है जो रस को बढ़ाता है वह उद्दीपन कहलाता है।) जो रस है वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, दृष्टान्त वसन्त ऋतु, कटाक्ष, वेणुवादन आदि अनुभव को बढ़ाता है। इसलिये यह विभाव रस के साथ तादात्मक होता है। इसलिये लीला के सर्व पदार्थ ब्रह्म से अभिन्न है इसमें किसी प्रकार का बाध नहीं है।

शंका- अरे, एक ही भाव वाले और विरुद्ध दिशा में रहने वाले दो भक्तों की भक्ति बढ़ती है तब एक ही समय एक ही प्रकार की लीला सहित भगवान् का जो प्रादुर्भाव होता है उसका विचार करते हुए नीचे की शंका होती है। भगवान् व्यापक है इसलिये इस तरह का उनका प्रादुर्भाव घटित हो सकता है, घटित होने पर भी लीला के पदार्थ-भक्त आदि व्यापक नहीं इसलिये एक ही समय प्रादुर्भाव होने का घटेगा नहीं, दोनों ही भक्त समान कोटि के है, भगवान् में माया स्वीकार करने पर भक्ति मार्ग में विरोध आता है (कारण कि भागवत २/९/१०) में कहती है कि 'न यत्र माया' इत्यादि। दोनों भक्तों में से एक भक्त के आगे माया से भगवान् स्वयं प्रकट होते हैं ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये एक भक्त के आगे भगवान् माया से सभी दिखायेंगे ऐसा कहना ठीक नहीं है।

समाधान-इस शंका का-लीला के सम्बन्ध वाले पदार्थ व्यापक नहीं इस मान्यता से उत्पन्न शंका का दो सूत्रों (३/३/९/१०) से खण्डन हो गया है ऐसा जानना, ब्रह्म व्यापक है और लीला का ब्रह्म से अभेद है इसलिये लीला के पदार्थ व्यापक है अर्थात् एक भक्त के आगे जिस प्रकार ब्रह्म के साथ लीला के पदार्थ प्रकट होते हैं इसी भाँति इसी समय दूसरे-दूसरे भक्त के सम्मुख भी प्रकट होते हैं, इसलिये सर्व योग्य है।

शंका- अरे, व्यापकत्व की तरह पूर्ण आनन्द ऐश्वर्य वीर्य आदि भगवद् धर्म भी भक्तों में दिखाई देता है, परन्तु यह प्रमाण नहीं, कारण कि दुःख आने की संभावना से यह भक्त प्रभु की प्रार्थना करता है मूसलाधार वर्षा पड़ते ही व्रज भक्त भगवान् को भजते थे ऐसा होने से व्यापकत्व भा भक्तों में दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कारण कि दोनों ही विषय में परिस्थिति समान है।

समाधान- इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार उत्तर देते हैं कि -

आनन्दादयः प्रधानस्य।३/३/११।

आनन्द आदि धर्म धर्मी ब्रह्म के ही धर्म है।

पूर्णानन्द ऐश्वर्य आदि प्रधान धर्मी ब्रह्म के ही धर्म है, लीला के पदार्थ तो धर्म के समान व्यापक बताये गये हैं, कारण कि व्यापक धर्मी ब्रह्म के अनागन्तुक-स्वाभाविक धर्म व्यापक हो, वैसा नियम है। धर्मों में किसी पूर्णानन्द आदि की संभावना नहीं है कारण कि ऐसा हो तो धर्म धर्मी बन जाता है और धर्मत्व नष्ट हो जाता है, इसलिये ही सूत्र में 'प्रधान' पद रखा गया है, लीला के पदार्थ गुणभाव में प्रकट होते हैं, यह बताने के लिये (इस तरह ९ से ११ इन तीन सूत्रों के भक्ति प्रकरण में आये भगवद् धर्मों का विचार किया गया।

प्रियशिरस्त्वाद्य प्राप्तिरूप चयापचयौ हि भेदे।३/३/१२।

ब्रह्म में शुद्ध अभेद जिनको मालुम होता है उसी प्रकार लीलास्थ भक्तों के प्रिय शिरस्त्व आदि धर्मों का उपसंहार करना नहीं होता है कारण कि प्रिय मोद आदि वृद्धि और ह्रास भेद हो तो ही संभव होता है।

शंका- अरे, ज्ञानमार्गीय उपासक का जो प्रियत्वादि प्रकारक ज्ञान होता है उसका क्रम लेकर प्रियत्वादि धर्म शिरस्त्वादि रूप है। 'तस्यप्रियमेव शिरः' इत्यादि तै. उ. २/५ इस प्रकार

आनन्दमयाधिकरण (ब्र.सू. १/१/११-१८) में निरुपण किया गया है। इसलिये लीला में रहे भक्तों को भी प्रियवादि ज्ञान होने से यहाँ भी भगवान् के स्वरूप के (भक्तिमार्गीय) उपासकों को प्रियशिरस्त्वादि धर्मों का उपसंहार करना रहेगा।

समाधान-इस तरह शंका करके सूत्रकार इस शंका का परिहार करते हैं कि 'प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्तिः' चित्त की शुद्धि अधिक कम होती है उस प्रकार हो तो प्रियत्वादि ज्ञान लीला में रहे भक्तों को संभव नहीं है, कारण कि ये भक्त सम्पूर्ण शुद्ध होने से चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखते, भक्तों के प्रियस्त्वादि धर्मों का उपसंहार करने का होता नहीं, इसका इस प्रकार अर्थ है।

(अब भाष्यकार दूसरी तरह सूत्र को कहते हैं।)

शंका-अरे, आथर्वण उपनिषद् में कहे प्रमाण और पंचराग आश्रम में कहे प्रमाण से आनन्दमय परमात्मा की तो मनुष्य उपासना करते है उस मनुष्य के पुरुष रूप में पक्ष आदि का उपसंहार करना अयोग्य है। इसलिये आनन्दमयाधिकरण में पक्ष रूप ही कहा गया है इसलिये पुरुष रूप आनन्दमय किस प्रकार हो? और जो पुरुष-पुरुष आनन्दमय हो तो पीछे पक्ष आदि का उपंसहार क्यों नहीं हो? (यह एक शंका) (अब मिथ्यावादी द्वारा की दूसरी शंका दर्शायी जाती है) फिर, तैत्तिरीय उपनिषद् में आये 'मोद.' और 'प्रमोद' ये दो शब्दों का अर्थ थोड़ा और अधिक आनन्द इस तरह हो और ये 'मोद' और 'प्रमोद' एक ही समय विद्यमान् होने से (उत्तर और दक्षिण इस तरह) देश भेद के कारण भी भिन्न होते हैं, इसलिये नित्य आनन्दरस ब्रह्म में भेद रुप कहना अयोग्य है।

शंका-इस प्रकार आशंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं कि 'प्रिय शिरस्त्वादि' जो आथर्वण के उपास्य से प्रिय शिरस्त्वादि से विशिष्ट हुआ रूप भिन्न हो तो प्रियशिरस्त्वादि धर्म की प्राप्ति नहीं हो, परन्तु इस प्रकार नहीं, इस कारण आथर्वणिक उपासक को उपसंहार करना ही है, इस तरह अर्थ है। चित्त शुद्धि के तारतम्य के लिये प्रियत्वादि ज्ञान होता है इस पक्ष में और परोक्षवाद पक्ष में ब्रह्म में भेद नहीं होता है, (कारण कि प्रियत्वादि ज्ञान चित्त शुद्धि के तारतम्य के लिये होने से ब्रह्म में भेद उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिये मोद और प्रमोद तुम कहते हो उस प्रकार कम ज्यादा आनन्द वाला है ऐसा नहीं है, ब्रह्म के धर्म ही भिन्न है इस कारण उपासना के लिये इन धर्मों के शिर और हाथ आदि का निरुपण किया जाता है इस प्रकार हमें आनन्दमय सूत्र के भाष्य में द्वितीय वर्णक्रम में 'पुरश्चक्रेद्विपदः' (बृ. उ.२१/५/१८) इस श्रुति का विचार

करते समय ही निरुपण किया है। भक्तों का अलौकिक देह स्थिर रहे इसके लिये परमात्मा अन्नमयादिरूप में अलग-अलग स्थान पर प्रवेश करते हैं, परन्तु जीव में तो आनन्दमय रूप से प्रवेश करते हैं ऐसा निरुपण किया गया है, जो कि आनन्दमय अधिकरण में ही यह अर्थ कहलाता है इसलिये शंका सम्भव नहीं है, शंका संभव होने पर गुणोपसंहार के प्रसंग में मिथ्यावादी द्वारा आपाततः शंका संभव है इसलिये बादरायण आचार्य ने यहाँ ये शंका बताकर इसका खण्डन किया है।

शंका- अरे, उपास्य रूप को ही अविरुद्ध गुण हो उसका ही उपसंहार करना चाहिये विरुद्ध गुणों का नहीं, उस तरह पुरुष रूप में पक्ष (पंख) आदि धर्म विरुद्ध हैइसलिये इसका उपसंहार नहीं करना।

समाधान- इस तरह शंका करके सूत्रकार कहते हैं कि -

इतरे त्वर्थसामान्यात्।।३।२।१३।

ब्रह्म रूप अर्थ एक समान है इसलिये पुरुष रूप में दूसरे धर्मों को विरुद्ध दिखायी पड़ने वाले धर्मो का भी उपसंहार करना।

दूसरे पुरुष रूप में विरुद्ध मालुम पड़ता जो धर्म है उस धर्म का उपसंहार करना। पर-स्वरूप में मालुम पड़ता विरोध दूर करने के लिये सूत्र में 'तु' शब्द है। विरुद्ध दिखते धर्मों का उपसंहार करने का कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अर्थ सामान्यात्' अर्थ समान है इसलिये, अर्थात् आनन्दमय रूपी पदार्थ, वे समान एक है इसलिये आनन्दमयाधिकरण में जो प्रियत्व आदि धर्मों के परोक्षवाद से रसात्मक के उपाय कहे गये हैं उन्हीं धर्मों का उपसंहार करना, किन्तु पुरुष रूप में पक्ष आदि धर्मो का उपसंहार नहीं करना-यह बताने के लिये सूत्रकार आगे सूत्र कहते हैं।

आध्यानाय प्रयोजनाभावात्।३/३/१४।

ध्यान के लिये (जितने गुणों की आवश्यकता है, उतने ही गुणों का उपसंहार करना, दूसरे धर्मों का नहीं) कारण कि इसमें प्रयोजन नहीं है।

आनन्दमय स्वरूप के प्रियत्व के प्राधान्य वाला भक्तिमार्गीय धर्म परोक्षवाद से (आनन्दमय अधिकरण में) कहे गये हैं उन सभी का ध्यान ही सम्पूर्ण ध्यान आध्यान कहलाता हैं। इस सम्पूर्ण

ध्यान के लिये जो धर्म उपयोगी है उन धर्मों का ही उपसंहार करना, दूसरे धर्मों का नहीं, इसका कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'प्रयोजना भावात्।' ऐसा करने में प्रयोजन नहीं इसलिये इतने ही धर्मों से भक्तिमार्गी का ध्यान सिद्ध हो जाता है इसलिये अधिक उपसंहार करने का प्रयोजन नहीं है इस तरह अर्थ है।

दूसरे अनुपयोगी धर्मों का उपसंहार नहीं करने का दूसरा कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं -

आत्मशब्दाच्च ।३/३१५।

और 'आत्मन्' शब्द है इसलिये (प्रियप्राधान्य आदि धर्मों की ही भावना करना, शिरः पक्ष आदि की नहीं)

'प्रिय हि' (तै. उ. २/५) इत्यादि वाक्यों में परोक्षवाद से कहे गये प्रिय प्राधान्य आदि धर्मों की ही भावना करनी परन्तु इस वाक्य में आये शिरः पक्ष आदि धर्मों की भावना नहीं करना, परन्तु इन धर्मों को कहने में तात्पर्य प्रयोजन नहीं, इस सम्बन्ध में सूत्रकार हेतु बताते है कि 'आत्मशब्दात्' 'आत्मन्' शब्द है इसलिये 'आनन्द आत्मा है' (तै.उ. २/५) इस वाक्य में पूर्व बताये गये रसात्मक प्रिय प्राधान्य आदि धर्मों का आत्मा स्वरूप आनन्द है ऐसा कहा गया है। कारण कि आगे 'यह वस्तुतः रस है' (तै.उ. २/७) इस तरह कहा जाएगा। रस स्थायी भाव है और यही आनन्दमय है।

(तैतिरीय उपनिषद में शिरः पक्ष आदि का जो वर्णन है उसका तात्पर्य बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) प्रियभगवान् की लीला में भाग लेने वाले भक्तों के ज्ञान के प्रकार भी रसात्मक है इसलिये यह आनन्द रूप है, इस कारण उत्तम अधिकार नहीं होने से इसकी उपासना तो शिरः पक्ष आदि रूप में करनी ऐसा श्रुति का तात्पर्य है। इस कारण श्रुति ने निरुपण किया है। इससे मालुम पड़ता है कि जैसा परम्परा का सम्बन्ध भी उपासना करने योग्य है तब भी इस मूल पदार्थ का कितना सब महत्त्व कहना ? इस तरह होने से, उपासना मार्ग में जो पदार्थ की उपासना की जाती है वह विभूति रूप है किन्तु मूल रूप नहीं है ऐसा 'जो योग से प्राप्त नहीं होता' (भागवत ११/२२/९) इस वाक्य से जानना।

आत्मगृहीत्यधिकरण

गत अधिकरण में कहा गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद् में 'आनन्दः' आत्मा इसमें 'आत्मन्'

शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिये भक्तिमार्गीय लोकों द्वारा प्रिय शिरस्त्व आदि का उपसंहार नहीं करना, अब 'आनन्दमय अधिकरण में आये 'आत्मा' शब्द वाले दूसरे वाक्यों का विचार इस अधिकरण में किया जाता है।)

तैत्तिरीय उपनिषद् में अन्नमय आदि के वर्णन में इसके पुरुष विधत्व का निरुपण करके 'जो यह प्राणमय है यही वह पूर्व के-अन्नमय के शरीर में रहने वाला आत्मा है।' (तै. उ. २/३) इस तरह इस उपनिषद् में सर्वत्र कहा गया है। इसमें आनन्दमय तक 'शरीर आत्मा' इस प्रकार बताया होने से संशय होता है कि यह कोई शरीराभिमानी जीव ही है या ब्रह्म ही है। पूर्व पक्षी कहता है कि यह 'शरीर' पद है इसलिये यह जीव ही होना चाहिये। और ऐसा हो तो फिर आनन्दमय का भी ब्रह्मत्व नहीं घटता है और भार्गवी विद्या में (तै. उ. ३) इस प्रकार बताया गया है कि अन्न ब्रह्म है ऐसा इसने जाना। (तै. उ. ३/२) इस तरह आरम्भ करके आनंदमय तक 'आनन्द ब्रह्म है' ऐसा इसने पढ़ा (तै. उ. ३/६) इस श्रुति तक के वाक्यों से अन्न आदि का ब्रह्मत्व बताया गया है, इसलिये दोनों ओर यह बन्धन करने वाली रज्जु है। (एक ओर जीवत्व की प्रतीति और दूसरी ओर ब्रह्मत्व की प्रतीति) इस प्रकार दोनों ओर होने से श्रुति का विरोध आता है और इसलिये इस सम्बन्ध में निर्णय करना कठिन है।

(सिद्धान्त) : इस तरह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहता है कि :

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ।३/३/१६।

(शारीर इस पद के पास होने से श्रुति में) जीव की तरह आत्मा का भी ग्रहण किया गया है वह सर्व से उत्तर-अन्तिम-आनन्दमय पदार्थ है। इसलिये 'इतरवत्' जीवन की तरह 'आत्मगृहीतिः' 'आत्मा का ग्रहण' 'यही इसके शरीर में रहने वाला आत्मा है' (तै. उ. २/३) इस तरह यह बताया गया है, वे आनन्दमय पदार्थ सर्व से उत्तर-आखिरी है इसलिये, 'जो यह है वह पूर्व का शरीर आत्मा है' (तै. २/२) इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद् में सर्वत्र कहा गया है इसलिये अन्नमय आदि सर्व से आनन्दमय उत्तर-आखिरी, श्रेष्ठ है, इसलिये श्रुति में जीव की तरह आत्मा का वर्णन किया गया है ऐसा अर्थ है। अन्नमयादि सर्व पदार्थों में आनन्दमय पदार्थ ही कहने में आया है। उन-उन शरीर के अभिमानी समान इस तरह 'जीव की भाँति' शरीर आत्मा इस प्रमाण से बताया गया है। यह प्रमाण है वह सारा 'आनन्दमय अधिकरण' में (१/१/११/१८) हमने समझाया है।

तैत्तिरीय उपनिषद् के इस प्रकरण में (शारीर आत्मा) इस वाक्य की तरह 'अन्योऽन्तर आत्मा' इस प्रकार दूसरा वाक्य है तो इन दो वाक्यों में से किस वाक्य के 'आत्मन्' शब्द का सूत्रकार इस सूत्र में विचार करते हैं इसका निर्णय नहीं हो सकता है इसलिये भाष्यकार इस सूत्रका दूसरा अर्थ करते हैं। अथवा 'अन्यः अन्तरः आत्मा' (तै. २) इस प्रकार अन्नमय से अन्यत्र सभी जगह बताया गया है इसलिये पहले जिसका (प्राणमय से विज्ञानमय तक का) निरुपण किया गया है वह दूसरा पदार्थ (इतरः) है ऐसा कहते हैं। 'यः पूर्वस्य' इस श्रुति से 'उत्तरात्' पहले निरुपण कराये प्राणमयादि की तरह प्रकृत-आनन्दमय पदार्थ का भी 'पूर्व की आत्मा' इस तरह जो कथन है वह 'उत्तरात्' आखिरी पदार्थ है इसलिये शेष अर्थ पूर्व की तरह है।

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ।३/३/१७।

(आनन्दमय विषय में 'शारीर आत्मा' यह जो कहा गया है। उसका कारण यह है कि आनन्दमय ब्रह्म व्यापक रीति से सर्व शरीर में व्यापक है। इस भाँति कहा जावे तो हमको कहना चाहिये कि नहीं, आनन्दमय ही सर्व शरीर का अभिमानी है, इसका कारण यह है कि 'एषएव' यही इस प्रमाण से निश्चित किया है।)

(पूर्व पक्ष) अरे, तैत्तिरीय उपनिषद् में सर्वत्र 'अन्य अन्तरः आत्मा' (तै. उ.२) इस श्रुति से अन्नमयादि प्रत्येक भिन्न है ऐसा निरुपण होने से और 'शारीर' पद है इसलिये भिन्न-भिन्न जीव-आत्मा शरीर का अभिमानी है इस प्रकार सर्वत्र कहा गया है। आनन्द मय के सम्बन्ध में भी जो इस तरह 'क्षरीर आत्मा' इस प्रकार बताया गया है। वह तो ब्रह्मत्व-व्यापकत्व से आनन्दमय सर्वत्र रहता है इसलिये-सर्व शरीरों में आनन्दमय का सम्बन्ध इसलिये होता है।

(सिद्धान्त)- इस तरह शंका हो तो उसके निवारण के लिये सूत्रकार अपने मत के समर्थन में युक्ति देते हैं कि 'स्यात्' इत्यादि। 'स्यात्' आनन्दमय ही वे सभी शरीरों के अभिमानी है इस प्रकार अर्थ है। इसका हेतु कहते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अवधारणात्' निर्धारण है इसलिये, 'एषएव' (तै. २) इस वाक्य में 'एव' ही पद है इसलिये आनन्दमय बिना के सभी पदार्थ का निषेध करके आनन्दमय ही आत्मा है इस तरह निर्धारण किया जाता है इसलिये इस प्रकार अर्थ है।

कार्याख्यानाधिकरण

'अब अन्नमय आदि पदार्थ, शांकर दर्शन में मानने में आता है इस प्रमाण से कोश नहीं,

किन्तु विभूति है, यह बताने के लिये तीसरे अधिकरण का आरम्भ है। तैत्तिरीय उपनिषद् में इस प्रकार पाठ है- इन आत्मा में से आकाश उत्पन्न हुआ है' (तै.उ. २/१) इस तरह आरम्भ करके वायु अग्नि, जल आदि महाभूतों की सृष्टि का निरुपण करके श्रुति कहती है कि 'पृथ्वी में से औषधियाँ, औषधियों में से अन्न, अन्न में से पुरुष, यह पुरुष अन्नरसमय है।' (तै.उ. २/१) इसके आगे अन्न की उत्पत्ति और लय का कारण कहकर श्रुति कहती है 'जो अन्न की ब्रह्म के समान उपासना करता है' (तै. उ. २/१) आगे ऊपर भृगु और वरुण के संवाद में भी 'अन्न को ब्रह्म के समान इसने जाना' (तै. उ. ३/२) इस प्रकार कहा गया है। इस प्रकरण में यह पुरुष अन्नरसमय है श्वै उ. २/१। इस वाक्य में पहले बताये गये पदार्थ ही पुरुष है अथवा इससे भिन्न पदार्थ पुरुष है अथवा इस तरह संशय होता है। इसमें क्या ठीक है ?

(पूर्व पक्ष) पूर्वोक्त पदार्थ ही पुरुष है, कारण कि 'स वा एष' (तै. उ. २) वह इस वाक्य से पूर्वोक्त पदार्थ ही पहचाना जाता है। इसमें ब्रह्मत्व की दृष्टि से उपासना करनी, इस अभिप्राय से अन्न आदि की ब्रह्म के समान स्तुति करने में आयी है। इस तरह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं कि -

कार्याख्यानाद पूर्वम् ।३/३/१८।

१. पूर्व अन्न कार्य पुरुष का कथन नहीं 'आख्यानात्' इसलिये आगे कही वस्तु अतिरिक्त है।

२. श्वास लेना, बोलना आदि कार्यों से एक ही आत्मा का वर्णन है 'आख्यानात्' इसलिये ये पदार्थ पूर्वोक्त पदार्थ से भिन्न हैं।

१. प्रथम आख्यान पूर्व अन्न कार्य पुरुष का कथन नहीं, इसलिये 'यही यह' (तै. उ. २) इस वाक्य में आगे की श्रुतियों में जिसका ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने की इच्छा है वह अन्न रूप का ही कथन है किन्तु पूर्व में पहले बताये अन्न मय पुरुष का नहीं इस प्रकार अर्थ है। 'यही यह' इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान-पहचान है ऐसा जो तुमने कहा, वह ठीक नहीं, कारण कि 'अन्न में से पुरुष' (तै.उ. २/१) इस वाक्य से आधि भौतिक पुरुष का निरुपण किया गया है 'यही यह' इस वाक्य से आध्यात्मिक पुरुष का निरुपण किया गया है और आधिभौतिक और आध्यात्मिक ये दो भेद हैं इसलिये संशय नहीं हो इसके लिये श्रुति कहती है कि 'वै' निश्चय से 'एषः' वक्ष्यमाण (बताया जाने वाला पुरुष 'सः' आध्यात्मिकत्व से प्रसिद्ध अन्नरसमय है। जो इस प्रकार नहीं हो तो ब्रह्मात्मक तप रूपी साधन से अधिकार सम्पन्न होने पर 'अन्न ब्रह्म है

ऐसा इसने जाना' (तै. ३ ३/२)। इस प्रकार श्रुति नहीं कहती है। 'अन्न यह ब्रह्म है' इस तरह अन्न की स्तुति की जाती है, ऐसा नहीं करना, कारण कि ऐसा मानने से श्रुति को वंचक होने का प्रसंग आता है और आनंदमय के ज्ञान तक तप रूपी साधन का निरुपण है इसलिये ही 'यः पूर्वस्य' (तै. उ. २/६) इस प्रकार इसके आनन्दमय का भी आत्मा आगे बताया गया है। वह तो आधिदैविक आनन्दमय है।

अब भाष्यकार सूत्र का दूसरी तरह से व्याख्यान करते हैं अथवा वाजसनेयी शाखा में 'यह आत्मा है इस प्रकार उपासना करनी' (बृ. उ. १/४/७) इस तरह आरम्भ करके 'जो यह आत्मा (प्राणादिक से)' अधिक अन्दर है यह आत्मा पुत्र से अधिक प्रिय है और लोक में प्रिय समान प्रसिद्ध दूसरे सबसे अधिक प्रिय है' (बृ. उ. १/४/७) इस वाक्य के आगे आत्मा बिना के दूसरे पदार्थ प्रिय नहीं, इस प्रकार निरुपण करके 'ईश्वर ही वास्तव में' इस प्रकार प्रिय है इसलिये आत्मा के ही समान उपासना करनी। (बृ. उ. १/५/८) इस तरह कहा गया है। इस प्रकरण में आत्मा के कारण सर्वप्रिय बनता है इसलिये 'आत्मा' पद से जीवात्मा का ही उपासना का विधान होता है कि 'ईश्वर' पद से परमात्मा का विधान होता है इस प्रकार संदेह होता है। यहां क्या ठीक है ? (पूर्व पक्ष) जीवात्मा की ही उपासना का विधान है क्यों? जिस प्रकार बृहदारण्यक-उपनिषद में दूसरे स्थल में (२/५) पुत्र आदि आत्मा को प्रिय लगते हैं ऐसा कहने से जीवात्मा का ही प्रियत्व कहा जाता है उस भाँति यहाँ भी 'पुत्र से अधिक प्रिय' (बृ. उ. १/४/८) इत्यादि कथन से जीवात्मा ही होना चाहिये।

(सिद्धान्त) -इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'कार्यख्यानाद पूर्वम्' कार्यैराख्यानं कार्याख्यानम्' इस प्रकार तृतीया तत्पुरुष समास है। बृहराण्यक उपनिषद् में इस वाक्य के पहले इस तरह कहा गया है, 'प्राण की क्रिया करते हुए ही आत्मा 'प्राण' नाम वाला होता है, बोलते 'वाक्' नाम वाला होता है, देखने से चक्षु 'नाम वाला होता है, सुनने से 'श्रोत्र' नाम वाला होता है, मनन करने से 'मन' नाम वाला होता है, इस आत्मा के 'प्राण' आदिनाम (श्वासोच्छ्वास) आदि कर्मों से ही हुए हैं। (बृ. उ. १/४/७) इस प्रकार श्वास लेना, बोलना आदि कार्य से समग्र प्राण, वाक् आदिरुप एक ही आत्मा का व्याख्यान कथन है - इसलिये 'अपूर्वम्' पहले का पदार्थ नहीं, पहले तो पुत्र, धन आदि के अभिमान की दशा में 'अरे, लोक में प्रसिद्ध है कि पति के प्रयोजन के लिये पतिप्रिय नहीं होता है बृ उ.२/४/५। समान कहलाता है उससे भिन्न पदार्थ इत्यादि वाक्य में जो प्रिय के यहाँ 'आत्मा' शब्द का अर्थ है। जगत् में

वास्तव में प्राण-वायु, वाक् इन्द्रियादि ही उन-उन शब्दों से जानी जाती है परन्तु जीव इस प्रकार जाना नहीं जाता इसलिये ही जीव से भिन्न है। इसलिये आगे श्रुति कहती है कि 'ईश्वर ही इस प्रकार-अधिक प्रिय होता है। (बृ. उ. १/४/८) इसलिये ही ईश्वर से ही 'जो यह आत्मा प्राणादिक से - जीव से अधिक अन्दर है वह अन्य सभी से प्रियतर है' (बृ. उ. १/४/८) इस प्रकार श्रुति कहती है। जीवात्मा भीतर रहता है। इससे भी अधिक अन्दर रहने वाला पदार्थ पुरुषोत्तम का स्वरूप ही होता है। इस प्रकार ईश्वर ही सर्वरूप बनता है ऐसा सिद्ध करने से विग्रह ही आत्म रूप है ऐसा सिद्ध होता है, इसलिये अविकृतत्व परमानन्दत्व आदि धर्मों का अवतीर्ण स्वरूप के सम्बन्ध में उपसंहार करना।

अरे, विग्रह में शरीर में चक्षु श्रोत्र आदि परस्पर विलक्षण मालुम होते हैं और आत्मा तो एक रस है इसलिये कर्मों द्वारा जो नाम (प्राण, चक्षु आदि) कहे गये हैं वे ब्रह्म में नहीं घटते हैं। (अर्थात् वृक्ष और पुष्प जिस प्रकार भिन्न है उसी प्रकार स्वगत द्वैत आ जाएगा।)

इस तरह शंका करके सूत्रकार उत्तर देते हैं कि -

समान एवं चाभेदात् ।३/३/१९।

श्रोत्र चक्षु आदि परस्पर भिन्न मालुम पड़ते हैं भगवान् एक रूप ही हैं, कारण कि चक्षु आदि ब्रह्मत्व के लिये परस्पर भिन्न नहीं। सूत्र में आये 'च' का अर्थ 'अपि' भी होता है। अर्थात् ऐसा होते हुए श्रोत्र चक्षु आदि भिन्न दिखते हैं, दिखते हुए भी भगवान् समान-एक रूप ही है, नहीं कि विषम-भिन्न रूप इसका कारण देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अभेदात्' अभेद है इसलिये चक्षु आदि इन्द्रियाँ ब्रह्म रूप हैं इसलिये परस्पर भेद नहीं है, ऐसा अर्थ है।

यहाँ यह अभिप्राय है, मैं तो इन उपनिषदों में वर्णन किये पुरुष के विषय में पूछता हूँ। (बृ. उ. ३/९/२६) इस प्रकार श्रुति है इसलिये ब्रह्म का स्वरूप उपनिषदों से ही जाना जा सकता है। श्वास लेने से परमात्मा प्राण कहलाता है, बोलते वाक् कहलाता है।' बृ. उ. ३/४/७। इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि अलग-अलग इन्द्रियों से ग्रहण हो तो पदार्थों को ब्रह्म स्वरुप से ही ग्रहण करते हैं इसलिये ब्रह्म उन-उन (प्राण, वाक् आदि) शब्दों से पहचाना जाता है और ब्रह्मत्व व्यवहार का विषय बने तो ही यह अलग-अलग शब्दों से पहचाना जा सकता है। ब्रह्म के विषय में यह व्यवहार इस भाँति संभव है। 'पुत्र से भी यह अधिक प्रिय' (बृ. ३ १/४/८) इत्यादि वाक्यों की एक वाक्यता से मालुम होती है कि जिसका भगवान् में निरुपाधिक स्नेह होता है वहो

भगवान् के विषय में व्यवहार कर सकता है। यह व्यवहार अवतार रूप में प्रकट हुए भगवान् के विषय में ही सम्भव है। इस तरह होने से भगवान् के विग्रह में भक्तों के आये अलग-अलग अवयव विषय के भेद से जिस-जिस प्रकार से का व्यवहार करता है उस-उस प्रकार से यह एक ही अखण्ड सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म है ऐसा अर्थ होता है। इस तरह का पदार्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं है इसलिये असम्भावना होती है वह नहीं हो इसके लिये आगे श्रुति कहती है कि 'ईश्वर ही इस प्रकार का होता है।' (बृ. उ. १/४/८) ईश्वर इस प्रकार होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है कि भगवान् के प्रकट स्वरूप में व्यापकत्व एक रसत्व सच्चिदानन्दत्व आदि धर्मों का अनुसंधान करना और भगवान् के अप्रकट स्वरूप में भी इन धर्मों का अनुसंधान करना।

अब भाष्यकार सूत्र की दूसरी योजना बताते हैं। इस प्रकार होने से आविर्भाव में और अनाविर्भाव में भी ईश्वर 'समानः' समान है। आविर्भाव की स्थिति में भगवान् कितने ही आगन्तुक धर्मों को ग्रहण करके प्रकट होते हैँ ऐसा नहीं कह सकते। अनाविर्भूत स्वरूप भी इस तरह आविर्भूत प्रकार से ही अभिन्न है इस तरह का इस सूत्र का अर्थ सूत्रकार को अभिमत है ऐसा जानना। सूत्र में आये 'च' से ब्रह्म विरुद्ध धर्मों का आश्रय है इस सम्बन्ध में भी कहा गया है। इस तरह भगवान के साक्षात् प्रकट स्वरूप के विषय में पूर्ण अनन्त धर्मों का इसके उपासक को उपसंहार करना ऐसा सिद्ध हुआ।

अवतारों की उपासना आदि में गुणों का उपसंहार करने के विषय में विचार करके आवेश की उपासना का अब विचार किया जाता है। अब जब जिस तरह भगवान् को कार्य करने की इच्छा होती है उस जीव में भगवान् स्वयं ही प्रवेश करते हैं, इस समय भगवान् के आवेश के लिये भगवान् के कितने ही धर्म भी जीव में प्रकट होते हैं, जिसमें उपासक को ब्रह्म के सभी धर्मों का उपसंहार करना कि नहीं यह शंका होती है। इस शंका का समाधान सूत्रकार दो (२०-२१) सूत्रों से विकल्प से करते हैं, इसमें सूत्रकार प्रथम विधिपक्ष कहते हैं कि -

संबन्धादेवमन्यत्रापि ।३ ।३ ।२० ।

जीव की भी ब्रह्म की तरह उपासना करना, कारण कि इसमें भगवान् के आवेश रूप का सम्बन्ध है 'अन्यत्रापि' जीव में भी 'एवम्' ब्रह्म की तरह उपासना करनी, इसका कारण 'संवन्धात्' सम्बन्ध है इसलिये, जिस तरह तपाये लोह खण्ड के गोले में अग्नि का आवेश है उसी प्रकार इस जीव में (गुरु में) भगवान् के आवेश रूप का सम्बन्ध है इसलिये और (प्रतिमा आदि

में) भगवान् ही है ऐसे अभेद का शास्त्र में कथन है इसलिये ब्रह्म के सर्व धर्मों का उपसंहार करना ऐसा अर्थ है।

यहाँ इस तरह समझना, यह जीव है उसमें प्रवेश किये हुए भगवान् की मैं उपासना करता हूँ, इस तरह जो कोई मनुष्य समझे तो यह उपासना जीव की नहीं है किन्तु ब्रह्म की ही है, इस प्रकार की उपासना में ब्रह्म के सर्व धर्मों का उपसंहार करने में कोई बाधा नहीं, परन्तु जहाँकोई ब्रह्मत्व जानकर ही उपासना करता है तो वहाँ पर भी ब्रह्म के सर्व धर्मों का उपसंहार करना, कारण कि 'जिस-जिस प्रकार से इस परमात्मा की उपासना करता है उस-उस प्रकार से परमात्मा होता है।' यह होकर परमात्मा इन उपासकों की रक्षा करता है। (मुद्‌ग उ. ९/३३) इस प्रकार श्रुति है और 'आचार्य मां विजानीयात्' (भागवत ११/१७/२७ इन वाक्यों से) गुरु आदि में जीव बुद्धि का निषेध किया गया है। इसमें जिस प्रकार का उपासक हो तो उस प्रकार भगवान् इस जीव की उपासना सिद्ध करने के लिये और इसको फल देने हेतु इस जीव में प्रवेश करता है, इसलिये सर्व धर्मों का उपसंहार करना (इस जीव में भगवान् का आवेश है कि किस प्रकार यह बात अनुभव से निश्चय होती है, इसमें शंका के लिये स्थान नहीं है। इस प्रकार ही श्रीजगन्नाथजी जैसे पवित्र स्थलों में जहाँ चौबीस घण्टे पूजा का प्रवाह चलता ही है वहाँ भी अनुभव से ही आवेश का साक्षात्कार होता है। जो मनुष्य, इनका अन्तरंग भक्त है और जिनके हृदय में भगवान् का आविर्भाव हुआ है यह जानकर 'इनके भजन से मैं भगवान् को प्राप्त करूँगा' ऐसा जानकर इसको-भगवद् भक्त को ही भजता है वे भक्तिमार्गीय भक्त है, इस लिये इसको भक्त के हृदय में आविर्भूत भगवत्स्वरूप के विषय में उपसंहार करना पड़े इसलिये यह सूत्रकार आगे का सूत्र कहता है।

अतो न वा विशेषात् ।३/३/२१।

धर्मों का उपसंहार नहीं करना, कारण कि इनमें किसी प्रकार का विशेष नहीं है। (जिस भक्त के हृदय में भगवान् का प्रादुर्भाव हुआ है उसके विषय में भगवान् के धर्मों का उपसंहार नहीं करना, इसका कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अविशेषात्' विशेष नहीं इसलिये, भगवान् के आवेश वाले भक्त का भजन करने वाले इस पुरुष भक्त का भक्त है इसलिये इसके भजन के रस के आस्वादन से इस भक्त के हृदय में रहने वाले भगवान् के विषय में गुणों का उपसंहार करे, अथवा तो ये भक्त के हृदय में रहने वाले भगवान् का विस्मरण होने पर इसकी अपेक्षा न रहते

भगवान् के विषय में गुणों का उपसंहार नहीं करे तो भी भगवान् के प्रसंग के अनुभव से ही भगवान् की प्राप्ति एक समान रीति से होती है, इसलिये धर्मों का उपसंहार करने में अथवा उपसंहार नहीं करने में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। इस प्रकार अर्थ है यहाँ अनुपसंहार बाधक नहीं, ऐसा बताने के लिये सूत्र में 'वा' शब्द है।

'ऊपर के अर्थ में' 'अविशेषात्' इस तरह यह पद लिया था, अब 'विशेषात्' इस प्रकार पद लेकर भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हैं। 'विशेषात्' विशेष है इसलिये ये भक्त भगवान् के धर्मों का उपसंहार नहीं करते हैं, पहले इस भक्त द्वारा विहितत्व से शास्त्र में विधान किया गया है जैसे :- भगवान् के आकार आदि का भजन करता था तो भी ऊपर बताये भक्त के संग से और इसके भजन के पहले से विशिष्ट प्रकार से इसका अनुभव किया है। इसलिये रस के आस्वाद में विशेष-आधिक्य होने से यह गुणों का उपसंहार करके जो उपासना की जाती है वह बिना रस की होती है। इसलिये इसका आदर नहीं करना ऐसा बताने के लिये सूत्र में 'वा' शब्द है।

सूत्रकार बादरायण भगवान् के अवतार रूप है फिर भी प्रासंगिक भक्ति मार्ग का स्मरण होने पर भक्ति रस के आवेश से पराधीन होकर इन्होंने भक्ति भावना के स्वभाव का अनुवाद किया है।

फिर, उपसंहार अर्थात् जिस स्थल पर धर्मों को नहीं कहा जाय उस स्थल में दूसरे स्थल पर बताये धर्म है इस प्रकार का मात्र ज्ञान भी ऊपर कहे भक्त तो जिसका भजन करते हैं उन भक्तों के विषय में ही अलौकिक अनुभावों का भगवान् प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। इस कारण वहाँ धर्मों की अपेक्षा की गन्ध भी नहीं है ऐसा सूत्रकार उत्तर देते हैं।

दर्शयति ।३/३/२२।

भगवान् के आवेश वाले भक्त में भगवान् सर्व धर्मों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं इसलिये उपसंहार की अपेक्षा नहीं है।

अरे, भक्त का भक्त अपना सेव्य भगवदाविष्ट भक्त में अलौकिक वीर्य देखकर इसमें प्रविष्ट हुए भगवान् के सम्बन्ध में वीर्य के पोषकतत्त्व का उपसंहार करेंगे और इन्द्र आदि को भी इसकी आज्ञा की भी अपेक्षा रहती है यह देखकर स्वर्ग लोक तक की व्यापकता का उपसंहार करेगा? इस तरह आशंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं।

संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः।३/३/२३।

विशेष नहीं इसलिये भगवदाविष्ट-भक्त के विषय में इनके भक्तों द्वारा वीर्य का भरना, स्वर्ग तक की व्यापकता आदि धर्मों का भी उपसंहार करने का नहीं।

राणायनीय शाखा वालों का खिल परिशिष्ट-विभाग में इस प्रकार पाठ है, 'ब्रह्म ज्येष्ठ है जिनके जैसे वीर्य, पराक्रम से भरकर स्थापित किये, सर्व प्रथम ज्येष्ठ ब्रह्म स्वर्ग तक व्याप्त हो गया। ब्रह्मभूतों के पहले ही प्रकट हुआ, इसलिये ब्रह्म के साथ कौन स्पर्द्धा कर सके? (तै. ब्रा. २/४/६)' इसका अर्थ है इस भाँति है, दूसरा पुरुष तो सहायता की अपेक्षा रखकर वीर्य वाले कार्यों को करता है, इसलिये इसके पराक्रम का नियत पूर्वभावित्व रूप कारण (कारण हमेशा पहले ही होता है और कार्य पीछे ही होता है इसलिये कारण यह नियमपूर्वक पूर्वभावी कहलाता है।) ठीक से सहाय करने वाला ही ज्येष्ठ कहलाता है। ब्रह्म धर्मों के सम्बन्ध में तो ब्रह्म ही ज्येष्ठ है, किसी की अपेक्षा रखे बिना ही सृष्टि आदि करता है ऐसा अर्थ है। इस प्रकार होने से 'ब्रह्मज्येष्ठा' इस पद का विग्रह इस तरह होता है - ब्रह्म है ज्येष्ठ जिनके वैसे ब्रह्म ज्येष्ठ वीर्य, 'ब्रह्म ज्येष्ठा' अर्थात् 'ब्रह्मज्येष्ठानि' और 'वीर्या' अर्थात् 'वीर्याणि' प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और कारण कि वेद में बहुवचन में 'डा' 'आ' आदेश होता है। दृष्टान्त-वीर्या (वीर्याणि) और अन्य वीर्यक कार्यों का बलवान् पुरुषों के हाथों के मध्य भंग भी होता है इसलिये ये अपनी वीर्य शक्तियों को स्थापित नहीं कर सकते किन्तु ब्रह्म की वीर्य शक्ति ये तो ब्रह्म से पूरे पूरी भरी हुई है। ब्रह्म में शक्तियों का भराना। इसका नाम 'संभृति' अर्थात् निर्विघ्न रीति की तरह स्थापित हो गयी, इस तरह अर्थ है।

यह ज्येष्ठ ब्रह्म पहले इन्द्र आदि के जन्म से पहले ही दिन में स्वर्ग में व्याप्त होकर रहा, अर्थात् हमेशा ही विश्व को व्याप्त कर रहा है।

इस प्रकार श्रुति ब्रह्म के देश से अपरिच्छेद-अमर्यादितता कहकर काल से भी अपरिच्छेद है ऐसा दिखाते हुए कहती है कि 'ब्रह्म भूतानां प्रथमम्' इत्यादि ब्रह्म आकाश आदि भूतों के पहले ही प्रकट हुआ। इस प्रकार वीर्य संभृति (शक्तियों का ब्रह्मों में भरना। स्वर्ग तक व्यस्त रहना आदि ब्रह्म का माहात्म्य कहा गया है। संभृति और द्युव्याप्ति इन दो का समाहार है, इतना होते हुए भी भगवदाविष्ठ भक्त में इन धर्मों का उपसंहार नहीं करना, इसका कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अतः न वा विशेषात्' (ब्र.सू. ३/२/२१) इस सूत्र में बताये कारण ही यहाँ अतिदेश

करने में आया है। 'सूत्र में 'अतः' शब्द से यह कारण ही प्रमाण है वह वहाँ ही (इस सूत्र के भाष्य में ही) कहा गया है।'

सूत्रकार का आशय ऊपर बताया उसी प्रकार है उसका कारण बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि 'ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या' इत्यादि विषय वाक्य के उत्तरार्द्ध में बताये धर्मों को उद्देश्य कर सूत्र में कुछ भी नहीं कहा गया है। सूत्र में 'संभृत्ति' और द्युव्याप्ति इन विषय वाक्यों के पूर्वार्द्ध में बताये दो धर्मों का ही निर्देश है परन्तु उत्तरार्द्ध में बताये गये धर्मों का निर्देश नहीं है। इसलिये ऐसा मालुम पड़ता है कि जिन दो धर्मों का निर्देश किया गया है उनका ऐहिक और पारलौकिक सम्बन्धों में उपयोगी धर्मों का उपलक्षण किया गया है। सूत्र में आये 'च' कार से ऊपर कहा गया भगवदाविष्ट भक्त में भगवान् के दर्शन का संग्रह होता है। और भगवान् के संग स्पर्द्धा करने का संभव हो तो ही भगवान् की योग्यता गौरव का निषेध सम्भव है यह स्पर्द्धा भगवान् प्रकट हो तभी सम्भव है। उससे सर्व शक्तियों को प्रकट करके प्रकट हुए भगवान् का माहात्म्य इस (विषय वाक्य बनी/. श्रुति से कहा जाता है। ऐसा मालुम पड़ता है। ऐसा होने से इस विषय वाक्य में कहे (संभृति और द्युव्याप्ति ये दो धर्मों का ही उपसंहार नहीं करना ऐसा जो कहा गया है वह इस प्रकार दिखाने के लिये कि भक्त के हृदय में प्रकट हुआ ब्रह्म भी इस प्रकार का ही है, इसलिये इन धर्मों का उपसंहार नहीं करना यही ठीक है। (सामान्य रीति से कहे धर्म जो उपयोगी नहीं हो तो इनका उपसंहार नहीं करना यह इससे सिद्ध हुआ।)

पुरुषविद्यायामित्यधिकरण

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नात्।३/३/२४।

अन्नमयादि में सहस्र शीर्ष आदि का उपसंहार नहीं करना, कारण कि जिस प्रकार पुरुष विद्या में पुरुष स्वरूप का निरुपण है, उस प्रकार दूसरों में अन्नमयादि में नहीं। (इस प्रकार अनारभ्याधीत-साधारण धर्मों का उपसंहार भक्ति मार्ग में नहीं करना। ऐसा नहीं कहकर उत्तमाधिकारियों को सर्वगुण पूर्ण पर ब्रह्म की ही उपासना करनी। विभूति रूप की नहीं, ऐसा बताने के लिये इस अधिकरण का आरम्भ होता है।) तैत्तिरीय में 'पुरुष सहस्र शीर्ष है, सहस्र चक्षुएं है, सहस्र पाद हैं, इस पृथ्वी को चारों और से व्याप्त कर रहता है ओर दश अंगुल अधिक रहता है। यह सर्व जो हुआ है और जो होने का है वह सर्व पुरुष ही है' (तै.सं. ३/१२/१) इत्यादि श्रुति में पुरुष विद्या का वर्णन है। इसी शाखा में शब्द ब्रह्म को जानने वाला परब्रह्म को प्राप्त करता

है। (तै. उ. ३/१) इस प्रपाठक में 'यह पुरुष वस्तुतः अन्न रसमय है' (तै. उ. ३/२) इस प्रकार आरम्भ कर के प्राणमय मनोमय करा विज्ञान मय और आनन्दमय इस प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहाँ सर्वत्र 'और यह पुरुषविद्या ही है' (तै. उ. ३/२) इस प्रकार कहा गया है। यहाँ पर ही अन्नमयादि में और पुरुष सूक्त में 'पुरुष' पद का श्रवण है इसलिये अन्नमयादि में (सहस्र शीर्ष) आदि धर्मों का उपसंहार करना या नहीं, इस प्रकार संशय होता है।

यहाँ क्या योग्य है ? (पूर्व पक्ष) इन धर्मों का उपसंहार करना ही क्यों ? कारण कि सर्वत्र ब्रह्म ही की उपासना करनी है। यहाँ भी उपासना बतायी गयी है, और ब्रह्म और पुरुष इन दोनों के बीच में भेद नहीं इसलिये एक ही विद्या सर्वत्र है।

इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'पुरुष विद्याया मिव' पुरुष विद्या की तरह अन्नमयादि में 'सहस्र शीर्ष' आदि धर्मों का उपसंहार नहीं करना क्यों ? कारण कि पुरुषविद्या में - पुरुष सूक्त में जिस प्रकार पुरुष के स्वरूप का निरुपण है उस प्रकार दूसरो में - अन्नमय से आरम्भ कर विज्ञानमय तक के पदार्थों में पुरुष के स्वरूप का वर्णन नहीं। यहाँ पुरुष विद्या में तो पुरुषत्व का कथन है। (सहस्र) पदार्थ का अर्थ 'अनेक होता है। ऐसा नहीं हो तो चक्षु शीर्ष से द्विगुण (दो हजार है) ऐसा श्रुति कहती। पुरुष सूक्त में आये वर्णन से दिखाई भी देता है कि ब्रह्म साकार और व्यापक है वहाँ अन्नमयादि की उपासना के प्रकरण में - पुरुष विधत्व है, किन्तु यह अन्नमय आदि आध्यात्मिक रूप है और इसके शरीर का अभिमानी आत्मा के सदृश दूसरा आधिदैविक पुरुष कहा गया है, इस प्रकार यहाँ-आनन्दमय के प्रकरण में नहीं।' और 'पुरुष ही यह सब है। (तै. सं. ३/१२/१)' इत्यादि वाक्य से पुरुष जगद्रूप और मोक्ष देने वाला है। ऐसा कहा गया है, इतना ही इस पुरुष का माहात्म्य है ऐसा नहीं, परन्तु इससे अधिक भी माहात्म्य है ऐसा बताते हुए 'इतनी इस पुरुष की महिमा है' (तै. सं. ३/१२/१) इस वाक्य से जगद् रूप इस-इस पुरुष का विभूति रूप है इस प्रकार कहा गया है, बाद में 'पुरुष उससे अधिक मोटा है' (तै.सं. ३/१/२१) इस वाक्य से पुरुष का आधिक्य बताया गया है। इस प्रकार अन्नमयादि और आनन्द मय पुरुष के बीच में बहुत भेद होने से अकेले (पुरुष) पद के प्रयोग से बताते साधर्म्य से अन्नमयादि और आनन्दमय एक है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार एक के धर्मों का दूसरे में उपसंहार हो सकता नहीं, सूत्र में आया 'च' प्रजापति अपार जल में है, भुवन के मध्य में है, स्वर्ग के ऊपर है, महान् से महान् है। (ना. रा.उ. ३/१/१) इत्यादि श्रुतियाँ

और सभी ओर जिसके हाथ और पैर हैं (गीता १३/१३) इत्यादि स्मृतियों का संग्रह करता है। इस प्रकार आनन्दमय पुरुष अन्नमयादि विभूतियों से अति भिन्न है, इसलिये इन दो के बीच में धर्म का थोड़ा साम्य हो (और ब्रह्म के सदृश उपासना करने में आती हो तो भी यह अन्नमयादि विभूतियों का मूलभूत ब्रह्म नहीं, और इन विभूतियों की ब्रह्म के सदृश उपासना नहीं करनी, ऐसा बताया गया है। इसलिये ही भृगु के उपाख्यान में (तै. उ. ३) अन्नादि का ब्रह्म के समान (अन्न आदि ब्रह्म है) इस प्रकार ज्ञान होता है। अन्न आदि ब्रह्म है इस प्रकार ज्ञात होता है फिर भी पीछे (आनन्दमय की) जिज्ञासा ही कही गयी है (तै उ. ३/५) परन्तु जब भृगु को आनन्द रूप ब्रह्म का ज्ञान होता है उसके पीछे से जिज्ञासा नहीं कहीं गई है, (कारण कि आनन्द रूप ब्रह्म का ज्ञान सबसे अन्तिम और श्रेष्ठ है। इस प्रकार आनन्दमय पुरुष की महिमा बहुत अधिक है और यह अन्नमयादि विभूतियों से अलग है ऐसा सिद्ध हुआ। इसलिये ब्रह्म सभी गुणों से पूर्ण है। इस प्रकार कहा गया है। इसलिये उत्तम अधिकारियों को इस आनन्दमय ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिये। अन्नमयादि विभूति रूप की नहीं, ऐसा बताया गया है।

वेधाद्यधिकरण-

अब पदार्थ निर्दोष ऐसा जानकर इसकी उपासना करनी यह बताने के लिये सूत्रकार नवीन अधिकरण का आरम्भ करते हैं।

वेधाद्यर्थ भेदात्।।३।३।२५।

वाक् प्राण आदि में जो पाप का वेध-पाप से लिप्त आदि है इसका कारण यह है कि भगवान् से ये वाक् प्राण आदि भिन्न है।

वाजनेयी शाखा में नीचे कहे अनुसार वर्णन है, दो प्रकार की प्रजापति की संतानें हैं 'देव असुर' (बृ. उ. १/३/१) इस प्रकार आरम्भ करके, इन दोनों की परस्पर स्पर्द्धा कहकर श्रुति कहती है कि 'ये कहने लगे' जो तुम्हारी अनुमति हो तो अब इस ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में उद्गीथ द्वारा असुरों ने जीतने के लिये अपने स्वरूप को प्राप्त किया। देवता वाग्देवता कहे जाने लगे-'तु अपने लिये उद्गान (उद्गाता का कर्म) कर 'ऐसे होओ' ऐसा कहकर वागदेवता ने देवों के लिये उद् गान किया। वाणी (वचन द्वारा) में वागादि समूह से होने वाला जो विशिष्ट सुख है उसको देवों के लिये वाग्देवता ने गाया और जिन-जिन वर्णों को शुद्ध प्रकार से (शास्त्र प्रमाण) से बोलते हैं वह शुभ बोलने का सामर्थ्य मेरे लिये हो इस प्रकार इन वाग्देवताओं ने गाया। यह

असुरों ने जाना कि इन उद्गाताओं द्वारा देवों से हमारा पराभव करके हमारा उल्लंघन करेंगे, ऐसा जानकर ये असुर वाग्देवता की ओर शीघ्र गये और इनको पाप से लिप्त पाप के साथ जोड़ दिया। प्रजापति की वाणी से ये जो पाप लगा, यह पाप इसे पाप से युक्त वाणी अयोग्य (असभ्य, भयानक और असत्य/बोलते हैं वहीं यह पाप है) (बृ. उ. १/३/१/२) इस प्रकार से ही प्राण चक्षु श्रोत्र आदि देवताओं को पाप से युक्त कर दिया। ऐसा श्रुति कहती है। 'पीछे इन देवों के इस मुख में रहने वाले प्राण को कहने लगे। तू हमारे लिये उद्गान कर।' 'प्राण ने कहा कि ऐसा होओ' ऐसा कहकर प्राण ने देवों के लिये उद्गान किया। यह असुरों ने जाना कि 'उद्गाता द्वारा देव हमारा पराभव करके हमारा उल्लंघन करेंगे। ऐसा जानकर इन असुरों ने प्राण की ओर शीघ्र जाकर इसको पाप के साथ जोड़ने की इच्छा से स्पर्श किया। शीघ्र ही, जिस प्रकार पत्थर का चूरा करने के लिये फेंका गया मिट्टी का ढ़ेला पत्थर से अड़ते ही स्वयं चूरा हो जाता है उसी तरह ये असुर भी चारों ओर से छलकर नष्ट हो गये' बृ. उ. १/३/७। छान्दोग्य उपनिषद (छा. उ. १/२) में भी प्राण आदि में इस प्रकार पाप से विद्‌ध होना ऐसा श्रुति कहती है। (भाष्य में 'आसन्ये न तथा' इस प्रकार पाठ पढ़ना। किन्तु बृहदाण्यक और छान्दोग्य में इतना भेद है, वाजसनेयी शाखा में वाक् प्राण आदि गान करता है ऐसा कहा गया है, जब सामगायकों की सामवेदीयों की शाखा में, छान्दोग्य, उपनिषद् में वाक्-प्राण आदि गान करते हैं ऐसा कहा गया है, जब सामगानीयों की - सामवेदीयों की शाखा में, छान्दोग्य उपनिषद् में, वाक् प्राण आदि की उद्गीथ की तरह उपासना करना ऐसा कहा गया है।)

इन दोनों शाखाओं में वाक् प्राण आदि देह का सम्बन्ध और गान करने का कार्य और उपास्यत्व-इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होने पर भी वाक् प्राण आदि में पाप का वेध है तब फिर आसन्यप्राण में पाप का वेध क्यों नहीं गइ जानने की इच्छा होती है। (अर्थात् वाक् प्राण आदि में पाप का वेध सत्य है कि काल्पनिक है इस प्रकार का संशय होता है।)

आसन्य प्राण की उपासना करनी है इसलिये इसकी स्तुति करने के लिये वाक् प्राण आदि में पाप का वेध है इस प्रकार यही कहा गया है - इस प्रकार करना नहीं, कारण किसी भी प्रयोजन के लिये श्रुति न हो उस अर्थ का भी बोध करती है इस प्रकार नहीं कह सकते हैं, कारण कि ऐसा करने में श्रुति के प्रामाण्य का नाश होने का प्रसंग आता है (और उससे वेद व्यर्थ हो जायेंगे और एक स्थल पर जो श्रुति असत्य अर्थ का बोध कर जगत को धोका देती है तो पीछे अन्य दूसरे स्थल पर भी श्रुति धोका देती है ऐसी शंका होती है और इसलिये श्रुतियों द्वारा कहे विषय में किसी भी

मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होगी। वेद में अर्थ वाद वाक्यों के क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं फिर भी यह असत्य पदार्थ का निरुपण करते हुए कहता है कि वस्तुत: तो जो कर्म विज्ञान द्वारा, श्रद्धा द्वारा और उपासना द्वारा करते हैं वे ही कर्म अधिक बलवान् होते हैं। (छा. उ. १/१/१०) मनुष्य ज्ञान के साथ और ज्ञान बिना कर्म करते हैं परन्तु विद्वान् को जिस प्रकार कर्म सिद्धि होती है उस प्रकार अविद्वान् को नहीं होती है। (भाग. १०/२४/६) इत्यादि वाक्यों से और 'इस प्रकार जानते हैं (तै. उ. २/९)। इत्यादि वाक्यों से मालुम होता है कि अर्थवाद वाक्य फल के उपकारी अंग का निरुपण करते हैं, इसलिये ये अनर्थक नहीं है, इस कारण कहे अर्थ में कोई हेतु दिखता नहीं (अर्थात् विहित पदार्थ की स्तुति सत्य प्रशंसा से ही योग्य है, इस कारण वाक् प्राण आदि का जब पाप से वैध होता है तब आसन्य प्राण को पाप से वेध नहीं होता। इसका कारण हमें मालुम नहीं पड़ता है।)

(सिद्धान्त)- इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सूत्रकार इसका हेतु बताते हुए कहते हैं कि 'वेधादि' वाक् प्राण आदि में जो पाप का सम्बन्ध और सूत्र में आये आदि पद से दुष्ट पदार्थ का सम्बन्ध है-इसका कारण अर्थ से भेद है। 'अर्थ' अर्थात् भगवान् उससे वाक् प्राण आदि के (भौतिक होने से) भेद है। आसन्य प्राण तो 'जो यह मुख्य प्राण है उसकी उद्गीथ सदृश देवों ने उपासना की' (छा. उ. १/२/७) इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में उपास्य के सदृश बताया गया है। 'सर्व वेदान्त वाक्यों से जिसका ज्ञान होता है वह ब्रह्म ही है।' (ब्र.सू. ३/३/१) इस सूत्र से न्याय की तरह उपनिषद् के वाक्यों में ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई पदार्थ कहा नहीं जा सकता है इसलिये आसन्य प्राण भी ब्रह्म से जिसका ज्ञान होता है वह ब्रह्म ही है। (ब्र.सू. ३/३/१) इस सूत्र के न्याय से उपनिषद् के वाक्यों में ब्रह्म भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। इसलिये आसन्य प्राण भी ब्रह्म से अभिन्न है। (आसन्य प्राण ब्रह्म से श्रेष्ठ विभूति है इसलिये इसका ब्रह्मात्मक के समान वर्णन किया गया है। इसी कारण 'यह प्राण वास्तव में पाप रहित है' छा. २/१/९) इस प्रकार सामगान करने वाले पाठ करते हैं। इसलिये ये असामान्य प्राण में भी इस प्रकार पाप का वेध नहीं होता तो फिर मूलभूत ब्रह्म में निर्दोषत्व का क्या कहना?

अब भाष्यकार सूत्र का 'अर्थ' शब्द का दूसरा अर्थ है अथवा अर्थ पद का अर्थ प्रयोजन-विषय होता है, इसका इसलिये (अर्थ भेदात्) ऐसा अर्थ है यहाँ यही अभिप्राय है, असुरों के ऊपर अपनी जय-जय हो, इसके लिये इन देवों ने वाक् आदि को कहा कि 'तुम हमारे लिये उद्गान करो' (बृ. १/३/२) गान करने के पश्चात् वाणी में जो भोग-विशिष्ट सुख है उसे वाणी ने

देवों के लिये गाया। (बृ. उ. १/३/२) इस प्रकार कहा जाता है। इसी प्रकार प्राण आदि में भी 'प्राण आदि में अपने अपने में ही रहे भोग को देवों के लिये गाया' ऐसा कहने में आता है। (बृ. उ. १/३/७) इस प्रकार कहने में आता है फिर भी वाक् आदि में 'अपने में रहने वाला भोग वाक् आदि देवों के लिये गाया' (बृ. उ. ३/२/६) इस प्रकार जिस तरह कहा गया है उस प्रकार आसन्य प्राण के विषय में नहीं कहा गया है इसलिये उपास्यत्व पाप के वेध का अभाव आदि कहे प्रमाणों से मालुम होता है कि ब्रह्मात्मकता से असुरों के उपर जय का कारण भगवत्सं बन्ध ही है ऐसा जानकर आसन्य प्राण ने इस प्रकार ही गाया, उससे ही वाक् आदि में पाप का वेध बताया गया है, किन्तु यहाँ आसन्य प्राण के विषय में पाप का वेध करने की इच्छा होते ही असुरों का नाश हो गया ऐसा कहा गया है और आगे 'जो इस तरह आसन्य प्राण को ब्रह्मत्मकता से उपासना करता है वे अपने-अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं और इसका द्वेष करने वाला शत्रु पराभव को प्राप्त करता है।' (बृ. उ. १/३/७) इस प्रकार पाठ है तो फिर परब्रह्म निर्दोष है इसमें क्या कहना? जहाँ आसन्य ब्रह्म की विभूति रूप है ऐसा जो जानते हैं वे भी गुणयुक्त और दोष रहित होते हैं इसको कैमुतिक न्याय से बताया है। किमुत ऊपर से के मुतिक इसमें क्या कहना ऐसा अर्थ होता है। उदाहरण जो मनुष्य अपने पड़ोसी के बालकों के ऊपर प्रेम रखते हैं वे अपने बालकों के ऊपर रखे इसमें क्या कहना? यह कैमुतिक न्याय का तात्पर्य है। यह इससे मालुम होता है कि लोक में मोह, व्रण, पलायन आदि जो धर्म दोष के सदृश जाने जाते हैं वही धर्म भगवान् के विषय में कहे जावे तो ये दोष रूप नहीं, किन्तु गुण ही है कारण कि ब्रह्म वस्तु ही इस प्रकार की है। इस प्रकार का भाव बताया गया है।

इस प्रकार जब तक भगवान् से सम्बन्ध नहीं हो, तब तक दोष का सम्बन्ध होता है ऐसा कहकर सूत्रकार भगवान् का सम्बन्ध हो तो गुण प्राप्ति रूप विशेष कहते हैं।

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दः
स्तुत्युपगानवत्तत्तदु क्तम्।३/३/२६।

किन्तु ब्रह्म जीव से जब अलग होता है (जीव में रहने वाला आंनन्द ऐश्वर्य आदि धर्म जो भगवदिच्छा से तिरोहित हुए थे वे ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होने पर पुनः प्रकट होते हैं।) मात्र आनन्द ऐश्वर्य आदि धर्मों के सम्बन्ध में जीव का ब्रह्म के साथ साम्य होता है और सभी धर्मों के सम्बन्ध में साम्य नहीं होता है। कारण कि साम्य उपायन शब्द ऊपर से आधार रखता है, जिस प्रकार समिधा से वेदों द्वारा स्तुति युक्त उपगान किया जाता है उसी प्रकार यह कहा गया है।

तब ये विद्वान् पुण्य और पाप को फेंक करके-जला करके क्लेश रहित होकर सर्व से अधिक समभाव को प्राप्त करते हैं। (मुण्डक उ. ३/३) इस प्रकार आथर्वणिक लोक पाठ करते हैं। इसमें 'परम' इस पद का अर्थ ब्रह्म होता है, इसलिये कार्य सहित अविद्या से रहित होकर ये परमुपैति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उसके पीछे 'साम्यमुपैति' समभाव प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रुति में योजना है।

इस सम्बन्ध में इस प्रकार विचार किया जाता है, 'साम्य' अर्थात् समान प्रकार का धर्म हो, ये साम्य कितने ही धर्मों के समानपने से होता है। इसमें ब्रह्म के तुल्य होने का अन्तिम पक्ष सम्भव नहीं है, कारण कि 'ब्रह्म के समान और इससे अधिक दूसरा कोई पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता है' (श्वेता उ. ८/८) इससे श्रुति का विरोध होता है। इसलिये प्रथम पक्ष ही (कितने ही धर्मों का साम्य) अनुसरण योग्य है तो इस ब्रह्म के किन धर्मों से यहाँ साम्य कहलाता है इस प्रकार जब आकांक्षा होती है तब सूत्रकार कहते हैं कि 'हानौ' ब्रह्म में से जीव जब अलग होता है इसका नाम हानि, इसलिये इस प्रकार की हानि होने पर ब्रह्म में से जीव अलग होते हुए आनन्द ऐश्वर्य आदि जो धर्म जीव में रहते हैं, वे भगवदिच्छा से तिरोहित होते हैं। ये ही धर्म ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होने पर पुनः प्रकट होते हैं। इस कारण इन ही धर्मों का साम्य होता है, ऐसा अर्थ है। भगवान् के आनन्द आदि धर्मपूर्ण है और जीव के आनन्द आदि धर्म समान है ऐसा मानकर 'साम्यपुपैति' इस प्रकार जीव में ब्रह्म के साम्य का उपचार किया जाता है। वास्तविक रीति से तो आनन्दादि धर्मों का भी साम्य नहीं, ऐसा भाव है, इसलिये ये ही 'नत त्समः' (श्वेता. उ. ६/८) ब्रह्म के जैसा दूसरा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी श्रुति का विरोध नहीं आता है। यह 'साम्यमुपैति' ऋग्वेद ७/३२/२२। इस ऋचा में जो वर्ण है उनके स्वयं का उपसंहार ग्रहण करके 'भ' का उपयोग करके ही 'भ' का ज्ञान पकाया जाता है। इस ऋचा में आये वर्णों के धर्म रुप स्वरों का उपसंहार होता है। इसलिये 'भ' प्रकार यह ऋचा नहीं बनता है। (ऋचा में जितने व्यंजन है उनको स्थान में भ का उपयोग करना स्वर तो ये ही रहेंगे। इसलिये भ वाला मंत्र ऋचा बनता नहीं) श्रुति में मात्र 'साम्य उपायन' - साम्य प्राप्ति शब्द ही है, नहीं कि वास्तविक साम्यपदार्थ-इस प्रकार का भाव दिखाने के लिये ही सूत्रकार सूत्र में 'उपायन शब्द' इसमें 'शब्द' शब्द का उपयोग किया है।

शंका- अरे, आनन्द आदि धर्मों से ही जीव और ब्रह्म का साम्य है, दूसरे धर्मों से नहीं, ऐसा मानने में क्या कारण है ?

समाधान-इस प्रकार शंका हो तो सूत्रकार कहते हैं कि 'उपायन शब्द शेषत्वाद्' परममुपैति इस श्रुति वाक्य में 'उपायन शब्द है' इसके ऊपर 'साम्योपायन' साम्य प्राप्ति का आधार है ऐसा अर्थ है। जीव में जो आनन्दांश आदि धर्म है वे जीव के ब्रह्म के साथ के सम्बन्ध से प्रकट होते हैं, इसलिये जीव को ब्रह्म से सम्बन्ध होने पर ही ब्रह्म का साम्य अभिप्रेत है, ऐसा भाव है।

शंका- अरे, आनन्द आदि तो ब्रह्म के धर्म है इसलिये ही धर्मों से जीव का ब्रह्म के साथ का साम्य कहा जावे तो यह कथन जीव और ब्रह्म का अभेद ही दिखायेगा।

समाधान- इस प्रकार आशंका करके, ब्रह्म के धर्म जीव में हो उसी कारण ही जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध नहीं होता, इस विषय में सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं कि 'कुशाः' इत्यादि, 'कुशा' अर्थात् उमर की उदुम्बर वृक्ष की बनी, समिधा, अग्निष्टोम आदि यज्ञों में उद्गाता अर्थात् ऋत्विज लोग जो स्तोत्रों का गान करते हैं तब स्तोत्र की संख्या गिनने के लिये ये ऋत्विज जल उदुम्बर वृक्ष की शलाका (तिनके) अपने पास रखते हैं (इस अर्थ में 'कुशा' इस प्रकार 'आ' कारान्त स्त्रीलिंग शब्द है, दर्भ के अर्थ में ये स्त्रिलिंग नहीं, कारण कि 'अस्त्री कुशम्' ऐसा अनुशासन है। इस समय 'कुशा' के सम्बन्ध वाले मंत्ररूपी स्तुति का जो गान होता है उसके साधन भूत 'भ' कार की तरह ऐसा अर्थ होता है। इसमें 'अमित्वाशूर नोनुमोदुग्धा इवधनेवः' (ऋग्वेद ७/३१/२२) इस ऋचा में जो वर्ण है उनके स्वरों का उपसंहार ग्रहण करने पर 'भ' का उपयोग करने पर ही 'भ' का गान किया जाता है। इस ऋचा में आये वर्णों का धर्म रूप स्वरों का उपसंहार होता है इसलिये 'भ' ऋचा में जितने व्यसंजन है उनके स्थान में का प्रयोग करना, स्वर तो ये ही रहेंगे इसलिये 'भ' वाला मंत्र ऋचा नहीं बनता है। इस प्रकार प्रकृत विषय में भी जीव में ब्रह्म के धर्म प्रकट होते हैं इसलिये जीव ब्रह्मात्मक नहीं होता है।

शंका- अरे, 'तत्त्वमसि' (छा. उ. ६/८१) आदि वाक्य यहाँ जीव और ब्रह्म का अभेद बताते हैं, तो फिर जीव और ब्रह्म का अभेद क्या रहा।

समाधान-इस प्रकार शंका हो तो सूत्रकार कहते हैं कि 'तदुक्तम्' यह कह दिया गया है (जीव और ब्रह्म का अभेद है ऐसे बताने वाले वाक्यों का तात्पर्य कहा गया है। ऐसा अर्थ है 'तद्गुणसारत्वा त्तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्' (ब्र.सू. २/३/२९) इस सूत्र से कहा गया है ऐसा अध्याहार है।

(अब भाष्यकार।) 'तदुक्तम्' इस पद से सूचित होते हुए दूसरा अर्थ देते हैं और श्रुति में ब्रह्म प्राप्ति के साम्य प्राप्ति के हेतु को कहा गया है इसलिये ब्रह्म की अप्राप्ति यह साम्य का कारण

है ऐसा बताया गया है और 'पराभिध्यानात्तु तिरोहितं' ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ (ब्र.सू. ३/२/५) इस सूत्र में कहा गया है कि जीव ब्रह्म का अंश है। इसलिये इसमें आनन्द ऐश्वर्य आदि ब्रह्म का धर्म आता है और जब जीव ब्रह्म से अलग होता है तब ब्रह्म की इच्छा से जीव में धर्मों का तिरोधान होता है और उससे जीव को संसार प्राप्त होता है, इस विषय का 'तदुक्तम्' पद से स्मरण होता है यह नहीं भूलना चाहिये।

यहाँ पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि तुम्हारे द्वारा ऊपर दिया गया व्याख्यान ठीक नहीं है, कारण कि यह गुणोपसंहार के प्रकरण में धर्म सामान्य के विचार का प्रश्न नहीं ? इस शंका का निवारण करने के लिये भाष्यकार कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरी शाखा में बताये धर्मों का भी एक विद्या में उपसंहार किया जाता है उसी तरह ब्रह्म में रहने वाले धर्म जीव में रहते हैं ऐसा यह श्रुति बताती है। इसलिये इतना साम्य है, इसलिये उपसंहार के प्रकरण में इसका निरुपण किया गया है। (जिस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में आयी पंचाग्नि विद्या में काण्व शाखा में कही छट्टी अग्नि का उपसंहार किया जाता है, जिस प्रकार प्राण विद्या में पंचमरतस् का उपसंहार किया जाता है, एक विद्या है इस कारण से, उसी प्रकार यहाँ श्रुति परम साम्य का निरुपण करती है। इसलिये ऐक्य का भ्रम होता है और ब्रह्म में रहने वाले असाधारण धर्मों का भी जीव में उपसंहार करना चाहिये ऐसी शंका किसी को हो तो इस शंका को दूर करने के लिये भाष्यकार कहते हैं कि 'यथा अन्यशाखोक्तधर्माः इत्यादि।'

संपरायाधिकरण

संपराये तर्त्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये।३/३/२७।

पर लोक की प्राप्ति में अथवा भक्ति मार्ग में भक्त को पाप जैसे तिरने योग्य वस्तु नहीं होती है इसलिये भक्त ज्ञानी के तुल्य नहीं, कारण कि ज्ञान होने के पीछे भी जो पापी होता है वह भक्तों से अन्य है।

वाजसनेयी शाखा में 'यह आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, (बृ. उ. ३/९/२६)' इस प्रकार आरम्भ करके 'यह व्यथा को प्राप्त नहीं करता' (बृ. ३/९/२६) इस वाक्य पर्यन्त ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म जब इस तरह का है तब इस ब्रह्म को जानने वाला भी विवक्षित प्रकार का है इस अभिप्राय से श्रुति इस प्रकार कहती है, इसलिए मैंने पाप किया, इसलिये मैंने शुभ कर्म किया, इन दोनों को ब्रह्म वेत्ता तिर जाता है और मुक्त हो जाता है (बृ. उ. ४/४/२२) इत्यादि वाक्य

और 'ब्रह्मवेत्ता की यह नित्य महिमा है' (बृ. उ. ४/४/२३) यह आगे की ऋचा ब्रह्मवेत्ता के माहात्म्य को कहती है। उसके पीछे श्रुति कहती है कि 'इसलिये इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप जानने वाला शान्त (बाह्य इन्द्रियों के व्यापार से रहित) दान्त (अंतःकरण की तृष्णा से सहित) ऊपर (वासनाओं से रहित) और तितिक्षु शीतोष्णादि द्वन्द्व को सहन करने वाला अनन्य श्रद्धा से आत्मा में आत्मा को देखता है सर्व को आत्मा सदृश देखता है। सर्व इस की आत्मा बनती है। सर्व की ये आत्मा बनता है। यह सर्व पापों को तिरता है। पाप उसको नहीं तिरता है, इसकी पराजय नहीं होती है। (बृ. उ.१. ४/४/२३)' इस प्रकार जो जानते हैं वे अभय रूप ब्रह्म ही होते हैं। बृ. उ. ४/४/२४। यहाँ पाप को तिरने आदि के सम्बन्ध में ब्रह्म ज्ञान के माहात्म्य सदृश बताया गया है, कारण कि ब्रह्म का ज्ञान संसार में से मुक्ति देने का साधन है। अथर्वोपनिषद् में गोपालतापनी उपनिषद् में तो भगवान् की भक्ति मुक्ति साधन के सदृश कहा गया है।

जो यह परब्रह्म को धारण कहता है। (गो.पू. १) इस प्रकार आरम्भ करके 'जो भजते हैं वे अमृत होते हैं' (गो.पू. १) आगे भी। इस संसार में से मुक्त होता है। (गो.पू. १) यह कहा गया है। इन सभी वाक्यों में विषय का ज्ञान और भक्ति की व्यवस्था पहले ही 'न वा प्रकरणभेदात्' (ब्र.सू. ३/३/७) इस सूत्र में ही बताई गई है इसलिये यहाँ इसका विचार नहीं करना।

संशय- परन्तु इतना संदेह रहता है। जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह पाप को तिरता है। (बृ. सू. ४/४/२३/२४) इस कथन से अपने को कहना पड़ेगा कि ज्ञान दशा में भी पाप होता है ज़ो इस प्रकार नहीं मानो तो तिरना संभव नहीं। इस प्रकार होने से भक्ति दशा में तथा इस तरह ही ज्ञान दशा में पाप होता है उस प्रकार ही है कि नहीं इस तरह का संशय होता है।

पूर्वपक्ष-श्रुति से पाप का नाश अवश्य होता ही है इस प्रकार सामान्य रीति से कहा गया है। इसलिये 'एक स्थल पर निश्चित हुआ शास्त्रार्थ दूसरे स्थल पर भी इसी प्रकार होता है, यह (अतिदेश) न्याय से भक्ति से पाप का नाश होता है इसलिए भक्ति दशा में भी इसी प्रकार पाप रहता है।'

सिद्धान्त- इस प्रकार पूर्व पक्ष हो तो सूत्रकार कहते हैं कि 'संपराये' इत्यादि संपराय अर्थात् परलोक संपराये अर्थात् प्राप्त करने का हो तब ऐसा अर्थ है। अथवा 'संपराय' का दूसरा अर्थ यह होता है। 'पर अर्थात् पुरुषोत्तम, उनका 'अयः' अर्थात् अच्छे प्रकार के पुरुषोत्तम ज्ञान ही जो नित्य साधन से होता है वह साधन संपराय कहलाता है अर्थात् भक्ति मार्ग अथवा 'संपराय'

का तीसरा अर्थ यह होता है 'परे' अर्थात् पुरुषोत्तम में 'अय:' अर्थात् अयन, गमन प्रवेश इस प्रकार अर्थ है। अर्थात् जिस साधन से पुरुषोत्तम में अच्छी प्रकार प्रवेश होता है वे साधन 'परायभक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में अक्षर की प्राप्ति होती है, जबकि भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है, इसलिये भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से विशिष्ट है ऐसा बताने के लिये सूत्र में 'संपराय' इस प्रकार यौगिक पद कहा गया है। इसलिये भक्ति के पहले ही पाप का नाश योग्य है ऐसा भाव है। ब्रह्म रूप हुए मनुष्य को भक्ति होने के पश्चात्, भक्ति द्वारा मुझको जानते हैं। (गीता १८/५५) इस भगवद् वाक्य से पुरुषोत्तम के स्वरूप का ज्ञान केवल भक्ति से ही होता है, इस कारण ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग उत्तम है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्म के साक्षात्कार के पीछे ही पुण्य और पाप का नाश होने पर सुख मिलता है, जबकि भक्ति पाप का नाश होने के पश्चात् ही सिद्ध होती है और भक्ति से ही सुख मिलता है, इसलिये भक्तिमार्ग ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है।

इस प्रकार होने से करोड़ों मुक्त और सिद्ध पुरुषों में भी नारायण की भक्ति करने वाला प्रशान्त आत्मा बहुत ही दुर्लभ है। (भाग. ६/१४/५) ब्रह्म मुक्तों से प्राप्त करने योग्य है ऐसा कथन है इसलिये (ब्र.सू. १/३/२) हजारों जन्मों में तप, ध्यान और समाधि से जिनके पाप नाश हो गये है उस प्रकार के पुरुषों की कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। (पाण्डवगीता ४०) 'हजारों जन्मों में शिव की अच्छी आराधना करके यहीं पर सर्व पाप का क्षय होने पर कोई ही मनुष्य वैष्णव होता है।' वाराह पुराण-प्रबोधिनी माहात्म्य इत्यादि वाक्यों से, पाप का नाश होनें के पीछे ही भक्ति संभव है। इसलिये भक्त को तिरने के लिये पाप नहीं होता है। इस कारण भक्तिमार्गी पुरुष, ज्ञानमार्गीय पुरुष के जैसा नहीं है ऐसा अर्थ है।

अरे, 'जो इस प्रकार है' (ब्र.उ. ४/४/२३)। इस प्रकार सामान्य वचन है, इसलिये पुरुषोत्तम का ज्ञान धारण करने वाले भक्त को भी इस तरह ही (ज्ञानी की तरह ही पाप का नाश) होता है। इस प्रकार जो शंका हो तो सूत्रकार कहते है कि 'तथा ह्यन्ये तथा' ज्ञान के पश्चात् भी जो पाप वाले होते हैं वे भक्तों से अलग हैं। इस प्रकार अर्थ है। ऊपर बताये वचन रुपी युक्ति भी है इस तरह। 'हि' शब्द से मालुम होता है।

अरे! प्रियतम कृष्ण के दुःसह विरह के तीव्र ताप से जिसके पाप नाश हुए हैं और ध्यान में प्राप्त हुए भगवान् के आलिंगन से मिलने के सुख से जिसके पुण्य नाश हो गये। (भाग. १०/२६/१०) इस कथन से भक्तिमार्गीय गोपीजनों के भी पाप और पुण्य नाश हुए हैं ऐसा मालुम

पड़ता है, (इसलिये पुण्य पाप का नाश होता है ऐसा दर्शाते हुए) पहले बताये वाक्यों का विरोध आता है। इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार उत्तर देते हैं कि -

छन्दतउभयाविरोधात्।।३।३।२८।।

कारण कि भगवान् की इच्छा से भक्तों के पहले पाप का नाश नहीं होता है, इसलिये पाप का नाश और अनाश ये दो विरोधी नहीं है।

'छन्द' अर्थात् इच्छा, भक्तिमार्गीयों के भी पहले जिनके पाप का नाश नहीं होता है वे भगवान् की विशिष्ट इच्छा से है इसलिये भक्ति के पहले ही पाप का नाश है ऐसा बताते हुए कथन और भक्ति के पहले पाप का नाश नहीं होने पर ऐसा बताते हुए कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है, इसलिये भक्ति के पूर्व ही पाप का नाश आवश्यक है ऐसा अर्थ है। इस प्रकार भक्ति के पूर्व पाप का नाश होता है ऐसा दिखाते हुए बहुत से वाक्य होने से भक्ति के पहले ही पाप का नाश होता है। यह सामान्य नियम बनता है। यह सामान्य नियमन का किसी समय भगवान् की विशिष्ट इच्छा से अपवाद है ऐसा भाव दिखायी पड़ता है।

यहाँ भगवान् की विशिष्ट इच्छा के विषय में कहने का बहुत कुछ है फिर भी थोड़ा कहा जाता है, भगवान् को जो लीला करने की इच्छा है उस लीला में भाग लेने वाले भक्तों का (गोपी जनों का) स्नेह उपाधि वाला नहीं, उस प्रकार इसका शरीर भी सगुण (प्राकृत) नहीं, उस भाँति इसके पुण्य-पाप भी नहीं, यह स्थिति दिखाने के लिये कितने ही गोपीजनों के इससे विपरीत धर्म वाले (उपाधि वाले स्नेह आदि धर्म वाले) पुनः इस दशा में अपने भगवान् को प्राप्त करने में प्रतिबन्ध कराकर, भगवान् अपने ही इस दशा का नाश करके अपनी लीला में भागीदार बनाया। ऐसा करने से (विशिष्ट इच्छा के कारण करने से) यह भाव (उपाधि वाला स्नेह, पुण्य पाप, सगुण विग्रह।) हमेशा रहता है ऐसा नहीं है। मंत्र के द्वारा अग्नि की जलाने की शक्ति रोक दी जाती है इसलिये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अग्निदाहक नहीं। इन सभी विषय की चर्चा हमने श्रीमद् भागवत के दशमस्कन्ध की टीका (सुबोधिनी-टिप्पणी) में की है।

गतेरर्थवत्त्वमधिकरण

गतेरर्थवत्त्वमुभयथाअन्यथा हि विरोधः।३/३/३/२९।

दोनों प्रकार से मर्यादा और पुष्टि के प्रकार ज्ञान फल देते हैं, इस प्रकार मर्यादा और पुष्टि

की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया तो श्रुति वाक्यों में विरोध होता है।

अरे, गुहा के भीतर के परम अवकाश में रहने वाले सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म को जानते हैं, (तै. उ. २/१) परमात्मा को इस प्रकार जानने वाला इस लोक में अमृत, अमर बनता है। मोक्ष के लिये ज्ञान बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। (तै. आ. ३/१२/७) इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि ऊपर बताये ब्रह्म का ज्ञान हेाता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। 'परमात्मा जिसको ठीक जानता है, जिसका वरण करता है, वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। (कठ. ३/२/२३) यह श्रुति जो कहती हैं कि परमात्मा को जीव आत्मीय अपने सदृश अंगीकार रूप से वरण करता है। यह वरण भक्तिमार्गीय है इसलिये वरण होता है तब जीव का भक्तिमार्ग में प्रवेश होता है और भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। 'भक्ति से ही ये मुझको जानते हैं' (गीता १८/५५) इस प्रकार कहकर 'पीछे मेरे को तत्वत: जानकर मेरे में प्रवेश करता है' (गीता १८/५५) इस प्रकार भगवान् ने कहा है, इसलिये भक्ति मार्ग में भी पुरुषोत्तम के ज्ञान से ही मोक्ष है ऐसा कहा गया है। ज्ञान मार्ग में तो अक्षर ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष मिलता है इतना भेद है। इसलिये मेरी भक्ति वाले, मेरे में जिसका चित्त है ऐसे योगी को ज्ञान और वैराग्य यहाँ सामान्य रीति से कल्याणकारक नहीं होता' (भाग. ११/२०/३१) ये वाक्य बताते है कि भक्तिमार्गीय पुरुषों को ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती है।

इस प्रकार श्रुतियों में और स्मृतियों में परस्पर विरोध आने से एक प्रकार का (मोक्ष देने वाला ज्ञान या भक्ति इस प्रकार का) निर्णय नहीं हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है कारण कि ज्ञान और भक्ति इन दोनों विषयों में ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है ऐसा कहा गया है, भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है यह कथन तो भक्ति की स्तुति करने के लिये है। इस प्रकार तर्क नहीं देना, विषय के (अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम इन दो विषयों के) भेद से ज्ञान का भी भेद होता है। (दोनों विषयों का ज्ञान एक प्रकार का नहीं होता है।) इसलिये किस प्रकार का ज्ञान मुक्ति देने वाला होता है इसका निश्चय नहीं हो सकता हैं। दोनों प्रकार के ज्ञान श्रुति में कहे है उससे इन दोनों का समुच्चय करना इस प्रकार तर्क नहीं देना, कारण कि ज्ञानी पुरुष का अक्षर ब्रह्म में लय होता है और भक्त का पुरुषोत्तम में लय होता है इसलिये इन दोनों का समुच्चय संभव नहीं है। जब विषय के भेद से फल का भेद होता है और इस भाँति विरोध दूर होता है तभी सर्व घटित होता है और उसके करने से संदेह नहीं रहने पर इस अधिकरण की रचना करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार जो कहा जाता है तो हमको कहना चाहिये कि नहीं, इस अधिकरण की आवश्यकता है, कारण कि पहले ज्ञान मार्गीय ज्ञान प्राप्त किया हो, और पीछे से भक्तिमार्गीय ज्ञान

प्राप्त किया हो और अन्त काल में मति के अनुसार फल इस न्याय के प्रमाण पहले मिला, ज्ञानमार्गीय ज्ञान व्यर्थ हो जाने का प्रसंग आता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कह सकते, ऐसे प्रथम ज्ञानमार्गीय ज्ञान व्यर्थ हो जाने का प्रसंग आयेगा, परन्तु इस प्रकार नहीं कह सकते, इसलिये पहले ज्ञानमार्गीय ज्ञान प्राप्त करने वाला और पीछे से भक्तिमार्गीय ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष का किसमें लय होता है यह निश्चित नहीं किया जा सकता है (इसलिये इस अधिकरण की आवश्यकता रहती है।)

फिर, 'पीछे से मेरे को तत्त्वत: जानकर' (गीता १८/५५) इस कथन के कारण अपने को मानना पड़ता है कि भक्तिमार्गी में भगवान् के विषय में सत्य ज्ञान ही भगवान् में प्रवेश साधता है। 'मेरी इच्छा रखने वाली और मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने वाली स्त्रियाँ गोपीजन मुझे प्रियतम और जार सदृश मानती थी, ये हजारों और सैंकड़ों साधन रहित स्त्रियाँ केवल मेरे संग से ही परब्रह्म रूपी मेरे को प्राप्त किया' (भाग. ११/१२/१३) इस वाक्य से मालुम पड़ता है कि ज्ञानमार्गीय ज्ञान बिना के और भक्तिमार्गी ज्ञान बिना के जीव भी भगवान् को प्राप्त करते हैं, इसलिये दो प्रकार का ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का साधन है ऐसा बताने वाली श्रुतियों का विरोध आता है।

पूर्वपक्ष- किसी स्थान पर ज्ञान मुक्ति का साधन है ऐसा कहा गया है, किसी स्थान पर भक्ति मुक्ति का साधन है ऐसा कहा गया है और कहीं ये दोनों मुक्ति के साधन समान नहीं कहे जाते हैं, इसमें कोई एक प्रकार के साधन का निश्चय नहीं हो सकता है, इसलिये मुक्ति के साधन के लिये मुमुक्षुजन की प्रवृत्ति संभव नहीं होगी।

सिद्धान्त- इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'गतेरर्थवत्त्वम् इत्यादि' गते अर्थात् ज्ञान का 'अर्थवत्त्वम्' अर्थात् देना ये 'उभयथा' अर्थात् मर्यादा और पुष्टि ये दो प्रकार के (ज्ञान मर्यादा और पुष्टि ये दो प्रकार के फल देते हैं ऐसा सूत्र का अर्थ है।)

यहाँ यह अभिप्राय है जिसको इस लोक में ऊँचे ले जाने की इच्छा है उसके पास से भगवान् अच्छे कर्म कराते हैं (कौशी. उ. ३/९) इत्यादि श्रुतियों से मालुम होता है कि जगत् उत्पन्न करने के पूर्व ही भगवान् ने विचार किया कि इस जीव के पास ये कर्म कराके यह फल इसको ही दूँगा, इसलिये इस प्रकार ही होता है। इसके अन्दर ऊपर श्रुति में बताये प्रकार से मुक्ति का साधन जानने के लिये (भगवद इच्छा रुपी) कोई हेतु अवश्य कहना चाहिये। ऐसा होने से प्रयत्न से सिद्ध हो सकने वाला वैसा ज्ञान और मुक्ति रूप साधन शास्त्र में बताये गये हैं। शास्त्र

में बताये गये वैसे ज्ञान और भक्ति से मुक्ति हो यह मर्यादा कही जाती है और इस प्रकार का ज्ञान अथवा भक्ति नहीं हो तो भी भगवान् के स्वरूप के बल से जीव को भगवत्प्राप्ति कराते हैं यह पुष्टि कहलाती है। इसलिये जिस जीव को जिस मार्ग में भगवान् ने अंगीार किया हो वे जीव को उस मार्ग को बताकर भगवान् इसको फल देते हैं, अर्थात् सब व्यवस्थित है इसीलिये ही जिस जीव का अंगीकार पुष्टिमार्ग में हुआ है उस जीव को ज्ञान, भक्ति आदि साधनों की आवश्यकता नहीं रहती है और मर्यादा मार्ग में जिस जीव का अंगीकार हुआ है उसको ज्ञान भक्ति आदि के साधनों की आवश्यकता रहती है और मर्यादा मार्ग में जिस जीव को अंगीकार किया है उसको ज्ञान भक्ति आदि की अपेक्षा रहती है यह ठीक है ऐसा भाव है। इस प्रकार नहीं मानने में विपक्ष में बाधक है यह तर्क पुष्टि और मर्यादा का भेद बताता है ऐसा दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'अन्यथा हि विरोधः अन्यथा' मर्यादा और पुष्टि का भेद स्वीकार कर व्यवस्था करने में जो नहीं आवे तो विरोध होता है, उससे मुक्ति का साधन करने की मुमुक्षु की प्रवृत्ति का प्रतिरोध होता है। 'इसलिये' ' मर्यादा 'यह भेद स्वीकार करने की आवश्यकता है। किस तरह का विरोध है यह तो पूर्व पक्ष के निरुपण में कहा गया है।

इस हेतु से ही नीचे बतायी शंका का भी निरास हो गया ऐसा जानना। अरे, श्रवण रूप और प्रेमरूप भक्ति से एक समान की रीति से पाप नाश तभी उदय होते हैं कि पीछे इन दो भक्तियों में कोई भेद है ? इसमें वर्तमान काल के भक्तों को भी दुःख दिखायी पड़ते हैं और श्रवण आदि पाप का नाश करते हैं ऐसा श्रवण है इसलिये अविशेष पक्ष (प्रथम विकल्प) घटता नहीं, फिर श्रवणदि रूप भक्ति पाप होता है फिर भी होता है, प्रेम रुपी भक्ति तो पाप का नाश हो तभी होती है। इसलिये भेद कहना चाहिये। (दूसरे विकल्प) प्रेम वाले अक्रूर आदि भक्तों ने मणि के प्रसंग में भगवान् के साथ में कपट किया ऐसा सुना जाता है इसलिये दूसरे विकल्प भी ठीक नहीं है। और मर्यादा और पुष्टि के भेद से भगवान् जीव को अंगीकार करते हैं इसमें विलक्षणता होती हैं इसलिये जिसका मर्यादा मार्ग में अंगीकार किया गया है वे मोक्ष मिलने की इच्छा से ही श्रवणादि साधनों में प्रवृत्त होते हैं और भगवान् मोक्ष देते हैं इसी कारण भगवान् में इनका प्रेम भी होता है उपाधि बिना का तो यह प्रेम नहीं, कदाचित् वस्तु के स्वभाव से मुक्ति की इच्छा नष्ट हो जाती है तो भी जीवों की भक्ति साधन मार्ग के होने से, 'मुक्ति की इच्छा नहीं होती है फिर भी भक्तों के वास्ते मेरी भक्ति मुक्ति देती है।' (भाग. ३/२५/३६) इस वाक्य से इसकी मुक्ति ही होनी है, इस मर्यादा मार्ग में श्रवण आदि साधनों से पाप का नाश होने पर प्रेम उत्पन्न होता है और फिर

मुक्ति होती है किन्तु पुष्टिमार्ग में अंगीकार भगवान् की कृपा होने से इस मार्ग में (पुष्टि मार्ग में) पाप आदि प्रतिबन्धक नहीं होने से श्रवणादि रूपभक्ति और प्रेम रूप भक्ति एक साथ अथवा पहले और पश्चात् अथवा विपरीत क्रम से होती है। इस पुष्टि मार्ग में श्रवणादि भी फल रूप ही है। श्रवण आदि स्नेह ही करने आने से इस विधि का विषय नहीं होता है। (अर्थात् शास्त्र में कही आज्ञा पुष्टिमार्ग में श्रवणादिक पर नहीं होती है।)

अविद्या से आरम्भ कर मुक्ति तक जो पदार्थ के भजनानंद में अन्तराय रूप है वे पदार्थ रूपी ऊँचे गाढ़ घने विविध और बड़े वृक्षों के जंगलों को जलाने वाले लोभ वाले शक्तिवाले-अनुग्रह रुपी अग्नि को इसके बीच में आती पाप रुपी रूई को प्रतिबंध करें ऐसा कहना शक्य नहीं है, यह बात को भागवत में कही गई है। 'अपने चरण मूल को भजने वाले, प्रिय और दूसरे भावों को छोड़ने वाले जो काई विकर्म पाप-कैसे भी आ पड़े हो तो यह सर्व हृदय में रहे परेश-काल के भी ईश-हरि दूर करते हैं।' (भागवत १/५/४२)

विकर्म अर्थात् पूर्व जन्म का विरुद्ध कर्म यह दुःख देने वाला है। भगवान् स्वयं हरि है। (भक्तों के पाप को हरण करे वे हरि) इसलिये इस दुःख को हरने वाले हैं अर्थात् 'धुनोति' दूर करते हैं (विकर्म का दूसरा अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) भगवान् के ऊपर बताये श्लोक में कहे विश्लेषण में भक्त अपने आप पाप कर्म करें यह संभव नहीं है। इसलिये संसर्ग के कारण मेरे को पाप लगा अथवा मेरे से अनिच्छा से यह पाप हो गया, परन्तु मैंने जानते हुए पाप कर्म नहीं किया है इस प्रकार जो पाप कर्म हुआ हो वह 'यथा कथंचित् आपतितम्' जैसे-तैसे आया कहलाता है। अथवा जिसको भगवद्भाव के बिना के सर्व अन्य भाव का त्याग किया है वे हमेशा भगवत्सेवा में ही लगा रहे, उससे इन्द्रद्युम्न नाम के पांड्य राजा की तरह बड़े लोगों के आगमन आदि का अज्ञान जैसे-तैसे आया विकर्म कहलाता है। (इन्द्रद्युम्न की इस कथा के लिये देखो भागवत ८/४/७/९) अथवा भागवत के ऊपर बताया श्लोक (११/१५/४२) बोलने वाला करभाजन योगीश्वर के ऊपर बतायी गयी योग्यता वाले भक्त के सम्बद्ध में विकर्म कहना यह ठीक नहीं ऐसा दिखाने के लिये 'कथंचित्। जैसे-तैसे पद कहा है। इसलिये ऐसा मालुम होता है कि यहाँ कल्पित विकर्म है। ऐसा तात्पर्य है। ऊपर के लोक में कही योग्यता वाले भक्त को भी जो पाप आता है तो इस पाप को दूर करने के लिये इसको कोई दूसरी साधना नहीं करनी होती, कारण कि हृदय में भगवान् ही जो इस पाप दूर करते हैं। कदाचित् कोई भक्त अपने भक्ति के फल से 'स्फूर्ति से' दोष वाले मनुष्य इसको भी मैं कृतार्थ करुँगा। ऐसा विचारकर कोई पापी

मनुष्य के संसर्ग से हुए दोष को दूर करता है और इस भक्त के पहले पापी मनुष्य को अंगीकार करता है इसलिये इस पापी के दोष को भी दूर करता है। यह सब अर्थ भागवत के श्लोक में आये 'सर्व' पद से कहा है। (इस सिद्धान्त के लिये देखो भागवत के श्लोक २/४/१८ 'किरात हूण' और ९/२१/१८ 'तत्प्रसंग, श्लोक' लम्बे समय तक भोगने पड़ते है ऐसे दोष का भी प्रभु ही क्षण में नाश करते हैं। (देखो अन्तरगृहगत गोपीजनों का उदाहरण, भागवत १०/२९/२६)९/११ इस प्रकार के दोषों का नाश करने में काल आदि प्रतिबन्ध नहीं करता है यह बात भी बताने के लिये भागवत के श्लोक में 'परेशः-परस्य। अर्थात् काल आदि का ईशः। अर्थात् स्वामी-जैसा कहा गया है। पाप हो तो भी भजन के आरम्भ से प्रभु हृदय में बिराजते हैं वहाँ तक का विषय यहाँ स्पष्ट ही संभव है।')

उपपन्नाधिकरण

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ।३/३/३०।

मुमुक्षु पुरुष की अपेक्षा रहस्य भजन करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है, कारण कि भगवल्लक्षण पुरुषार्थ को भक्त स्वाधीन करता है, लोक की तरह।

अरे, सर्वत्र मुक्ति ही फल के समान बतायी गयी है और यह योग्य है, कारण कि संसार दुःखात्मक होने से संसार की निवृत्ति सभी को इष्ट है। पुष्टिमार्गीय भक्तों को तो मुक्ति की अपेक्षा नहीं है ऐसा कहा गया है, यह आथर्वण उपनिषद् में बताया गया है। अष्टादशार्ण मन्त्र का स्वरूप कहकर उपनिषद् कहती है कि, 'जो इस परब्रह्म को धारण, ध्यान करता है।' (गो. उ.५/३/१) इत्यादि के अन्त में 'वे अमृत होते हैं' (गो.पू.उ.१) इत्यादि इसके आगे 'यह रुप कैसा है रस कीर्तन क्या है उसका भजन किस प्रकार हो। (गो.पू.उ.१) इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है कि भक्ति रहस्य का एकान्त में भजन है। यह इस लोक में और परलोक में उपाधि के फल की आशा रखे बिना यही आत्मा भगवान् का है इस प्रकार भावना करनी चाहिये, यही नैष्कर्म्य-संन्यास कहलाता है। (गो.पू. ३.१)

इस सूत्र में ऊपर बताये दो वाक्यों का विचार किया जाता है।

'अमु पञ्च पदं मंत्रमावर्तयेद्य स यात्यनायायतः केवलं तद्' जो भक्त इस पांच पद वाले और अठारह अक्षर वाले गोपाल मंत्र की आवृत्ति करे बिना प्रयत्न के निष्काम भजन से भगवत्पद

प्राप्त करता है। (गो.पू. ता. ३.१) (गोपीजनवल्लभायस्वाहा यह दश अक्षर (त्र्अर्ण) वाला मंत्र है, जब गोपाल मंत्र पांच पद वाला और अठारह अक्षर वाला है। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र में पाँच पद और अठारह अक्षर है, इसलिये गोपालमंत्र पंच पद और अष्टादशार्ण कहलाता है। (अर्ण-अक्षर) देखो गोपालपूलर्वतापिनी उपनिषद् मन्त्रमहोदधि, तरंग १४, श्लोक में ५२ के नीचे प्रमाण दशार्णमंत्र दिया गया है। गोपीजनपदस्यान्तेवल्लभायाग्निसुन्दरी। दशाक्षरो मनुः प्रोक्तो मनोरथफल प्रदः।

इस अष्टादशार्ण मंत्र की आवृत्ति से और इस मंत्र के अधिष्ठाता देवके ध्यान से अमृतत्व रूपी फल कहा गया है। जहाँ तक फल की आशा नहीं रहे वहाँ तक स्वयं आत्मा को भगवान् को समर्पित करना ये भजन का स्वरूप है और इसे कल्पन कहा जाता है। फल की आशा नहीं रखनेसे भजन के अन्त में मुक्ति ही होगी इस प्रकार नहीं कहना, कारण कि 'परमात्मा को जिस-जिस प्रकार मनुष्य भजता है वह वैसा ही होता है। इस प्रकार होकर यह इनका रक्षण करता है।' (मुद्रग ३.३९) इस श्रुति के अनुसार भक्ति मुक्ति का साधन है इस प्रकार जानकर जो मनुष्य भजता है उसको मुक्ति फल ही मिलता है और भगवान् का स्वरूप ही स्वतंत्र पुरुषार्थ है ऐसा अनुभव करके जो मनुष्य भगवान् को भजता है भगवान् के स्वरूप को ही फल रूप में प्राप्त करता है - इससे निर्णय हो सकता है और फिर, '्जो लोक जिस प्रकार मुझको भजते हैं उन लोकों को मैं उसी प्रकार भजता हूँ।' (गीता ४/११) इस प्रकार भगवान् का वाक्य है, इसीलिये ही भगवान् फलरूप ही हैं। इसलिये- 'रहस्य भजन' इस प्रकार लक्ष्य कहा गया है। (भक्ति रहस्य भजनम् इस वाक्य में 'भक्ति' शब्द के प्रथमा एक वचन के प्रत्यय का छान्दस लोप हुआ है, इस कारण भक्ति के बदले 'भक्ति' इस प्रकार वाक्य में है, दूसरे पाठ 'भक्ति रहस्यभजनम्' इस तरह है। पाठ का तात्पर्य एक ही है, दूसरे पाठ में भजन अर्थात् निरुपधि भजन है।)

इस प्रकार श्रोतत्व और भगवान् का सम्बन्ध ये दोनों मर्यादा मार्ग में और पुष्टिमार्ग में समान है इसलिये इन दो मार्गों में कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है इस विषय में संशय होने पर शास्त्र का गूढ़ अभिप्राय दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि मोक्ष मिलने की इच्छा रखने वाले (मर्यादामार्गीय) साधक के बजाय रहस्य (एकान्त) में भजन करने वाला पुष्टिमार्गीय भक्त ही श्रेष्ठ 'उपपन्नः' उपपत्ति वाला योग्यता वाला है। सूत्रकार यह बात समझते हुए कहते हैं कि 'तल्लक्षणार्थोपलब्धेः' तल्लक्षण-भगवत्स्वरुपात्मक-जो अर्थ-स्वतंत्र-पुरुषार्थ रुप-उसकी उपलब्धि होती है इसलिये,

अर्थात् स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप भगवान् स्वयं ही भक्त को स्वाधीन होते हैं इसलिये जो कि (मर्यादा मार्ग में/पुरुषोत्तम में जीव का प्रवेश होता है और पुरुषोत्तम के आनन्द का अनुभव होता है तो भी प्रभु भक्त के अधीन नहीं होते, कारण कि पुरुषोत्तम में प्रवेश होने से भक्ति का तिरोधान होता है इस प्रकार इससे विरुद्ध होता है। (स्वरुपानन्द से भजनानन्द श्रेष्ठ है यह बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि भजननानन्द स्वरुपानन्द से अधिक है यह बात नीचे के वाक्यों के आधार पर निश्चित होती है। यह वाक्य इस प्रकार हैं, (१) भगवान् किसी समय मुक्ति देते हैं, परन्तु भक्ति योग नहीं देते, भाग. ५/६/१८ (इस वाक्य में मुक्ति देने वाले भी भक्ति नहीं दे सकते हैं ऐसा कहने से भजनानन्द स्वरुपानन्द से अधिक है ऐसा सिद्ध होता है। (२) 'मेरे भक्तों को मुक्ति दी जावे तो भी मेरी सेवा बिना ये स्वीकारते नहीं है। (भाग. ३/२९/१३)' (३) 'मेरे भक्त नारायण में तल्लीन है (भाग. ६/१७/२८) इस प्रकार आरम्भ करके शिव उमा को कहते हैं कि मेरे भक्त स्वर्ग मोक्ष और नरक इतने तीन को भी समान मानने वाले हैं। (भाग. ६/७७/२८)

इस कारण से ही सूत्र के 'उपलब्धे इस पद में सामीप्यवाचक 'उप' उपसर्ग कहा गया है। (ऊपर बताया उस प्रकार जो स्वरुपानन्द से भजनानन्द अधिक है ऐसा नहीं होता तो सूत्र में मात्र 'लब्धेः' अर्थात् इतना ही कहते 'उपलब्धेः' इस प्रकार न कहते। (भजनानन्द का अनुभव करने वाले पुष्टि भक्त का स्वरूप दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) इसलिये भगवल्लीला में दासी के समान दास के समान दो मित्र के समान प्रभु के पास ये भक्त रहते हैं ऐसा सिद्ध होता है।

बड़े पदार्थ के स्वरूप के अज्ञान से जिस तरह अल्प आनन्द से सर्व श्रेष्ठ मानने वाला मनुष्य बड़े पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता है उसी प्रकार यहाँ भी होगा, इस प्रकार तर्क नहीं करना, कारण कि जो पदार्थ देने के योग्य है उसका अज्ञान संभव नहीं है, कारण कि जो अनुभव में इस प्रकार की शंका है वे ही पदार्थ देने के हैं और जो इन पदार्थों का अज्ञान हो तो स्वर्ग नरक और मोक्ष इन तीन को समान मानना संभव नहीं (प्रभु किसी समय मुक्ति देते हैं, परन्तु भक्तियोग नहीं देते, (भाग. ५/६/२८) इस वाक्य में भक्ति का आधिक्य स्पष्ट ही कहा गया है। इसलिये अल्प पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा वाला मनुष्य से पूर्ण पदार्थ वाला मनुष्य महान् है इसलिये इसकी श्रेष्ठता योग्य ही है। यही अर्थ सूत्रकार दृष्टान्त से कहते हैं कि 'लोकवत्' लोक की तरह, जिस नायिका का अपना पति स्वाधीन है वे नायिका की तरह स्वयं की इस व्यवस्था को प्रतिकूल इस प्रकार, घर, द्रव्य आदि देने में आये तो भी स्वीकार नहीं करती उसी भाँति यहाँ भी भगवान् को वश में रखने वाले भक्त स्वर्ग, मोक्ष आदि देने में आये तब भी स्वीकार नहीं करते।

(सभी से भक्त श्रेष्ठ है ऐसा बताने के लिए भाष्यकार सूत्र का दूसरी प्रकार से अर्थ करते हैं अथवा 'सः' भगवान् ही 'लक्षणम्' असाधारण धर्म जिसका है वे 'तल्लक्षण:' प्रबल भक्ति भाव, यह प्रबल भक्तिभाव ही 'अर्थः' स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप है। सूत्र के आगे का भाग (उपलब्धेः) पहले की तरह ही समझना, भगवान् के प्राकट्य वाला भक्त ही वास्तव में भक्त समान पहचाना जाता है, इसलिये ये भक्त सर्व से अधिक है। इस कारण से ज्ञाप्य (जिसका ज्ञान देने का है वे) ज्ञापक (जो ज्ञान देता है उसके) कारण से अधिक बनता है, इस प्रकार होने से जो पुष्टि भक्त का ज्ञान देने वाले सर्व श्रेष्ठ वस्तु पुरुषोत्तम स्वरूप, सर्व फल रूप है, तब फिर इस पुष्टि भक्त का ज्ञान देने वाले सर्वश्रेष्ठ वस्तु-पुरुषोत्तम स्वरूप, सर्वफल रूप है, तब फिर इस पुष्टि भक्त के महत्त्व का वर्णन किस प्रकार हो सकता है, यह यहीं पर सूचित होता है।

अनियमाधिकरण

अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्।।३।३।३१।।

भगवान् के धारण कीर्तन भजन आदि सर्व साधनों की फल श्रवण में अपेक्षा रहती है ऐसा नियम नहीं है, कारण कि ध्यान आदि साधन के फल के प्रति विरोध नहीं, श्रुति और स्मृति का प्रामाण्य है इसलिये,

आथर्वण उपनिषद् में (गोपाल पूर्व तापिनी उपनिषद् में) नीचे की तरह पाठ है। जो यह परब्रह्म को धारण करता है कीर्तन करता है, भजता है, ध्यान धरता है, प्रेम करता है और आचरण करता है वह अमृत होता है। (गो.पू.ता. उ.१) इसमें धारणा आदि साधन इकट्ठे होकर ही अमृतत्व-मोक्ष को साधते हैं कि प्रत्येक साधन मोक्ष को साधते हैं इस प्रकार संशय है। इस वाक्य में धारण आदि साधनों का समूह कहकर फल बताते हैं इसलिये सभी साधन सम्मिलित होकर ही मुक्ति देते हैं। ये साधन तो उपलक्षण है। श्रवण आदि नवीन प्रकार की भक्ति भी इस प्रकार ही सम्मिलित होकर ही मुक्ति देती है। इस प्रकार पूर्व पक्ष होने पर सूत्रकार सिद्धान्त कहते हैं कि 'अनियमः' सभी साधन सम्मिलित होकर ही मुक्ति रूपी फल साधते हैं इस तरह नियम नहीं है ऐसा अर्थ है, अनियमन का कारण देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'सर्वासामविरोधः' सभी श्रुतियों का अविरोध है। कृष्ण का चित्त से चिंतन करने वाला संसार में से मुक्त होता है। (गो.पू.ता. उ. १) यह श्रुति कहती है कि अकेले चिंतन से मुक्ति मिलती है। पांच पद वाला गोपाल मंत्र जो जपता है इस प्रकार कहकर श्रुति कहती है कि 'वे जप करने वाले ब्रह्म रूप होते

हैं (गो.पू. ता. उ.१) यह श्रुति कहती है कि अकेले कीर्तन से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार प्रत्येक साधन मुक्ति देता है ऐसा मानने से ही सर्व श्रुतियों से अविरोध होता है, इसलिये परब्रह्म को जो धारण करता है' (गो.पू. ता. ३.१) इत्यादि वाक्यों में 'वे अमृत होते हैं। (गो.पू.ता. उ.१) इस पद का सम्बन्ध प्रत्येक वाक्य के साथ है ऐसा जानना चाहिये।'

शंका- अरे, जिस प्रकार दण्ड, चीवर चाक आदि साधनों में प्रत्येक साधन घट का कारण है ऐसा कहा जाता है फिर भी एक ही साधन घट उत्पन्न नहीं कर सकता उसी प्रकार यहाँ भी चिन्तन आदि प्रत्येक साधन मुक्ति देने वाला है ऐसा कहा जाता है फिर भी सभी साधन मिलकर ही मुक्ति रुपी फल देते हैं।

समाधान-इस प्रकार शंका हो तो इस प्रकार कहना चाहिये कि ऐसा नहीं, जो अर्थ जिस प्रमाण से समझ में आता हो वह उसी प्रमाण की रीति से सिद्ध होता है, उसी प्रकार मानना चाहिये। दण्डादि साधन सम्मिलित होकर ही घट उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है इसलिये इस सम्बन्ध में इस प्रकार भले ही होओ, किन्तु अपने चलते विषय में तो सभी साधनों में प्रत्येक साधन मुक्ति देता है इस प्रकार अकेले अलौकिक शब्द श्रुति से मालुम होता है यह श्रुति तो कहती है। दण्ड आदि साधन मिलकर ही घट उत्पन्न करते हें। यह न्याय श्रुतियों में भी तात्पर्य का निर्णय करे ऐसा नहीं कहना, कारण कि अलौकिक अर्थ के विषय में लौकिक प्रमाण असमर्थ है। इस प्रकार जो नहीं मानो तो जब ब्रह्मा मन से ही प्रजा उत्पन्न करते हैं तब वीर्य सिंचन आदि लौकिक साधनों की कल्पना करने में आती हैं स्मृति भी प्रत्येक पक्ष ही कहती है। दृष्टान्त (गोपियों, गायों, पक्षियों, नगाः पाठ हो तो वृक्ष) पशुओं ये जो दूसरे मूढ मति वाले नाग आदि सिद्ध होकर केवल भाव से ही अनायास से मुझे प्राप्त हुए। (भाग. ११/१२/८) सांख्य और योग से इतना लाभ इस प्रकार आरम्भ करके स्मृति कहती है कि 'अन्त में नारायण की स्मृति ही' (भाग. २/१/६) यही अर्थ हृदय में रखकर सूत्रकार कहते हैं कि 'शब्दानु मानाभ्याम्' श्रुति और स्मृति है इसलिये, यह श्रुति और स्मृति पहले कही गयी है।

इससे अनियम है ऐसे कथन से - सूत्रकार का दूसरा भी अभिप्राय है ऐसा मालुम पड़ता है जिस प्रकार एक भक्त के विषय में ऊपर कही सभी साधनों की सामग्री हो वहाँ एक ही साधन से मुक्ति सिद्ध होने पर दूसरे साधनों को बताने वाली श्रुतियों का विरोध आता है। उससे श्रवण, कीर्तन और स्मरण, मुक्ति की तरह पहले के क्षण में एक ही समय संभव होगी और उससे अन्यथा सिद्धिका संभव होगा और इस समय श्रवण कीर्तन और स्मरण इन तीन में कौनसा साधनअन्यथा

सिद्ध हो ? यह निर्णय करने वाला प्रमाण नहीं, इसलिये (कहीं साधन बताने वाली सर्व श्रुतियों का परस्पर विरोध नहीं रहता है। जब एक स्थान पर प्रत्येक पक्ष में श्रवणादि साधनों में प्रत्येक साधन मुक्ति सिद्ध नहीं करता तब तो सर्वत्र ही इस प्रकार हो, वे इस तरह आशंका करके सूत्रकार इसमें बाधक हेतु कहते हैं, 'शब्दानुमानाभ्याम्' इसका अर्थ पहले कहे अर्थ जैसा है। श्रुति और स्मृति में प्रत्येक साधन भी मुक्ति देने वाला है ऐसा कहा गया है, इसलिये तुम कहते हो उस प्रकार नहीं है, (प्रत्येक साधन मुक्ति साधक नहीं ऐसा नहीं) जहाँ प्रत्येक साधन मुक्ति देता है वहाँ सभी साधन सम्मिलित होकर मुक्ति देते हैं उसमें क्या कहना ? इसलिये सूत्र में काम में लिया 'अनियमः' पदश्लिष्ट-दो अथो५ वाला है ऐसा जानना चाहिये।)

आधिकारिकाधिकरण

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ।३/३/३२।

विशिष्ट कार्य सिद्ध करने के लिये भगवान् ने अधिकारी पुरुष में जो धर्म स्थापित किये हैं वे धर्म विशिष्ट कार्य समाप्त हो वहीं तक ये पुरुष में रहते हैं (पीछे से इन धर्मों को भगवान् खींच लेते हैं)

मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष भगवद् धर्मों को साधन के सदृश करते हैं उसका विचार पूर्व अधिकरण में किया गया है, अब इस अधिकरण में भगवान् द्वारा अपना विचार किया कार्य लौकिक ऐश्वर्य आदि से अशक्य है ऐसा जानकर अपने ऐश्वर्य आदि (अधिकारी जीव को) देकर जो जीव के पास से विशिष्ट कार्य कराते हैं वे जीव भगवान् के ऐश्वर्य धर्मों से मुक्त होते हैं कि नहीं, इस प्रश्न का विचार किया जाता है। (यहाँ दो पूर्व पक्ष हैं) (१) प्रथम पूर्व पक्ष इस प्रकार है, (भगवान् जब अपना कार्य कराने के लिये किसी जीव को अंगीकार करते हैं तब भगवान् इस जीव को अपना धर्म देते हैं, इसमें वरण हेतु है। जब जीव द्वारा किये भगवद् विषयक धर्म अच्छी प्रकार से मुक्ति देते ही है। (२)) दूसरा पूर्व पक्ष इस प्रकार है, भगवान् के धर्म जीव के प्रयत्न से साध्य नहीं, इसलिये यह विधि का विषय नहीं बनता, इसलिये ये धर्म मुक्ति के साधन नहीं गिने जाते हैं। इस प्रकार संदेह होने पर सूत्रकार निर्णय करते हैं कि 'यावत्' इत्यादि।

जिस जीव में अपना-भगवान् का (इस जीव को) अधिकार दिया है वह जीव यह कार्य कर सके ऐसा अपना-भगवान् के धर्म भगवान् ने स्थापित किये हैं। ये धर्म आधिकारिक कहलाते हैं। भगवान् का यह कार्य साधन यही भगवान् ने जीव को दिया अधिकार का प्रयोजन है।

इसलिये कार्य सम्पन्न हो वहाँ तक ही भगवान् के ये धर्म देखते रहते हैं, ऐसा अर्थ है, कार्य पूर्ण होने तक भगवद् धर्म जीव में रहते हैं ऐसा होने से कार्य पूर्ण होता है अर्थात् भगवान् द्वारा दिये धर्म भी निवृत्त होते हैं इस कारण मुक्ति पर्यन्त इस धर्म का व्यापार संभव नहीं है, कारण कि भगवान् ने इस प्रकार ही विचार किया है। मुक्ति तो भक्ति से ही होती है यह भाव है।

'ब्रह्मणा सह ते सर्वे-प्रविशिन्ति परं पदम्' इस वाक्य में अधिकार पूर्ण होने पर जो मुक्ति कही गयी है वह विरुद्ध होती है, ऐसी शंका होने पर भाष्यकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जब प्रलय होने का होता है तब कृतार्थ हुए जीव ब्रह्मा के साथ अन्त में भगवान् के परम पद में, व्यापि-वैकुण्ठ में प्रवेश करते हैं। (कूर्म पु. १२/२६९) यही वाक्य है वह तो कल्पना के अन्त तक सप्तर्षि देखने का अधिकार है उसके सम्बन्ध में ऐसा जानना। जो इस प्रकार नहीं हो, जो आधिकारिक गुणों से ही मोक्ष होता हो तो भगवान् ने जिस प्रकार अधिकार-सामर्थ्य दिया है उस तरह भरत के विषय में अपना (भरत का) अधिकार पूरा होने पर 'उपासीनस्त्वत्पदवीं' लेभे वैजन्मभिस्त्रिभिः इस प्रकार मुक्ति नहीं कहते, 'कृतात्मानः' इस पद से मालुम पड़ता है कि सप्तर्षि जैसे जीव ने भी भगवान् में अपना अन्तःकरण लगाया है ऐसे ही जीवों को 'परस्य' भगवान् के 'परं पदम्' व्यापि वैकुण्ठ में प्रवेश कहा गया है, यह भी आधिकारिक गुणों से प्रवेश नहीं है।

अक्षरधियामित्यधिकरण

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यत तस्तद्भावाभ्यामौपासनवत्तदुक्तम् ।३/३/३३।

अक्षर ब्रह्म की उपासनाओं की मोक्ष-साधनों में गणना होती है, कारण कि सामान्य (भगवत्सम्बन्ध अक्षर का सम्बन्ध) और भगवद् भावना है इसलिये, उपसत्कर्म में है उस प्रकार, यह भगवद् गीता में कहा गया है।)

शंका-अरे, आथर्वण उपनिषद् में (गोपाल पूर्व तापिनी आदि उपनिषद् में/वाक्य कहे हैं कि श्रवण आदि भगवद् विषयक धर्म मुक्ति देते हैं, जब दूसरी श्रुतियों में ज्ञान को ही जो मुक्ति का साधन कहा है। ये श्रुतियाँ इस प्रकार है, इस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु को तिर जाता है। मोक्ष के लिये दूसरे मार्ग नहीं है (तै.आ. २/१२/७) 'ज्ञान से ही कैवल्य मिलता है' (ग.पु.सा. १६/८७ आत्मा को जानने वाला शोक को तिर जाता है। (छा. उ. ७/१/३) ब्रह्म को

जो जानता है वह ब्रह्म ही होता है (मुण्ड ३/२/९) ये दोनों तरह के वाक्य श्रुति के ही है। (इसलिये ये एक समान रीति से प्रमाणभूत बनते हैं। इसलिये भक्ति और ज्ञान ये दोनों मुक्ति के साधन बनते हैं और कारणों में भेद हो तो कार्य का भेद आवश्यक हैं। (भक्ति और ज्ञान ये मुक्ति रुपी कार्य के कारण है, और ये परस्पर भिन्न है अर्थात् मुक्ति में भी भेद होना चाहये। परन्तु मुक्ति में भेद संभव नहीं और भक्ति से मनुष्य मुझे जानते हैं' (गीता १८/५५) इस वाक्य में भक्ति से ज्ञान भी संभव है, इसलिये ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है।

समाधान- इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर 'ज्ञान मुक्ति का साधन है' ऐसा निरुपण करने वाली श्रुति का तात्पर्य बताने के लिये, पुरुषोत्तम की प्राप्ति करा सकती है ऐसा हृदय में रखकर सूत्रकार कहते हैं कि 'अक्षरधियाम्' इत्यादि।

तु शब्द पूर्व पक्ष के निरास के लिये है, वाजनेयक श्रवण होता है - 'हे गार्गि, इस अक्षर के विषय में ब्राह्मण कहते हैं कि यह अस्थूल है' (बृ. उ. ३/८/८) इत्यादि, उसी तरह आथर्वण उपनिषद् में श्रवण होता है, जिससे अक्षर का ज्ञान वह पराविद्या है। 'मुण्ड. १/१५ इसलिये निश्चय होता है कि ज्ञान मार्ग में अक्षर विषय के ज्ञान का निरुपण है, पुरुषोत्तम विषयक ज्ञान का नहीं, 'ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त करता है (तै. उ. २/१) इस श्रुति में अक्षर ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य अक्षर से पर जो पुरुषोत्तम उसको प्राप्त करता है तै उ. २/१) इस श्रुति में अक्षर ब्रह्म के जानने वाला मनुष्य अक्षर से पर जो पुरुषोत्तम है उसको प्राप्त करता हैं ऐसा कहा जाता है। 'मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ।' (गीता १५/१५) इस भगवान् के वाक्य से भी पुरुषोत्तम अक्षर से अतीत है ऐसा ज्ञात होता है। भक्ति से मुझको जानो (गीता १८/१५) इस वाक्य में 'मुझको पद होने से, पुरुषोत्तम विषयक ज्ञान कहा गया है, किन्तु अक्षर विषयक ज्ञान नहीं, फिर उससे ब्रह्म भाव, स्वरूप लाभ रूप होने से आनन्दांश के आविर्भावरूप है इसलिये, आनन्द का आविर्भाव अविद्या के नाश से होता है इसलिये, अविद्या का नाश अक्षर के ज्ञान से होता है इसलिये-इन सभी कारणों से मालुम होता है कि पर पुरुषोत्तम की प्राप्ति के पूर्व कक्षा रूप जो ब्रह्म भाव है उसमें ही अक्षर' की विश्रान्ति है।

इस प्रकार अविरोध सिद्ध होने पर, अक्षरविषयक बुद्धि के ज्ञान का मुक्ति साधनों में जो अवरोध -प्रवेश, गणना होती है व सामान्य और ब्रह्म भाव के कारण, पुरुषोत्तम सम्बन्ध वाला जो अक्षर ब्रह्म है वह उसका (ज्ञान द्वारा) सम्बद्ध हो वह कहलाता है। 'सत्संगलब्धया भक्त्या-मयि मां स उपासिता स वै दर्शितं सद् भिरञ्जसो विन्दते पदम्।' भाग. ११/११/२५ इस श्लोक

से सिद्ध होता है कि भक्त का भगवान् से सम्बन्ध होता है और इस प्रकार के भक्त के संग से मुक्ति होती है। अक्षर ब्रह्म यह पुरुषोत्तम का धाम है इसलिये पुरुषोत्तम के सम्बन्ध वाला है। ऐसे भगवान् सम्बन्धी अक्षर ब्रह्म के सम्बन्ध वाला ज्ञान है उससे इस भक्त के संग जैसी समानता है। यह समानता यही 'सामान्य' है।

मर्यादामार्ग में जिन जीवों का अंगीकार हुआ है वे 'ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नहीं शोक करता कि नहीं, नहीं इच्छा रखता। यह सर्व प्राणियों की ओर समदृष्टि रखता है और मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है।' (गीता १८/५४) इन वाक्यों से ब्रह्म भाव की मुक्ति देने में परम्परा से उपभोग है, इसलिये सामान्य और भगवद् भाव इन दो हेतु से अक्षर ब्रह्मविषयक ज्ञान की मुक्ति के साधनों में गणना की गई है, वास्तविक रीति से तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति ही मुक्ति है।

शंका- अरे, अक्षर ब्रह्म एक ही प्रकार का होने से इसके उपासक भी एक प्रकार के हो तो फिर कितने ही अक्षरोपासकों का अक्षर में ही लय होता है और कितने ही को भक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार किस भाँति घटे ?

समाधान- इस प्रकार शंका करके दृष्टान्त से सूत्रकार हेतु देते हैं 'औपसदवत्' उपसद् नाम के कर्म में तानूनप्त्रस्पर्श नाम का कर्म है यह औपसद कहलाता है। (सोम याग में दूसरे दिन उपसद् नाम की एक अपूर्व इष्टि की जाती है उसमें अग्नि सोम और विष्णु ये तीन प्रधान देवता है। इसमें द्रव्य आज्य है। एकाह नाम के सोम याग में तीन उपसद्, चयन में छ: और अहीन आदि बारह उपसद् करने में आते हैं सोम याग के दूसरे दिन एक वर्ष का अरुण गाय आदि दस द्रव्य देकर सोम खरीदी जाती है, फिर सोम को दो बैलों वाले गाड़े में पधराकर प्राग्वंश के आगे यज्ञ वाट में लायी जाती है फिर दाहिने हाथ के बैल को छोड़कर और बाहिनी बाजु (ओर) के बैल को छोड़े बिना आतिथ्य -इष्टि की जाती है। सोम को राजा के समान मानने में आता है और ये जब गाड़े में बैठकर यज्ञवाट में आते हैं तब इस अतिथि का सत्कार करने के लिये आतिथ्य-इष्टि की जाती है। हविष्कृत प्राकृत के आह्वान समय में दूसरी बांयी ओर के बैल को गाड़े से छोड़ा जाता है फिर सोम राजा को गाड़े में से उतारकर आवहनीय अग्नि के पास तैयार रखे राजा के आसन उपर पधराने में आता है। पीछे प्रायणीय इष्टि समाप्त करके सभी ऋत्विज और यजमान परस्पर वैर नहीं हो इसके लिये और पूर्ण सहकार से यज्ञ पूरा करने के लिये पात्र में रहे आज्य का स्पर्शकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी एक मत रखकर यह याग करें। इस क्रिया को

'तानूनप्त्र। कहा जाता है। एक मत से पूर्ण सहकार से यज्ञ करने का यह एक प्रकार का एक करारनामा है। 'तनुनपात्' यह जोश से बहने वाला पवन, जो सर्व प्राणियों का साक्षी है, उसका नाम है, सहकार की प्रतिज्ञा यह तनूनपात् देव के नाम से की जाती है। ऋत्विज और यजमान आतिथ्य-इष्टि में काम में लिये और वेदी की पश्चिम दक्षिण में रखे। ध्रुवा पात्र में जो आज्य घी हो उसमें से कांस्य के पात्र में अथवा चमस में लिये हुए घी का एक ही समय 'अनाधृष्टमसि' यह मंत्र बोलकर स्पर्श करते हैं। (देखो-आपस्तम्ब श्रौत सूत्र) ११/१/२ ध्रुवा पात्र में रखा घी 'ध्रौवम्' कहलाता है। स्त्रुक पात्र में अथवा चमस पात्र में रखा घी 'तानूनप्त्र कहलाता है।'

(इस बात को समझाने के लिऐ भाष्यकार कहते हैं कि) 'उपसद' नाम के कर्म के अन्दर जो आतिथ्य इष्टि की जाती है उसमें ध्रुवनाम के पात्र में रखा जो घी है उसमें से स्रुक अथवा चमस पात्र में जो घी है उसके चार भाग करके इसका ग्रहण करते हैं वहीं घी तानूनप्त्र कहलाता है, 'अनाधृष्टमसि' (तै.सं. १/२/१०) इस मंत्र से सौलह-ऋत्विज और यजमान तानूनप्त्र का स्पर्श करते हैं। 'अनु में दीक्षाम्' (तै.सं. १२/१०) इस मंत्र से यजमान तानूनप्त्र का स्पर्श करके 'ये ऋत्विज यज्ञ को यशस्वी बनावे ऐसा मानकर ऋत्विज की इच्छा करे तो ऋत्विज का स्पर्श करना' इस प्रकार श्रुति में और कल्प (आप. श्रौ. सू. ११/१/४) में श्रवण होता है, यहाँ पर तातूनप्त्र के स्पर्श में सर्व ऋत्विज एक समान रीति से तानूनप्त्र का स्पर्श कर सकते है फिर भी जिस ऋत्विज में यजमान का अधिक स्नेह हो इसलिये जो ऋत्विक तानूनप्त्र का स्पर्श पहले करे ऐसी यजमान इच्छा रखे ऋत्विज के विषय में तानूनप्त्र का स्पर्श करने की कृति होती है, दूसरे ऋत्विजों के विषय में कृति नहीं होती है। इस विषय में 'सभी ऋत्विज समान रीति से जिसे स्पर्श करने के अधिकारी है फिर भी इस प्रकार अमुक ऋत्विज ही जो प्रथम स्पर्श किस प्रकार करे ? 'ऐसा प्रश्न संभव नहीं, इस तरह अपने चलते विषय में भी उसी प्रकार (ईश्वर की इच्छा ही कारणभूत) है ऐसा अर्थ है।'

अरे, जैसे श्रवण आदि का पुरुषोत्तम के साथ होने से (पुरुषोत्तम का श्रवण करने से श्रवण का पुरुषोत्तम के साथ सम्बन्ध होता है इसलिये श्रवण आदि का पुरुषोत्तम के प्राप्ति का कारण बनता है वैसे अक्षर भी (पुरुषोत्तम का धाम होने से पुरुषोत्तम के सम्बन्ध वाला ही बने इसलिए/ पुरुषोत्तम की प्राप्ति का कारण भले बने, इस शंका का निवारण उन सर्व आसुर जीवों के अन्धकार के ढेर को दूर करने वाले यदुवंश के दयालु चूडामणि ने (भगवान् कृष्ण) ने यही किया है इसलिये सूत्रकार अपनी इस शंका का खण्डन करना ठीक नहीं, इस आशय से सूत्रकार कहते

हैं कि 'तदुक्तम्' ऐसा कहा गया है। भगवद् गीता में इतना अध्याहार है। भगवद् गीता में 'जो परम गति को प्राप्त करते हैं (गीता ८/१३) इस श्लोक तक अक्षर प्राप्ति का उपाय बताया गया है। पश्चात् अनन्यचित्त वाला जो मेरे को निरन्तर स्मरण करता है (गीता ८/१४) इस श्लोक में भगवान् की प्राप्ति का उपाय और वैलक्षण्य कहकर स्वयं भगवान् एकेली भक्ति से ही लभ्य है। इस प्रकार कहने के लिये भगवान् पहले क्षर और अक्षर का स्वरूप कहते हैं। 'सहस्त्र युग पर्यन्त' (गीता ८/१७) इस प्रकार आरम्भ कर के 'दिन हो अर्थात् अव्यक्त में से व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होता है। (गीतार्थ ८/१८) इस श्लोक तक क्षरका स्वरूप कहकर उससे यह अव्यक्त पर दूसरा व्यक्त भाव है (गीता ८/२०) इस प्रकार आरम्भ करके 'वह मेरा परम धाम है' (गीता ८/२१) इस श्लोक तक अक्षर का स्वरूप कहा गया है इसलये 'इससे पर' (गीता ८/२०) इस श्लोक में क्षर से ही परत्व कहा गया है कारण कि 'तस्मात्' यह 'तद्' शब्द से पूर्व कहे पदार्थ का परामर्श होता है कारण कि यही वस्तु (क्षर) पहले कही गयी है, इसलिये ही 'परस्तस्मात्तु' (गीता ८/२०) इसमें अक्षर की व्यावृत्ति करने वाला 'तु' शब्द कहा गया है। अक्षर का क्षर से परत्व बताया गया है इसलिये 'जीव नित्य है इसलिये उसका क्षर नाश नहीं होता है, अर्थात् 'अक्षर' शब्द से जीव ही बताया गया है, नहि कि पुरुषोत्तम के अधिष्ठान रूप जीव से अन्य कोई पदार्थ इस शंका का निरास हो गया है और जिसको प्राप्त करके जीव पुनः फिरता नहीं (गीता ८/१२) इस वाक्य से, जीव में इस प्रकार का लक्षण प्राप्त करने योग्य पदार्थ, ये पदार्थ प्राप्त होने के पीछे जीवों की निवृत्ति नहीं होती है। यह संभवतः नहीं, और जो जीव नित्य मुक्त हो जाय तो शास्त्र से जीव की मुक्ति किस भाँति हो इसका समाधान बताते हैं। जो जीव हमेशा मुक्त ही हो तो शास्त्र में बताये मोक्ष-साधनों का कोई प्रयोजन नहीं रहे।

इसी कारण ही अक्षर यह भगवान् का धाम है इसीलिये ही ज्ञानमार्गीय जीव अक्षर को प्राप्त करे यही इनकी मुक्ति है इस प्रकार जानना, कारण कि इसी अक्षर में से पुनः लौटते नहीं है। हे पार्थ, यह पुरुष है (गीता ८/२२) इस वाक्य से कहा कहा गया है कि अक्षर से पर जो स्वयं पुरुषोत्तम वह अकेली भक्ति से ही प्राप्य है। इसलिये ज्ञानमार्गीय जीवों को पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार सिद्ध हुआ। 'जिसके अन्दर प्राणी रहते हैं। (गीता ८/२२) इस श्लोक से 'पर' का लक्षण कहा गया है। ये भगवान् मृद् भक्षण करते हैं आदि के प्रसंग में श्री गोकुलेश्वर में श्रीकृष्ण के विषय में स्पष्ट कहा गया है।' (मिट्टी खाने का प्रसंग और मुख में विश्वदर्शन, भागवत. १०/८/३२/३७) जभांई खाये मुख में विश्व दर्शन, भागवत १०/७/३५ इसलिये अक्षर

की उपासना करने वाला जो पुरुषोत्तम का उपासक नहीं बनता, कारण कि इस प्रकार के नाम वाले पुरुषोत्तम के विषय वस्तु का श्रवण आदि साधन नहीं, ऐसा भाव है। 'अव्यक्त अक्षर कहलाता है' इसको परम गति कहते हैं' (गीता ८/२१) इस वाक्य से 'वे परम गति प्राप्त करते हैं' (गीता ८/३१) इस वाक्य में (अक्षर को ही प्राप्त करता है इस प्रकार अर्थ जानना और तैत्तिरीय उपनिषद् में नीचे प्रमाण पाठ है, जिसके अन्दर सारा विश्व इकट्ठा रहता है और अलग होकर लय को प्राप्त करता है, जिसके भीतर सभी देव अपने ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, वे ही भूत-भूतकाल के पदार्थ वे ही भविष्य काल के पदार्थ और यह अक्षर परम आकाश में रहता है। जिससे आकाश स्वर्ग और पृथ्वी आवृत्त हुई है, जिससे आदित्य ताप और प्रकाश से तपता है। जिसको समुद्र के अन्दर कवि जानते हैं, 'अवयन्ति' कितने ही 'वयन्ति' पाठ पढ़ते है, इसका अर्थ 'बघ्नन्ति' होता है। जिसके हृदयाकाश में ध्यान तन्तु से बाँधते हैं इस प्रकार अर्थ होता है और 'जो परम अक्षर में प्रजा रहती है' (महानारा. उ. १/२/३)

इस श्रुति में अक्षर का वर्णन होने से क्षरात्मक आकाश से परम आकाश में अर्थात् भक्तों के हृदयकाश में-जो प्रकाश है वह, उसी से ही 'ब्रह्म को जानकर पर को प्राप्त करता है' (तै. उ. २/१) इस प्रकार आरम्भ करके 'सत्य ज्ञान और अनन्त ब्रह्म, जो गुहा में परम आकाश में पहला है उसको जो जानते हैं' (तै. उ. २/१) इस प्रकार इसी उपनिषद् में श्रवण होता है। 'यदक्षरे परमे प्रजा:' यह पद' अवयन्ति पद के साथ जुड़ता है इस श्रुति में प्रजा: पद है इससे अक्षर पद से व्यापि वैकुष्ठात्मक लोक कहा गया है। उसी से ही जहाँ माया प्रवर्तित नहीं, (भाग. २/९/१०) इत्यादि भागवत के श्लोक में वैकुण्ठ का स्वरूप ही कहा गया है। इस कारण अक्षर यह पुरुषोत्तम का अधिष्ठान है ऐसा निश्चय होता है। यह भागवत के वाक्य से भी ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तम अक्षर उस पार है।'

इस प्रकार 'सामान्यम्' अक्षर ब्रह्म भगवान् का विभूति रूप है। (भक्त्या सामान्यं भगवद्विभूतित्वं भक्ति सामान्यम्। भक्ताक्षरयोर्भक्ति सामान्यं तदत्रापीतिज्ञेयम्-रश्मि) छान्दोग्य उपनिषद् में 'स्वेमहिम्नि प्रतिष्ठितः इस प्रकार श्रवण होता है, तैत्तिरीय उपनिषद् में 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस प्रकार श्रवण होता है, इसलिये अक्षर ब्रह्म भगवान् का विभूति रूप होने से चरण रूप और भगवान् से अभिन्न है। इस कारण भक्ति-सामान्य से भगवान् अक्षर ब्रह्म में स्थित है। फिर भी इसके 'स्व प्रतिष्ठितत्व की हानि नहीं होती है। 'तद्भाव: ' तस्य पुरुषोत्तम का भाव सत्ता ऊपर 'कहे अनुसार इसकी स्थिति सामान्य और तद्भाव इन दो हेतुओं से अक्षर के ज्ञान की मोक्ष के साधनों में गणना की गयी है, ऐसा अर्थ भी जानना चाहिये।

इयदामननात् ।३/३/३४।

अक्षर के आनन्द का और पुरुषोत्तम के आनन्द का परिणाम श्रुति में कहा गया है इसलिये (अक्षर से अधिक पुरुषोत्तम उत्कृष्ट है।)

शंका-अरे, संसार की निवृत्ति और आनन्द का आविर्भाव इन दोनों में किसी प्रकार विशेष नहीं इसलिये अक्षर ब्रह्म में हुआ लय पुरुषोत्तम में वाले प्रवेश से न्यून है ऐसा कहने में क्या हेतु है ?

समाधान- इस प्रकार आशंका होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'इयदामननात् इयत्' इतना ये परिणाम वाचक शब्द है। परिणाम का श्रुति में कथन है इस लिये अक्षरलय पुरुषोत्तम प्रवेश से न्यून है। इस प्रकार समझना। तैत्तिरीय उपनिषद् में (इस आनन्द की मीमांसा है) (तै. उ. २/८) इस प्रकार आरम्भ करके, मनुष्य आनन्द को एक समझकर इसके पीछे उत्तरोत्तर सौ गुणा आनन्द, गन्धवो५ से आरम्भ कर प्रजापति तक, कहा जाता है। प्रजापति के जो सौ आनन्द है वह ब्रह्म का एक आनन्द (तै.उ. २/८) ऐसा होने से इतना इस प्रकार अक्षर का आनन्द मर्यादित है इस प्रकार श्रुति में कहा गया है और पुरुषोत्तम आनन्दमय होने से पुरुषोत्तम का आनन्द अवधि बिना का अगणित है इस प्रकार कहा गया है। इसलिये अक्षर ब्रह्म में जो लय होता है उसका पुरुषात्तम में प्रवेश होता है उससे यह न्यून है। इस प्रकार कहा गया है।

अन्तराभूतग्रामवदित्यधिकरण

अनराभूत ग्रामवत्स्वात्मनः ।३।३।३५।

भगवान् ने जिसको भक्ति मार्ग में अंगीकार किया है, वह भगवान् की स्वयं अपनी आत्मा है। 'इस प्रकार का ज्ञान भगवान् के भजन में विध्नरूप है, पंचमहाभूतों के शरीर की तरह।'

अब ज्ञान मार्ग में जिस प्रकार ब्रह्म अपनी आत्मा है इस प्रकार का ज्ञान होता है उस भाँति भक्ति मार्ग में भी पुरुषोत्तम अपनी आत्मा है इस प्रकार पुरुषोत्तम का ज्ञान होता है कि नहीं, इसका विचार किया जाता है। ब्रह्म सर्व के भीतर रहता है ऐसा श्रुति में कथन है इसलिये इस प्रकार का ज्ञान होता है - इस प्रकार पूर्व पक्ष है। ब्रह्म सर्व के अन्दर रहता है (और इसलिये ब्रह्म जीव से अभिन्न रहता है) फिर भी 'सभी को वश में पर रखने वाला सर्व के ऊपर राज्य करने वाला' (बृ. उ. २/२/२) इत्यादि श्रुतियों में से पुरुषोत्तम का ज्ञान इस प्रकार (वश में रखने वाला आदि) ही है, नहीं कि पुरुषोत्तम अपनी आत्मा है इस तरह यह सिद्धान्त है।

यहीं भक्ति मार्ग में, पुरुषोत्तम अपनी आत्मा है इस ज्ञान का अभाव आवश्यक है यह बताने के लिये, विरुद्ध-पुरुषोत्तम अपनी आत्मा है यह ज्ञान बाधक है इस प्रकार सूत्रकार कहते हैं। पूर्व सूत्र में ब्रह्म ज्ञान से भजनानन्द अधिक है इस प्रकार निरुपण किया गया है। भजनानन्द तो अधिक कृपा हो तब भगवान् देते हैं इस भजनानन्द में प्रतिबन्ध करे वैसा पदार्थ प्रभु नहीं देते हँ और भगवान् अपनी आत्मा है इस प्रकार का ज्ञान भजनानन्द में अन्तराय रूप है। जो भगवान् इस प्रकार का आत्मतत्व व ज्ञान भक्त को देते हैं तो पीछे यह भजनानन्द नहीं देते हैं कारण कि अन्यथाभाव होता है, इसलिये भक्तिमार्गीय 'जीव में भगवान् की अपनी आत्मा है' इस प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। इस आशय से सूत्रकार कहना है कि 'अन्तरा स्वात्मनः'

भगवान् ने जिस आत्मा का-जीव का-भक्तिमार्ग में अपने समान अंगीकार किया है उस जीव के लियें भगवान् आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान भजनानन्द के अनुभव में अन्तरा-व्यवधान रूप है, इसलिये भगवान् इस जीव में इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करे यह सर्वथा असंभावित और हीन है यह बताने के लिये सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं कि 'भूतग्रामवत्' ऊपर बताये भक्त का शरीर भी अलौकिक है इसलिये इसको लौकिक भूतों का समूह संभव नहीं है। लौकिक शरीर (भूत ग्राम) हीन है। इसलिये यह संभव नहीं है, अथवा जिस प्रकार लौकिक भूतग्राम-स्त्री पुत्र पशु आदि सभी ब्रह्मानन्द के अनुभव में बाधक है उस भाँति भगवान् अपनी आत्मा है 'इस तरह का भगवान् विषयक ज्ञान भजनानन्द के अनुभव में बाधक है इस प्रकार अर्थ है।'

अन्यथाऽ भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्।३/३/३६।

भगवान् आत्मा है इस प्रकार का ज्ञान नहीं हो तो उद्धवादि भक्तों द्वारा किया अभेदोपदेश घटता नहीं, इस प्रकार जो कहा जावे तो हमको कहना चाहिये कि नहीं, दूसरे गायत्री के उपदेश की तरह यह सार्थक है।

शंका-अरे, उद्धव जैसे भक्तों को (भागवत के एकादश स्कन्ध में) भगवान् ने अपनी आत्मा है, इस प्रकार का अभेद ज्ञान का उपदेश किया दिखायी पड़ता है। इस उपदेश का फल 'आत्मा और ब्रह्म इन दोनों को अभेद का ज्ञान है, इसलिये जो भगवान् आत्मा है इस प्रकार का ज्ञान नहीं हो तो आत्मा और ब्रह्म के अभेद का उपदेश घटता नहीं, इसलिये भगवान् अपनी आत्मा है ऐसा मानना चाहिये, और इस तरह हो अर्थात् भक्तिमार्ग से ज्ञानमार्ग का उत्कर्ष सिद्ध होता है।'

समाधान- इस प्रकार शंका करके सूत्रकार इसका परिहार करते हैं, 'उपदेशान्तरवत्' दूसरे उपदेश की तरह।

भागवत में उद्धव ने जो उपदेश किया गया है वह क्या अभेद ज्ञान के लिये नहीं है ? किन्तु दूसरे प्रयोजन के लिये है। जिस तरह आगे ऊपर भविंष्य में स्वर्ग और मोक्ष नाम के पारलौकिक आनन्द का फल देने वाले अलौकिक कर्म में अधिकार रूप संस्कार के लिये गायत्री का उपदेश किया गया है और यह संस्कार से संस्कृत हुआ यह शरीर आदि भी भूत आदि से नाश प्राप्त नहीं करता है, अथवा जिस प्रकार योग के उपदेश से संस्कृत हुए पुरुष का शरीर अग्नि आदि से नाश नहीं होता है उसी भाँति अपने चलते विषय में भक्ति भाव रसात्मक होने से संयोग और विप्रयोग ये दो प्रकार के बनते हैं इसलिये जो विप्रयोग-प्रकार प्रलयकाल के अग्नि के बहुत कराल होने से यह (विप्रयोग) भाव उत्पन्न होता तब इस भाव से भक्त का शरीर आदि तिरोहित हो जाता है, और उससे आगे भजनानन्द के अनुभव में प्रतिबन्ध हो उससे यह प्रतिबन्ध दूर करने के लिये भगवान् इस भक्त का शरीर आदि ज्ञानोपदेश के संसार से संस्कृत करता है। इसमें आत्मा और भगवान् एक है इस प्रकार से अभेद का ज्ञान भगवान् को अभिप्रेत नहीं है ऐसा अर्थ है। जो इस तरह नहीं हो तो उपदेश देने के पश्चात् बदरीनाथ जाने के समय भगवान् ने विदुर को 'विरह से आतुर हुआ यहाँ आया हूँ' (भाग. ३/४/२०) इस प्रकार नहीं कहते, इस प्रकार ही दूसरे भक्तों के विषय में भी जानना चाहिये। यहाँ 'उपदेशान्तर' पद का इस तरह अर्थ समझना, प्रस्तुत उपदेश से भिन्न उपदेश उसको 'उपदेशान्तर अन्यः उपदेशः उपदेशान्तरम्) इस प्रकार सूत्रकार कहते हैं इसलिये यहाँ प्रस्तुत उपदेश नहीं, अर्थात् सूत्र में आया 'अभेद' पद का अर्थ (लक्षणा से) अभेदोपदेश ही होता है, इसलिये इस तरह मालुम पड़ता है कि भगवान् अपने भक्तों का भक्तिभाव में जो प्रतिबन्ध हो तो दूर करने के लिये ही सब कुछ करते हैं, अथवा 'उपदेशान्तरवत्' इस पद का यह अर्थ करना, जिस प्रकार शरीर आदि अध्यास वाले पुरुष को 'शरीरादि से भिन्न आत्मा तत्त्व है, शरीरादि तत्त्व नहीं' इस प्रकार ज्ञानमार्ग में उपदेश किया जाता है। इस उपदेश से शरीरादि को इसमें मानने से जो स्नेह होता है वह चला जाता है, उसी भाँति यहाँ 'जो आत्मा में रहता है' (बृ. उ. ३/७) इत्यादि श्रुति से ब्रह्म सर्व की आत्मा का आत्मा है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि इसलिये जीवात्मा का भी आत्मा पुरुषोत्तम है ऐसा मालुम पड़ता है, इसलिये पुरुषोत्तम में निरुपाधि (स्वाभाविक, सहज) स्नेह होता है जो कि इस प्रकार का निरुपाधि स्नेह वाला भाव पहले भी था ही, फिर भी सहज स्नेह इस शास्त्र का अर्थ है इस प्रकार जानने से बहुत आनन्द हो और स्नेह दृढ़ बनता है, इसलिये इस प्रकार अर्थ होता है।

भगवान् आत्मा है इस प्रकार उपदेश मात्र से जीव और ब्रह्म का अभेद नहीं होता है, आत्मत्व से जो उपदेश किया जाता है उसका प्रयोजन इतना ही है कि आगे भक्त का देह नाश नहीं हो और ये जी सकें, इस आत्मत्त्व के उपदेश से क्या पूर्व स्नेहाभाव का नाश संभव नहीं, यह तात्पर्य है, इसलिये ज्ञान को सर्व से अधिक मानने वालों को भक्ति का बल समझाया है।

व्यतिहारो विशिषन्तिहीतरवत् ।३/३/३७।

दूसरे की अश्रु प्रलाप आदि की तरह, भक्तों का व्यतिहार मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण मैं हूँ इस प्रकार का बुद्धिव्यत्यय व्यभिचारी भाव है, कारण कि भक्त इस प्रकार आत्मा का कभी-कभी ही वर्णन करते हैं हमेशा नहीं,

शंका- अरे, वह जो मैं हूँ वह पहला पहले जो वह पहला मैं हूँ (ऐ. आर. २/११/२) इस प्रकार ऐतरयमे श्रुति है और तैत्तिरिय में भी 'मैं ब्रह्म हूँ' (महानारा उ. १/६०) इस प्रकार श्रुति है, इस श्रुति के मध्य में आये ब्रह्म पद का सम्बन्ध और आगे और पीछे इस तरह दो स्थल हैं इसलिये आवृत्ति आगे से व्यतिहार-आगे व्यत्यय आवर्तन प्रत्यावर्तन होता है और उससे ब्रह्म का अभेदसिद्ध होता है, इस प्रकार लीलामध्यपाती भक्तों के विषय में भी 'कृष्ण मैं हूँ, मैं कृष्ण हूँ' (भाग. १०/१९/२७) इस प्रकार का भाव और उल्लेख सुना जाता है, इसलिए भक्ति का फल आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान है।

समाधान-इस प्रकार हर्षित प्रतिवादी को सूत्रकार व्यतिहार का स्वरूप समझाते हैं 'व्यतिहार' इत्यादि, भक्ति रसात्मक है इसलिये संयोग और विप्रयोग भाव बलवान होने पर 'इतरे' अश्रु प्रलाप आदि व्यभिचारी भाव होता है उसी भाँति अतिविगाढ़ भाव के कारण कृष्ण के साथ अभेद की जो स्फूर्ति होती है वह भी एक व्यभिचारी भाव है। ये भाव हमेशा नहीं होता है। विरह दशा में कितने ही भक्त अपनी आत्मा को कृष्ण के समान वर्णन करते हैं और कितने ही भक्त कृष्ण को अपनी आत्मा के सदृश समान वर्णन करते हैं और कितने ही भक्त कृष्ण को अपनी आत्मा के सदृश वर्णन करते हैं। यह भाव यहाँ 'व्यतिहार' पद का अर्थ है ऐसा तात्पर्य है, (इस प्रकार दोनों भावों का अनुभव करने वाले भक्त अलग-अलग हैं एक नहीं, इसलिये इस तरह का भाव कादाचित्क-किसी समय को ही है। नित्य नहीं। इसलिये भक्ति का फल अभेद ज्ञान नहीं।

फिर उद्देश्य विधेय भाव की स्फूर्ति में कोई अद्वैत ज्ञान नहीं, किन्तु केवल भावना है, भक्तों

के विरह भाव में तो तदात्मकत्व अखण्ड रीति से स्फुरित होता है, जिससे भक्त भगवान् की लीला करता है, जिस प्रकार यह बनती है वह सभी प्रकार श्रीभागवत के दशम स्कन्ध की निवृत्ति में (सुबोधिनी टिप्पणी में) वर्णन किया है, इस प्रकार होने से जो अद्वैत ज्ञान है वह भक्तिभाव के एक भाग रूप व्यभिचारी भावों के अन्दर का एक भाव है, इसलिये सर्षप-सरसों और सुवर्णाचल मेरु पर्वत की भाँति और भक्ति का तारतम्य किस प्रकार वर्णन किया जाय ऐसा भाव है। (इस प्रकार भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई।)

सैव हीत्यधिकरण

सैव हि सत्यादयः ।३/३/३८।

भक्ति ही सत्यादि साधन रूप है, इसलिये सत्यादि साधन भक्त को स्वतः ही होते हैं। अब यह विचार किया जाता है कि जिसको भक्ति प्राप्त हो सकती है उस पुरुष के लिये सत्य, शम, दम आदि साधनों का विधान होता है कि नहीं, भगवद् प्राप्ति रुप फल को उपकारक ऐसा मुख्य साधन भगवान् का आविर्भाव है। इस मुख्य साधन का अन्तरंग चित्त की शुद्धि है और चित्त शुद्धि का साधन सत्य, शम, दम आदि है, इसलिये चित्त शुद्धि होती है तभी ही भगवान् का प्रादुर्भाव संभव है, इसलिये भक्त के लिये सत्य आदि साधनों का विधान किया जाता है - यह पूर्व पक्ष है।

भक्ति वाले पुरुष के लिये सत्य आदि का विधान नहीं होता है यह सिद्धान्त है, इसका कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि, 'हि' कारण 'सा एव' भक्ति ही सत्यादि सर्व साधन रुप है। भक्ति हो तभी सत्य आदि धर्मों का जिसका ज्ञानमार्ग में विधान किया गया है और मोक्ष की इच्छा वाला पुरुष जो कष्ट से करता है उस भक्त के हृदय में भगवान् का प्रादुर्भाव अपने आप ही होता है, इसलिये इन धर्मों के विधान की आवश्यकता नहीं है ऐसा अर्थ है।

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।३/३/३९।

विहित भक्ति से अन्यत्र काम आदि से उत्पन्नन होते भगवद् भाव में काम आदि ही मुक्ति का साधन है, ज्ञान मार्ग में त्याग करने को बताये गृहादि से ही भक्ति मार्ग में मुक्ति होती हैं।

समाधान- पूर्व सूत्र में बताये भक्ति शास्त्र में कहे गये सर्व साधन रुप है, इस सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये अब मुक्ति में प्रतिबन्ध करने वाला होने से त्याज्य कहे काम आदि दोष

भी भगवान् के साथ सम्बन्ध होने पर मुक्ति का साधन बनते हैं ऐसा कहा जाता है भक्ति तो दो प्रकार की है, (१) विहित और (२) अविहित, भगवान् के माहात्म्य के ज्ञान वाली, प्रभु ईश्वर है इसलिये इसमें निरुपधिक, स्नेह वाली 'विहिताभक्ति' कहलाती है, कारण कि शास्त्र से भिन्न प्रमाण से यह प्राप्त नहीं है। कामादि उपाधि से उत्पन्न हुई है, 'अविहित भक्ति' कहलाती है। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति मुक्ति को साधने वाली हैं इस प्रकार बताते हुए सूत्रकार कहते हैं 'कामादि इत स्त्र' विहित भक्ति से दूसरे स्थान पर, यही 'विहित भक्तेः' इस पद का अध्याहार है काम आदि उपाधि वाला स्नेह से उत्पन्न हुई भक्ति से कामादि ही मुक्ति का साधन है। इस प्रकार अर्थ है, कारण कि कामआदि भगवान् में चित्त का प्रवेश कराने वाले हैं। सूत्र में जो आदि पद है उसका अर्थ पुत्रत्व से सम्बन्ध आदि, स्नेह नहीं हो तो भी अविहितत्व और भगवद् विषयकत्व एक समान रीति से होने से द्वेष आदि की भी मुक्ति के साधन में गणना होती है। (द्वेष अविहित और भगवान् के विषय में है, इसलिये अविहितत्व और भगवंद् विषयकत्व ये दो सत्वकाम आदि में है वे द्वेष आदि में भी है, इसलिये द्वेष आदि को मुक्ति का साधन गिना जा सकता है। इसलिये भगवान् के साथ के सम्बद्ध से मोक्ष साध सकते हैं इस प्रकार कहा गया है।)

'तत्र अर्थात् विहित भक्ति में शास्त्र में सर्वथा त्याज्य कहे पदार्थ तो गृहादि है। सर्व वस्तु का भगवान् को निवेदन करके घर में भगवान् की सेवा करने वालों की मुक्ति घर आदि से ही होती है, कारण कि ये सब भगवत् सेवा में उपयोगी हैं। इस प्रकार के भक्तों का घर भगवद् गृह ही है ऐसा बताने वाले सूत्र में 'आयतन' स्थान-पद घर रखने में आया है। कारण कि घर के अर्थ में आयतन पद का प्रयोग बहुत हुआ है। 'आयतनादिभ्यः' इसमें जो 'आदि' पर है वह स्त्री, पशु आदि का ग्रहण करता है इसमें ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग का उत्कर्ष कहा गया है, कारण कि जो काम आदिदोष सामान्य रीति से बाधक है वे भी मुक्ति के साधक बनते हैं, जब माहात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह हो तभी भगवान् भर्तापति है यह ज्ञान होने पर काम भी संभव है। यह अर्थ बताने के लिये सूत्र में च है।

आदरादित्यधिकरण

आदरादलोपः ।३/३/४०।

भगवद् धर्मों के विषय में आदर का श्रवण होने से इस का लोप नहीं होता है।

शंका -अरे, नित्य वर्णाश्रम और भगवद् धर्म एक ही समय प्राप्त हो तो दोनों धर्म एक साथ

नहीं हो सकते हैं, इसलिये दो धर्मों में से एक धर्म का बाध प्राप्त हो तो, किस धर्म का बाध और किस धर्म का नहीं, इस प्रकार संशय होता है। इसमें वर्णाश्रम के कर्म अपने-अपने समय पर करने का विधान होने से, योग्य समय पर इन कर्मों को नहीं करने से प्रत्यवाय सुना है इसलिये, भगवद् धर्म के सम्बद्ध में इस प्रकार का सुनना नहीं होने से दूसरे समय भी इन धर्मों के करने का संभव होने से सावकाश (दूसरे समय में हो सके ऐसे) बनते हैं इसलये भगवद् धर्मों का ही बाध योग्य नहीं यह पूर्व पक्ष है।

समाधान-ऊपर की तरह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार सिद्धान्त कहते हैं कि 'आदरात्' आदर है इसलिये, ब्रह्म यज्ञ प्रकरण में तैत्तिरीय शाखा वाले पाठ करते हैं कि 'ओम् इस प्रकार प्रणव का उच्चार कर स्वाध्याय आरम्भ करते हैं।' यही 'ओम्' है वह 'ओम' रुपी मन्त्र है। यह मंत्र तीन वेदों का प्रतिनिधि है। यह प्रणव रूप सर्व वाणी भी है। यह 'ओम' परम अक्षर है। इसलिये प्रणव से ही स्वाध्याय का आरंभ करना योग्य है। प्रणव की यह प्रशंसा ऋचा में भी कही गयी है- यह जो सभी ऋचाएँ है वे सर्व ऋचाएँ परम व्योम अक्षर प्रणव में रहती है, जिसमें सर्व देव बराबर रहते हैं। जो इस प्रणव को जानता नहीं है वह अध्ययन करके ऋचाओं का क्या फल प्राप्त करेगा? किन्तु जो लोक इस 'ओम्' अक्षर को जानते हैं वे इन महर्षियों को अच्छी रीति जानते है, सुखी होते है। (तै. आर. २/११/१) इस वाक्य में ऋचा के साथ सम्बद्ध होने से ये वर्ण रुपी अक्षर रुपी है, किन्तु वास्तविक रीति से तो 'पर मे' परम व्योमात्मक अक्षर ब्रह्म में-ओंकार में रहने वाला 'तद्' लोक और वेद में प्रसिद्ध पर ब्रह्म 'यो न वेद स किमृचा करिष्यति।' जो इस प्रणव को जानता नहीं वह ऋचाओं से क्या करेगा? यह वाक्य कहता है कि प्रणव के अज्ञान से वेद का अध्ययन निष्फल होता है। इस प्रकार होने से वेद में कहा कर्म भी निष्फल होता है।

इस कारण ऐसा कहा गया है कि 'भक्ति' से मेरे को जानते हैं। (गीता १८/५५) इस वाक्य से पर ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान भक्ति से ही मिलता है इसलिये भक्त हो और जिनको पुरुषोत्तम का ज्ञान मिला हो उसको ही वेदाध्ययन फल देने वाला है, दूसरों को नहीं, इसीलिये ही श्री भागवत (३/९/१०) में कहा गया है कि, हे देव, ऋषि भी अपनी कथा से विमुख बनकर इस जगत में भ्रमण किया करते है अथवा संसार में भ्रमण करते है। भगवान् को नहीं जानने वाले पुरुष मे, वेदाध्ययन किया हो तो भी इसका मुख्य फल नहीं मिलता है। (भगवान् विषयक ज्ञान का मुख्य फल दे यह अन्वय व्याप्ति है।) इस अन्वय व्याप्ति का दृष्टान्त देते हुए श्रुति (तै. आ. २/

११/१) कहती है कि जो लोक इस पूर्वोक्त ब्रह्म को ईश्वर के समान जानते हैं वे भक्त सभी से अधिक तरह से भगवान् के पास श्री गोकुल वैकुण्ठ आदि में रहते हैं, इसलिये दूसरे (भगवान् के ज्ञान के बिना) अच्छी प्रकार नहीं रह सकते है। इस प्रकार अर्थात् प्राप्त होते हैं। चक्षु के साथ रहने वाले पदार्थ का वाचक 'इमे' पद का प्रयोग श्रुति में हुआ है। इसलिये दूसरे असत् जैसे हैं इस प्रकार श्रुति का अभिप्राय है ऐसा मालुम पड़ता है।

ऋग्गवेद की शाखा में भी नीचे प्रमाण कहा गया है। 'हे स्तुति करने वालों, यह लोक वेद प्रसिद्ध सर्व कारणों का कारण रूप के स्वरूप का यथार्थ जानने वालों, वेद के भीतर रहने वाले तत्त्व को ब्रह्म को जीवन पर्यन्त संतुष्ट करो। (देह इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण और जीव का विनियोग भगवान् के संतोष के लिये करो ऐसा श्रुति कहती है। इस प्रकार श्रुति भगवद् धर्मों के विषय में आदर दिखाती है। जो इस प्रकार नहीं हो तो श्रुति दूसरे विकल्प बताते हुए कहती है कि इस परम पुरुष को अखण्ड शब्द ब्रह्म रूप में संपूर्ण रीति से जानकर सत् नाम का कंठाग्र करो। कीर्तन करो। (यह जो नहीं बने तो गुरु की शरण लेना, तीसरा विकल्प बताती हुई श्रुति कहती है) हे विष्णु वह तुम्हारा तेजोरुप, निर्दोष पूर्ण गुण वाला होने से भगवान् है ऐसा जानकर अच्छी बुद्धि वाले भक्त को भजन करना चाहिये (ऋगवेद १/१६४/३९) इन सभी ऋचाओं से मालुम होता है कि दूसरे धर्मों से भगवद् धर्मों में श्रुति का आदरभाव है। इसलिये भगवद् धर्मों का लोप होता ही नहीं, ऐसा अर्थ है। इस कारण 'वर्णाश्रम धर्मों को नहीं किया जाय तो प्रत्यवाय का श्रवण है। इस प्रकार जो कहा जाय तो उसका खण्डन हो गया ऐसा जानना। वर्णाश्रम धर्म किये जाय तो भी ये व्यर्थ हैं, (कारण कि भगवद् धर्म करने में आया नहीं और प्रत्यवाय का परिहार होता नहीं। इस प्रकार होने से वर्णाश्रम धर्म नहीं करने से प्रत्यवाय का जो कथन है उससे ऐसा मालुम होता है कि भगवद् धर्म में से अवकाश रखकर गौण काल में भी जो वर्णाश्रम धर्म नहीं किये जायं तो प्रत्यवाय लगता है ऐसा प्रत्यवाय कथन का आशय है।'

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ।३/३/४१।

भगवद् धर्म और वर्णाश्रम धर्म ये दोनों एक ही समय किये जायें तो भगवद् धर्म का आदर होने से इसका लोप नहीं होता है ऐसा कथन होने से भगवद् धर्म कर्म का अंग नहीं बनता है।

शंका- अरे, पहले बतायी श्रुतियों में भगवद् धर्म का आदर स्वीकार किया गया है इसलिये भगवद् धर्म करने में कर्मों का सार्थक्य है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार श्रुति का तात्पर्य है।

इसलिये जिस प्रकार उपनयन कर्म अंग होता है उसी भाँति भक्ति और भगवद् विषयक ज्ञान कर्म का अंग बनता है, अर्थात् कर्म का ही प्राधान्य सिद्ध होता है, नहीं कि भक्ति का।

समाधान-इस तरह शंका करके सूत्रकार इस सूत्र में भक्ति और भगवद् विषयक ज्ञान की आवश्यकता बताने वाली श्रुति का तात्पर्य कहते हैं। कर्म और भगवद् विषयक ज्ञान ये दो एक ही समय करना हो तो भी जो पहले भगवद् धर्म करने का कहा जाये तो तुम (पूर्व पक्षी) कहो उस प्रकार भगवद् धर्म कर्म का अंग बनता है, किन्तु दोनों के साथ जो करना हो तो बलवान् और निर्बल-मुख्य-मुख्य और गौण इसका विचार करते हुए अतः इसलिए भगवद् धर्म का आदर होने से 'त द्वचनात्' भगवद् धर्म बलवान् है इसलिये यह इनका अलोपन वचन से-भगवद् धर्म कर्म का अंग नहीं होता है इस प्रकार अर्थ है। (तै. आ. २/११/९) इस श्रुति में भगवद् विषयक ज्ञान की आवश्यकता बतायी गयी है। (ऋ. १/१६४/३९) इस श्रुति में 'यथा विदः' और 'जानन्तः' इस प्रकार स्तोताओं के विशेषण है इसलिये भगवद् धर्म भगवद् विषयक ज्ञान अधिकार सिद्ध करता है।

तन्निर्धारणाधिकरण

तन्निर्धारणानियमस्तदृष्टेः पृथग्घ्यप्रतिबन्धः फलम्।३/३/४२।

कर्म करना कि नहीं करना इस विषय में भगवद् इच्छा कैसी है यह हम जानते नहीं है इसलिए निष्काम कर्म करने में भी जिसको भगवद् इच्छा का ज्ञान है उसको 'पृथक्' भिन्न, फल (वेद मर्यादा का रक्षण और लोक संग्रह/मिलता है, और यह योग्य है। जिस को भगवद् इच्छा के सम्बन्ध में संदेह है उसको प्रतिबन्ध दूर करने रुपी फल मिलता है।

अब पुरुषोत्तम के ज्ञान वाले कर्म करने की नहीं इसका विचार किया जाता है। कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीन मार्गों का फल रुप पुरुषोत्तम का ज्ञान जब सिद्ध होता है तब इस पुरुषोत्तम के ज्ञान वाले मनुष्य को, कर्म अपने आप पुरुषार्थ होने से इसको करने का प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए कर्म नहीं करना इस प्रकार पूर्व पक्ष है, इसमें सूत्रकार सिद्धान्त कहते हैं कि 'तन्निर्धारण' इत्यादि। यहाँ यह अभिप्राय है, भक्तिमार्ग में मर्यादा और पुष्टि इस प्रकार दो प्रकार है। इसमें मर्यादा मार्ग में पुरुषोत्तम के ज्ञान वाले पुरुष को कर्म करने का संभव नहीं है, इसीलिये ही तैत्तिरीय उपनिषद् में नीचे के अनुसार पाठ है। ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी से डरता नहीं, साधु कर्म नहीं किया इसलिये मैंने पाप किया, इस प्रकार तो वह कर्म ओर उद्वेग नहीं

करता, (तै. उ. २/९) और फिर अंबरीष, उद्धव, पांडव आदि मर्यादा और पुष्टि के भक्तों ने भी कर्म किये हैं इस प्रकार गोपालोत्तर तापनीय उपनिषद् में सुना जाता है। इस प्रकार होने से मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग के भक्तों में जो भक्त 'कर्म करने में इस तरह प्रभु की इच्छा है ऐसा निश्चित करते हैं वे भक्त कर्म करते हैं और जो विपरीत के लिये नहीं करावे इस प्रकार की प्रभु की इच्छा है इस प्रकार निर्णय करते है वे कर्म नहीं करते हैं शुकदेव, जडभरत जैसे। इस प्रकार का निर्णय भगवान् के अधीन है, इसलिये भक्तों में भी इनके निर्णय का नियम नहीं है, इसलिये आधुनिक भक्त भगवद् इच्छा का निर्णय नहीं कर सकते हैं अर्थात् इनको करे तो कर्म करने ही हैं, इस प्रकार होने से 'मेरे को कर्म करना प्रभु की इच्छा है इस प्रकार के ज्ञान वाले भक्त से और भगवद् इच्छा के विषय में जिसको संदेह है उस भक्त को कर्म करना है इस प्रकार सिद्ध हुआ।

दोनों प्रकार के भक्तों के कर्म का फल बतलाते हुए सूत्रकार प्रारंभ में प्रथम प्रकार के मुझे कर्म करना इस प्रकार भगवदिच्छा है ऐसे ज्ञान वाले भक्त के कर्म का फल कहते हैं कि 'तदृष्टेः भगवद् इच्छा की दृष्टि, ज्ञान जिसको है। तद् दृष्टेः। इसके किये कर्म का फल सामान्य जीव के किये कर्म के फल से 'पृथक्' भिन्न हैं। ईश्वर के किये कर्म का जो फल वेद मर्यादा का रक्षण और लोक संग्रह है वे फल भगवद् इच्छा के जानने वाले भक्त के कर्म का फल है। सूत्र में आये 'हि शब्द' 'हेभारत' जिस प्रकार कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष कर्म करते हैं उस प्रकार 'लोक कर्म करे' इस कारण से कर्म करने की इच्छा वाला ज्ञानी पुरुष को कर्म में आसक्ति बिना कर्म करने (गीता ३/२५) इस भगवद् वाक्य में बतायी युक्ति का सूचन करता है। दूसरे प्रकार की (भगवद् इच्छा विषय संदेह वाला।) भक्त मध्यम अधिकारी है। उससे काम संग आदि उत्पन्न होने वाले चित्त की मलिनता इसको भगवान् के पास रहने में प्रतिबन्धक होता है। इस प्रतिबन्ध की निवृत्ति तो इस भक्त के लिये कर्म का फल है, ऐसा अर्थ है।

(अब भाष्यकार सूत्र का दूसरी तरह व्याख्यान करते हैं। सर्वात्म भाव वाले भक्त को कर्म ज्ञान और विहित भक्ति संभव नहीं, तब फिर इसको क्या फल मिले यह प्रश्न इस दूसरे व्याख्यान में चर्चा में आया है। अथवा पहले के दो सूत्र (४१/४२) से कहा गया है कि भगवद् धर्म करना आवश्यक है। 'ज्ञान और वैराग्य सामान्य रीति से इस लोक में कल्याण नहीं करते (भाग. ११/१२/१४') इस भगवद् वाक्य से सर्वात्म भाव वाले भक्त से कोई भी कर्म नहीं होता है। उस प्रकार यह संभव नहीं, इसलिये इसके कर्मज्ञान और विहित भक्ति करने की संभावना नहीं, तब फिर यह सर्वात्म भाव वाले भक्त को क्या फल मिले इस प्रकार की आकांक्षा पूरी करने के लिये

सूत्रकार का इस सूत्र में इसके फल का अनुवाद करते हैं कि 'तन्निर्धारण:' इत्यादि। तस्मिन् धर्म में-प्रभु में ही धर्मों में भी नहीं, जिसकी 'दृष्टि' है, वे सर्वात्म भाव वाले भक्त 'तद् दृष्टि' कहलाते हैं। 'दृष्टि' पद का अर्थ केवल ज्ञान होता है इस लिये प्रभु बिना अन्य पदार्थ का दर्शन श्रवण आदि ज्ञान का अभाव कहा है, इस प्रकार सर्वात्म भाव भक्त को प्रभु के संगम की अपेक्षा रहती है इसमें भगवान् जिस भक्त को अपने संगम की अवधि-समय कहा हो वे भक्त प्रभु के संगम का समय निश्चित कर सकते हैं, किन्तु जो ऐसा भक्त नहीं हो तो यह संगम का समय निश्चित नहीं कर सकता है ऐसा बताने के लिये सूत्रकार कहते हैं कि 'तन्निर्धारणानियम:' इस पद से फल प्राप्ति के पहले की व्यवस्था की गयी है। फल का स्वरूप बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'पृथक् फलम्' यह फल अनिर्वचनीय है, इसको अकेले अनुभव से ही जाना जा सकता है। ऐसा है इसलिये मोक्ष पर्यन्त का जो फल शास्त्र में कहा गया है उससे यह फल भिन्न है इस प्रकार कहा गया है। मोक्ष पर्यन्त में जो दूसरा फल है उसमें तो धर्म साधन बनता है। किन्तु जिस प्रकार पुष्टिमार्ग में भगवद् रुप फल ही साधन बनता है वे फल अनिवच्यि समझ नहीं सकते, इस प्रकार अनि र्वाच्य है, यह बात योग्य ही है इस प्रकार 'हि' शब्द से सूत्रकार कहते हैं।

अगणित आनन्द रुप जो फल है वह प्राप्त हो वह पहले की दशा में भगवद् भाव में होने वाले प्रतिबन्धों को दूर करने का काम, ज्ञान, मोक्ष आदि का है (ज्ञान मोक्ष आदि का फल भगवद् भाव में अप्रतिबन्ध है। यह सूत्र प्रासंगिक है।

प्रदानवदित्यधिकंरणम्

प्रदानवदेव तदुक्तम् ।३/३/४३।

भगवान् ने उद्धव को सर्वात्म भाव का जो उपदेश दिया वह वरदान जैसा है अथवा श्रुति में इस प्रकार कहा गया है।

अब, सर्वात्मभाव जो विहित कर्म ज्ञान और भक्ति से साध्य है कि नहीं, इस प्रश्न का विचार किया जाता है। इस विषय में पुराण में 'इसलिये हे उद्धव, वेद की आज्ञा आदि का त्याग करके (भाग. ११/१२/१४) इस प्रकार आरंभ करके 'सर्व प्राणियों का आत्मा रुप मुझ अकेले को ही सर्वात्म भाव से शरण में आ, तुझे किसी स्थान पर भय नहीं रहेगा। (भाग. ११/१२/१५) इस वाक्य में बताया गया है कि मुक्ति रुपी निर्भयता के साधन रुप शरण करने में सर्वात्म भाव का प्रकार है, इसलिये सर्वात्म भाव यह अपने प्रयत्न से साध्य है, ऐसा मालुम होता है, इसलिये

सर्वात्म भाव साधन साध्य है, यह पूर्व पक्ष है।''

इस विषय में सिद्धान्त कहने के लिए सूत्रकार यह सर्वात्म भाव के उपदेश का स्वरूप बताते हैं। 'प्रदानवत्' इस प्रकार जो इस साधन का उपदेश हो तो सर्वात्म भाव रुपी साधन द्वारा शरण प्राप्त करने का अपने प्रयत्न से साध्य बने, किन्तु इस प्रकार नहीं, परन्तु 'तदुक्तम्' भगवान् ने उद्धव को दिया उपदेश 'प्रदानवत्' है। प्रकृष्ट श्रेष्ठ दान से प्रदान, वरदान इसमें भगवान् ने उद्धव को सर्वात्म भाव से किया उपदेश है ऐसा अर्थ है, कारण कि वरदान से अपने प्रयत्न से असाध्य हो तो भी सिद्ध होता है शत्रु के और संहार के भय आदि कारणों से भी भगवान् की शरण प्राप्त होती है, किन्तु इसमें यह शरण पुरुषार्थ रुप नहीं है, परन्तु भय की निवृत्ति ही पुरुषार्थ है। अपने चलते विषय में सर्वात्म भाव में भी भगवान् के स्वरुप की प्राप्ति में होने वाला विलम्ब सहन नहीं होने से बहुत आर्ति होती है और इसलिये भगवत्स्वरूप रुपी अन्य परार्थ की स्फूर्ति नहीं होती, अर्थात् सर्वात्म भाव से भगवान् के गुणों का गान आदि साधन किये जावे वे भी भगवत प्राप्ति जब नहीं हो तब भक्त को अपनी अशक्ति निस्साधनता मालुम होती है और उससे यह प्रभु के ही शरण में जाते हैं। इस प्रकार का शरण जाने का कार्य अपने प्रयत्न से सिद्ध नहीं होता। इसलिये सूत्र में 'प्रदानवत्' वरदान जैसा-ऐसा जो कहा गया है वह ठीक है। भक्त को जो पदार्थ इच्छित हो, वह वास्तव में वर होता है। सर्वात्म भाव यह अकेला अनुभव से ही समझ सकते हैं, इसलिये भक्त के पहले इस भाव का ज्ञान नहीं होता है और उससे इस भाव की इसको इच्छा हो यह संभावित नहीं, (कारण कि पदार्थ के ज्ञान बिना इस पदार्थ की इच्छा नहीं हो सकती है। फिर भी भगवान् स्वयं ही कृपा कर के भक्त को सर्वात्मभाव का दान करते हैं इसलिये 'प्रदानवत्' में 'वत्' प्रत्यय कहा गया है।

(इस प्रकार तो शरणागति ही स्वप्रयत्न से असाध्य हो गयी किन्तु सर्वात्म भाव स्व प्रयत्न से असाध्य नहीं हुआ। इस प्रकार की शंका किसी को हो इसलिये भाष्यकार भागवत् के 'मामेक मेव शरणं' इत्यादि श्लोक में वाक्य की दूसरी तरह योजना करते हैं। अथवा, सर्वात्म भावे न मां याहि। (भागवत ११/१२/१५) सर्वात्म भाव से मेरे पास आ, इस प्रकार योजना करना (इस योजना से 'शरणम्' यह 'माम्' का विशेषण बनेगा।

(नायआत्मा प्रवचनेन लभ्य: यह वरण श्रुति ही भगवान् की कृपा का स्वरूप दर्शाती है ऐसा बताने के लिये अब भाष्यकार 'तदुक्तम्' का दूसरी रीति से अर्थ करते हैं) अथवा इसका

व्याख्यान पहले की तरह ही करना। भगवत्प्राप्ति साधन से साध्य नहीं, इस सम्बद्ध में सूत्रकार प्रमाण देते हैं, (तदुक्तम्) इस प्रकार 'यह परमात्मा प्रवचन से मिल सकते हैं ऐसा नहीं, मेधा से नहीं, बहुत विद्वता से नहीं, किन्तु जिस आत्मा का परमात्मावरण स्वीकार करे वही आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। (कठ. उ. २/२२) यह श्रुति कहती है कि वरण स्वीकार किये बिना दूसरे किसी साधन से परमात्मा प्राप्य नहीं, इसलिये वरण से उत्पन्न हुए सर्वात्मभाव से ही परमात्मा मिलता है, इसलिये सर्वात्म भाव अकेले वरण से ही मिलता है, दूसरे साधन से नहीं, ऐसा अर्थ है, भगवान् को जो अकुतोयता-निर्भयता कही उसका अर्थ मुक्ति नहीं होती, परन्तु 'जहाँ से वाणी पुनः लौटती है' (तै.उ. २/४) इत्यादि श्रुति से आनन्द का स्वरूप कहकर 'ब्रह्म का आनन्द जानने वाला किसी भी स्थान से भय नहीं होता है। (तै.उ. २/४) इस श्रुति में, पूर्वोक्त रसात्मक पुरुषोत्तम के भजनानन्द का अनुभव करने के पश्चात् जो निर्भयता बतायी गयी है, वह 'अकुतोभय' इस पद का अर्थ है।

लिंगभूयस्त्वाधिकरण

लिंगभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि।३/३/४४।

वरण का बाधक चिन्ह जो सर्वात्मभाव से सर्व से अधिक है इसलिये यह काल कर्म आदि से अधिक बलवान् है इस सर्वात्म भाव का ज्ञान से भी प्रतिबन्ध नहीं होता है इस प्रकार 'अन्तरा भूतग्रामवत्' (ब्र.सू. ३/३/३५) इस सूत्र में कहा गया है।

शंका-अरे, काल अदृष्ट आदि प्रतिबन्धक तत्त्व हो तो भी वरण का कार्य होने के पश्चात् ये प्रतिबन्धक तत्वदूर होते हैं तब वरण कार्य होता है इस प्रकार संदेह होने पर पूर्व पक्षी कहता है कि सर्वत्र प्रतिबन्ध का अभाव यह साधारण कारण होने से प्रतिबन्ध दूर हो तभी ही वरण कार्य संभव है।

सिद्धान्त-इस प्रकार पूर्व पक्ष होने पर सूत्रकार सिद्धान्त कहते हैं कि लिंग 'इत्यादि' सामोपनिषद् के नवमें प्रपाठक में आये सनत्कुमार और नारद के संवाद में 'प्रथम ही मुख्य ब्रह्मविद्या का उपदेश करना ठीक नहीं है' इस प्रकार जानकर सनत्कुमार नारद का अधिकार जानने के लिये बोले 'तुम जो जानते हो उसके साथ मेरे पास आओ' (छा. उ. ७/१/२) नारद को जब इस प्रकार कहा तब उन्होंने ऋग्वेद से आरम्भ कर सर्प देव जनविद्या पर्यन्त का ज्ञान है ऐसा बताकर कहा, हे भगवान् मैं मंत्र जानने वाला ही हूँ। (छा. उ. ७/१/३) इस तरह अपना अधिकार बताकर नारद बोले कि 'मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, आपके जैसे तत्वज्ञानियों के पास से मैंने

सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को तिर जाता है, मैं आत्मवेत्ता नहीं इसलिये हे भगवान्, मेरे को शोक होता है तो मुझे सागर के उस पार ले जाओ' (छा. उ. ७/१/३) नारद ने जब सनत्कुमार को इस प्रकार कहा तब सनत्कुमार ने नारद के पहले बताये पदार्थ से अधिक पदार्थ कहे इस प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ किया। 'भूय:' इस पद का अर्थ आधिक्य होता है। सनत्कुमार ने नाम वाक् मन संकल्प चित्त ध्यान विज्ञान बल अन्न जल तेज आकाश स्मर आशा और प्राण इन सभी को ब्रह्म के समान उपासना करना ऐसा कहकर, प्राण वेत्ता का अतिवादित्व यह सत्य वादित्व है इस प्रकार कहा, पीछे इसको कहा कि सत्य विज्ञान मति श्रद्धा निष्ठा कृति और सुख इन सभी में पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ का कारण है इस प्रकार जानना। पीछे नारद को सुख के स्वरूप को जानने की इच्छा हुई अर्थात् सनत्कुमार ने कहा कि 'जिस प्रकार यह अन्य को देखता नहीं, अन्य को सुनता नहीं, अन्य को विशेष प्रकार से जानता नहीं वे तत्त्व भूमा आधिक्य है' (छा. उ. ७/२३/१) इस वाक्य में सर्वात्म भाव का ही स्वरूप बताया गया है। इसमें विरह भाव से अति विगाढ़ भाव होने पर सर्वत्र भगवत्स्वरूप ही स्फुरित है। 'यही नीचे है' (छा. उ. ७/२५/१) इत्यादि वाक्य से कहकर, कदाचित् अपने में ही भगवान् की स्फुर्ति भी होतीहै। ऐसा, (अब इस भूभा के अहंकार द्वारा हीकथन होता है। (छा. उ. ३/२५/१) ये सभी भाव व्यभिचारी होने से अनियति है इस तरह बताने के लिये पुन: सर्वत्र भगवत्स्फूर्ति होती है इस प्रकार अब 'अब आत्मा द्वारा ही भूमा का कथन होता है' (छा. उ. ७/२५/२) इत्यादि वाक्य से सनत्कुमार कहते हैं। पीछे से भगवान् के साथ संगम नहीं होने पर सर्व का नाश करने वाले पूर्व विरह भाव से अपने प्राण आदि तिरोहित होने से अग्रिम लीला उपयोगी नहीं होगी। यह सब वृथा ही हो जाएगा। इस प्रकार शंका नहीं करना, कारण कि भगवान् से ही सब सिद्ध होता है इस आशय से 'यह इस प्रकार देखने वाला' इस तरह आरम्भ करके आत्मा से ही यह सब होता है। इस आशय से यह ऐसा देखने वाला इस प्रकार आरम्भ कर (आत्मा से ही यह सब है।) (छा. उ. ७/२६/१) इस प्रकार सनत्कुमार कहते हैं, इसके बाद 'न पश्यो मृत्युं पश्यति' इत्यादि श्लोक द्वारा भू मा को दर्शन कराने वाला भाव कहकर सनत्कुमार इसका मूल कारण कहते हैं। 'आहार की शुद्धि हो तो अन्तःकरण की शुद्धि होती है (छा. उ. ७/२६/२)' इत्यादि प्राण का पोषण करने वाला आहार है और आहार जो दोष वाला हो तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार होने से भगवान् बिना दूसरे पदार्थ स्वयं दोष रहित नहीं, इसलिये जो भगवान् ही प्राण को पोषण करे तो सब सिद्ध होता है और यह सर्वात्म भाव भगवान् के अति अनुग्रह के हुए वरण बिना होता नहीं और ऊपर कहें कार्य से इसका अनुमान होता है। अर्थात् सर्वात्मभाव वरण का ज्ञापक लिंग-चिन्ह है। यह लिंग ही 'भूयस्' है,

सर्व से अधिक है, इसलिये वरण ही काल आदि सब से अधिक बलवान् है, ऐसा अर्थ है जिसका ज्ञापक लिंग, सर्वात्म भाव ही सर्व से अधिक है तो पीछे वरण सर्वते से अधिक होता है, इसमें क्या कहना, यह कैमुतिक न्याय भी जानने में आया है।

ज्ञानमार्गीय ज्ञान से सर्वात्म भाव का प्रतिबन्ध होता है ऐसी शंका होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'तदपि' वह भी 'उक्तम्' इस प्रकार अध्याहार है। 'अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः' (ब्र.सू. ३/३/३५) इस सूत्र में बताया गया है, इसका हमने निरुपण किया है।

पीछे के सूत्र में बताये वरण के 'भूयस्त्व' के विषय में पूर्व पक्षी निम्नानुसार कहते हैं उपनिषद् के इस प्रपाठक में वरण रुपी लिंग का भूयस्तव निरुपित नहीं किया जा सकता है किन्तु आत्म ज्ञान का एक विशिष्ट प्रकार का ही वर्णन किया जाता है। इस प्रकार, पूर्व पक्ष प्रपाठक में श्वेत केतुके उपाख्यान में सर्व आत्मा के साथ अभेद निरुपित किया गया है और आगे के प्रपाठक में 'हे भगवन् मैं मंत्र को ही जानने वाला हूँ आत्मा को नहीं (छा. उ. ७/१/३)' इत्यादि वाक्य में नारद जी की आत्मा जानने की इच्छा ही कही गयी है। इस प्रकार होने से आगे के मार्ग में भी आत्मा विषय का निरुपण ही होना ठीक है। इसलिये दूसरे प्रपाठकों में आत्मा का प्रकरण होने से पूर्व प्रपाठक में जो अभेद कहा गया है उसका ही स्वरूप 'आत्मा में से ही यह सब है' (छा. उ. ७/२६/१) इस वाक्य तक कहा गया है, इसलिये पहले कहे प्रकार से अलग प्रकार सर्व का आत्मा के साथ का अभेद कहा गया है। पूर्व पक्षी का यह मत बताते हुए सूत्रकार 'पूर्व विकल्पः' इत्यादि सूत्र कहते हैं।

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रियामानसवत्।३/३/४५।

छान्दोग्य उपनिषद् में वरण का भूयस्त्व-आधिक्य नहीं किन्तु पहले बताये आत्म ज्ञान का अलग प्रकार है, कारण कि पूर्व और इन दो प्रपाठकों का प्रकरण आत्म ज्ञान विषय का है, क्रिया और मानस की तरह (पूर्व पक्ष सूत्र) 'पूर्वस्य' पूर्व प्रपाठक में बताये आत्मा की साथ के अभेद के ज्ञान का 'विकल्पः' दूसरे प्रकार ही आगे के भाग में भी निरुपित किया गया है। इसमें पूर्व पक्षी युक्ति देते हैं कि 'प्रकरण' यह बात तो इस सूत्र के अवतरण-ग्रन्थ में बतायी गयी है यहां पूर्व पक्षी सिद्धान्ती के समंत ही दृष्टान्त देते हैं, इसके हृदय के अनुकूल हो उसके लिये 'क्रियामानसवत्' जिस प्रकार पूजन के प्रकरण में बाह्य पूजन क्रिया रूप कहलाता है, जब आन्तरपूजन मन का व्यापार रुप कहलाता है। इतने से क्या दोनों में से एक भी पूजन से भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते हैं, कारण कि प्रकरण एक ही है। इसी तरह इस विषय में भी समझना।

अतिदेशाच्च।३/३/४६।

और नाम ब्रह्म का अतिदेश है इसलिये ज्ञान का विशिष्ट प्रकार है। (पूर्व पक्ष सूत्र)

जगत वास्तव में नामरुपात्मक कहा है। यह नाम रुपात्मक जगत का पूर्व प्रपाठक में पूर्व शब्द से अनुवाद करके इसका ब्रह्म के साथ अभेद निरुपण किया गया है। आगे के इस प्रपाठक में ऋगवेद आदि विद्या का अनुवाद करके नामात्मक ब्रह्मत्व का इन विद्याओं के विषय में अतिदेश किया जाता है। 'नाम ही यह है, नाम की उपासना कर' (छा. ७/१/४) इस प्रकार इस हेतु से भी आत्मज्ञान का एक दूसरा प्रकार ही आगे के प्रपाठक में निरुपित किया गया है ऐसा अर्थ है।

विद्यैव तु निर्धारणात्।३/३/४७।

किन्तु यहाँ विद्या का-सर्वात्म भाव का ही निरुपण है, कारण कि आनन्दात्मक पुरुषोत्तम ही जिज्ञास्य है इस प्रकार निश्चय होता है (सिद्धान्त)

'तु शब्द पूर्व पक्ष का निरास करता है' सनत्कुमार और नारद के संवाद में आत्म ज्ञान का एक विशिष्ट प्रकार ही निरुपित किया जाता है ऐसा पूर्व पक्षी ने जो यह कहा वह नहीं, किन्तु विद्या ही निरुपित की जाती है।

यहाँ पर यह अभिप्राय है। 'यह परमात्मा प्रवचन से लभ्य नहीं' (मु. उ. ३/२/३) यह श्रुति दूसरे साधनों का निषेध करके, वरण साधन है इस प्रकार कहकर, जिसका वरण हुआ है वही परमात्मा को प्राप्त करता है इसमें हेतु कहकर वरण का विषय भी कहते हैं। इस भक्त की आत्मा भगवान् अपने शरीर को भक्त को चाहते हैं इस प्रकार 'तस्य' जिस जीव ने भगवान् का वरण किया है उसका 'एष' भगवान् आत्मा है, इसलिये ही यह जीव भगवान् के तनु शरीर रुप है। इस जीव का वरण आवश्यक है इस प्रकार बताते हुए 'स्वाम्' अपने 'शरीर' इस प्रकार श्रुति कहती है। सभी अपने तनु को आत्मीय प्रकार से और आत्मा के समान चाहते हैं। तनु विशिष्ट ही भगवान् भोगों को भोगते हैं। (जीवात्मा रुपी तनु बिना भगवान् भोग भोग नहीं सकते।) इसीलिये तैत्तिरीय उपनिषद में भी 'ब्रह्मलोक पर को प्राप्त करता है।' (तै.उ. २/१) इस प्रकार ब्रह्म वेत्ता पर ब्रह्म को प्राप्त करता है इस प्रकार सामान्य रीति से कहकर आगे की ऋचा में विशेष बताते हुए 'सत्यज्ञानं मनन्तं ब्रह्म' (तै.उ. २/१) इस प्रकार पर ब्रह्म का स्वरूप कहकर 'गुहा में

हृदयाकाश में प्रकट हुए परम व्योम में-अक्षरात्मक व्यापी वैकुण्ठ में रहने वाले पुरुषोत्तम को जो भक्त जानते हैं वे विपश्चित्-विविध भोग चतुर भगवान् के साथ सर्व कामों का भोग करते हैं' (तै.उ. २/१) इस प्रकार कहा गया है। इस श्रुति का जो रहस्य है वह हमें आनन्दमयाधिकरण (ब्र.सू. १.१.५) में बताया है।

और भी पुरुषोत्तम प्राप्ति का कारण के समान भक्ति मार्ग में जो वरण, स्वीय, अपने समान स्वीकार रूप है वही साधन है, दूसरा कोई भी साधन नहीं ऐसा बताते हुए श्रुति आगे कहती है कि 'यह परमात्मा बलहीन मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है' (मुण्ड. उ. ३/२/४) प्रभु को वश में करना यह बल का कार्य है। यह वशीकरण 'मैं भक्त के पराधीन हूँ।' (भाग. ९/४/६३) भक्त मुझे भक्ति से वश में करता है (भाग. ९/४/६६) इत्यादि वाक्यों से ही होता है इसलिये 'बल' शब्द का अर्थ भक्ति होता है जो इस प्रकार नहीं मानोगे तो पूर्व वाक्य में ही वरण बिना सर्व साधनों का निषेध किया जाता है। अर्थात् पुनः बल को अभाव का निषेध श्रुति नहीं करती है, और वरण ही भगवान् को मिलने का साधन है ऐसा कहकर बल भगवत्प्राप्ति का साधन है इस प्रकार श्रुति कहती है।

इस प्रकार के भक्त के हृदय में भगवान् का प्राकट्य होता है ऐसा श्रुति कहती है - 'जो विद्वान् इस उपाय द्वारा प्रयत्न करता है उसकी यह आत्मा-पुरुषोतम-ब्रह्म धाम में प्रवेश करती है' (मुण्ड. उ. ३/२/३) इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार है 'एष आत्मा' आत्मा पुरुषोत्तम ब्रह्म अक्षरात्मक ब्रह्मात्मक धाम में प्रवेश करती है। अक्षर ब्रह्म यह पुरुषोत्तम का सहज स्थान है इस प्रकार बताने के लिये श्रुति में 'धाम' पद कहा गया है नहीं तो इस प्रकार श्रुति नहीं कहती है इसलिये मालुम पड़ता है कि भक्त के हृदय में अपना स्थान प्रकट करके भगवान् स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं। अपने चलते श्वेत केतु के उपाख्यान में परोक्षवाद से एक वस्तु कहने के लिये दूसरी वस्तु पद्धति कहने की है परोक्षवाद कहलाता है। ब्रह्म के साथ अभेद बताकर पुरुषोत्तम के अधिष्ठान होने की योग्यता बतायी गयी है। आगे छान्दोग्य उपनिषद् में सप्तम प्रपाठक में तो भक्त नारद का और भगदावेश वाले सनत्कुमार का संवाद आता है उस संवाद का तात्पर्य इस प्रकार है। पुरुषोत्तम का अधिष्ठान होने की योग्यता से ही अधिष्ठानात्मक अक्षर ब्रह्म का आविर्भाव नहीं होता है, उसी भाँति पुरुषोत्तम का आविर्भाव नहीं होता है। इस प्रकार हो तो सर्व ज्ञानियों को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, किन्तु इस प्रकार नहीं, कारण कि मैं मात्र भक्ति से प्राप्य हूँ। भाग. ११/२४/११। इत्यादि वाक्य है। परन्तु भगवान् के अनुग्रह से और भक्तों के संग से भक्ति उत्पन्न हो

तब अक्षर ब्रह्म का आविर्भाव अथवा पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है। यह सिद्धान्त कहने के लिये और भक्त ही भूमा विद्या का अधिकारी है यह भी बताने के लिये नारद और सनत्कुमार का संवाद है। इस संवाद में 'आत्म विद्' इसमें जो 'आत्मा' शब्द है। उसका अर्थ पुरुषोत्तम है। यह पुरुषोत्तम अकेला सर्वात्मभाव से प्राप्य है, इसलिये सर्वात्मभाव ही 'विद्या' शब्द का अर्थ है। जो परमकाष्ठापन्न-अन्तिम स्थिति में पहुँची श्रेष्ठ वस्तु है वही उपनिषदों में मुख्य समान प्रतिपादित करने योग्य है, अक्षर ब्रह्म आदि तो पुरुषोत्तम की विभूति रूप में पुरुषोत्तम को उपयोगी सदृश और मध्यम अधिकारी के फल समान प्रतिपादित करती है। इसलिये अक्षर ब्रह्म के विषय में 'विद्या' शब्द का प्रयोग गौण है, सर्वात्म भाव ही विद्या शब्द का मुख्य अर्थ है।

और यह योग्य है। अक्षर विषयक विद्या से उससे अक्षर से-उत्तम जो पुरुषोतम उसके विषय की विद्या उत्तम है, इस प्रकार होने से पूर्व प्रपाठक में अक्षर ब्रह्म का प्रकरण होने से और उत्तर प्रपाठक में पुरुषोत्तम का प्रकरण होने से तुम कहते हो उस प्रकार अतिदेश सिद्ध नहीं होता है (दो समान प्रकरण हो तब ही 'अतिदेश' होता है, भिन्न प्रकरणों में 'अतिदेश' संभव नहीं इस लिये अतिदेश रुपी हेतु असिद्ध बनता है।) इसलिये पहले बताये न्याय प्रमाण अगले (सातवें) प्रपाठक में विद्या का ही निरुपण होता है, पहले के (छट्ठे)प्रकरण में पहले आत्म ज्ञान के विशिष्ट प्रकार का निरुपण नहीं, इसमें सूत्रकार हेतु देते हैं। 'निधारणात्' निर्णय है इसलिये, 'सुख ही अच्छी रीति से जानना' (छा. ७/२/१) इस प्रकार कहकर सनत्कुमार सुख का स्वरूप कहते हैं कि 'जो भूमा ही अच्छी रीति से जानने योग्य है' (छा. ७/२३/१)अक्षर ब्रह्म तक के पदार्थों का आनन्द गणित मर्यादित है और पुरुषोत्तम ही आनन्दमय होने से निरवधि-सुखरुप है, इसलिये पुरुषोत्तम अच्छी रीति से जानने योग्य है ऐसा निर्णय किया गया है, इसलिये 'विद्या' का अर्थ सर्वात्मभाव होता है इस प्रकार अर्थ है।

'भूमा' का लक्षण आगे 'जहाँ दूसरा जो दिखता नहीं' (छा. ७/२४/१) इत्यादि श्रुति में कहा जाता है। जब भूमा का - पुरुषोत्तम का ज्ञान होता है तब यह सर्वात्मभाव वाला भक्त प्रभु बिना दूसरा कुछ भी देखता नहीं, इस प्रकार अर्थ है इस प्रकार सर्वत्र भूमा का दर्शन होने से 'सर्वात्मभाव वाले भक्त को प्रभु का दर्शन हो तो भी लीला में उपयोगी पदार्थ का दर्शन आदि अयोग्य है' इस शंका का निरास तो 'इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार विचार करने वाला, इस प्रकार जानने वाला यह सर्वात्मभाव वाले भक्त के विषय में भी प्राण आदि भगवान् के लिये ही चलते हैं' (छा. ७/२६/१) इत्यादि श्रुति से हो गया है ऐसा जानना। सर्वात्मभाव वाले भक्तों के

प्राणादि धर्मों के साथ लीला करने की इच्छा वाले प्रभु से ही सर्व सिद्ध होता है, नहीं कि भक्तों के सामर्थ्य के इस भाव से लीलापयोगी पदार्थों का जिन को दर्शन होता है इस प्रकार कहा गया है (भक्त को जो लीलोपयोगी पदार्थ का दर्शन होता है।) वह प्रभु के सामर्थ्य से होता है, कारण कि भगवदिच्छा इस प्रकार है।

दर्शनाच्च ।३/३/४८।

और सर्वात्मभाव वाले व्रजभक्तों के पहले दूसरे पदार्थों की विस्मृति होती है और आगे भगवान् के सामर्थ्य से सर्व सामर्थ्य आये इस प्रकार कहा जाता है इसलिये

व्रज गोपीजन आदि सर्वात्मभाव वाले भक्तों के विषय में पहले अन्य पदार्थों का विस्मरण और फिर भगवान् के स्पर्श आदि से सर्व सामर्थ्य दिखायी पड़ती है। इस तरह व्यास अपने अनुभव से सूत्र में कहते हैं और गोपीजनों ने ही श्रीभागवत में कहा है जो चित्त घर में रहता था और जो हाथ भी घर के काम में रहता था वे सर्व बिना प्रयास आपने हर लिये हैं। हमारे पैर आपके चरणकमल को छोड़कर एक कदम भी चलते नहीं (भाग. १०/२९/३४) इत्यादि श्लोक में, इसलिये विप्रयोग में गोपीजनों की ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति का तिरोधान कहा गया है। आगे ऊपर संयोग में इन शक्तियों का आविर्भाव आदि स्पष्ट है।

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ।३/२/४९।

श्रुति और लिंग वाक्य से अधिक बलवान् है इसलिये सर्वात्मभाव रुपी लिंग के आधिक्य का बोध नहीं होता है।

शंका- अरे, सनत्कुमार और नारद का संवाद रुपी एक वाक्य है उसके आरम्भ में 'मैं मंत्र जानने वाला ही हूँ, आत्मा को जानने वाला नहीं, आपके जैसे पुरुष के पास से मैंने सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को तिर जाता है।' 'हे भगवन् मैं शोक से तपता हूँ। (छा. ७/१/३) इत्यादि वाक्य से अपनी आत्मा के ज्ञान का ही आरम्भ हुआ होने से उपसंहार भी आत्म ज्ञान के विषय में ही होने योग्य है। आगे ऊपर जो 'आत्मा इस शब्द का अर्थ ईश्वर होता है तो वाक्य का भेद और उपक्रम का विरोध आता है, इसलिये वाक्य का अनुसरण करके पहले बताये आत्म ज्ञान का यह विशिष्ट प्रकार है इस प्रकार मानना।'

सिद्धान्त-इस प्रकार की शंका होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'श्रुत्यादि' इत्यादि। इस

प्रकार वाक्य का अनुसरण कर के वरण से सर्वात्मभाव रुपी लिंग के भूयस्त्वका-परम उत्कर्ष का-बाध करना नहीं, कारण कि श्रुति और लिंग ये दोनों वाक्य से अधिक बलवान् है। यह अधिक बलवान् होने की बात नीचे के जैमिनी सूत्र से सिद्ध हुई है।' श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या ये सर्व जब सम्मिलित हो, तभी पीछे का प्रमाण दुर्बल होता है। (जै.सू. ३३/१३) पूर्व मीमांसा के इस सिद्धान्त के लिये देखो 'अर्थ संग्रह' अपने चलते विषय में दूसरे सभी साधनों का निषेध करके परमात्मा जिसका वरण करते है वे ही 'परमात्मा से मिलते हैं, इस जीव के आत्मा रुपी भगवान् अपने शरीर रुपी इस जीव का वरण करते हैं' (मु.उ.. ३/२/३) यह श्रुति कहती है कि भगवान् मात्र वरण से लभ्य है और इसके आगे 'बलहीन पुरुष से यह भगवान् प्राप्य नहीं' (मुण्ड. उ. ३/२/३) इस प्रकार आरम्भ करके 'यह सभी उपायों से जो विद्वान् प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा-पुरुषोत्तम-अक्षर ब्रह्म रुपी धाम में प्रकट होता है। (मुण्ड. उ. ३/२/४)' इस प्रकार श्रुति पाठ कहती है और यह विद्यैव तु निर्धारणात् (ब्र.सू. ३१/३/४७) इस सूत्र के भाष्य में निरुपित किया गया है और 'मैं आत्मविद् नहीं, आत्मविद् शोक को तिरता है' (छा. उ. ७/१/३) इस नारद के वाक्य में और अनुवाद में जो 'आत्मा' पद है उसका अर्थ पुरुषोत्तम है, कारण कि 'हे भगवान्! नाम से दूसरा अधिक है' इस प्रकार अधिक-उत्तम-पदार्थ विषय में प्रश्नरुपी लिंग है। यह पुरुषोत्तम वास्तव में सर्व से उत्तम है इसलिये नाम आदि की ब्रह्म के समान उपासना करना इस प्रकार कहा गया है। सनत्कुमार ने 'नाम से दूसरा अधिक है' इस प्रकार जब कहा तब नारद ने 'भगवान् यह मुझे कहो इस प्रकार कहा, पीछे नारद ने पूछा इससे अधिक है? इस प्रकार प्रश्न नहीं किया, किन्तु इस भूमा को प्राप्त करने के लिये अत्यन्त आर्ति से 'ये भूमा किसमें रहता हैं? (छा. उ. ७/२५/१)' इस प्रकार प्रश्न किया तब वे 'सर्वात्मभाव वाले इसमें ही प्रतिष्ठित है' इस आशय से सर्वात्मभाव रुपी जो लिंग, वे लिंग रुप जो भाव 'वे जो नीचे हैं' (छा. उ. ७/२५/२५) इत्यादि प्रमाण से सनत्कुमार ने उत्तर दिया।

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथकत्ववद् दृष्टश्चतदुक्तम् ।३/३/५०।

पूर्व पदार्थ के परामर्श आदि हेतुओं से सर्वात्मभाव दूसरे भावों से भिन्न है। जिस प्रकार मुमुक्षु भक्त की प्रज्ञा सर्वात्मभाव वाले भक्त की प्रज्ञा से भिन्न है उस तरह, सर्वात्म भाव वाले भक्त को प्रभु के स्वरूप आदि से फल नहीं होता है इस प्रकार हमने देखा है और यह भागवत में कहा गया है।

शंका- अरे, श्रुति से सर्वात्मभाव रुपी जो लिंग उस लिंग के स्वरूप वाला भाव नहीं कहा गया है। परन्तु व्यापक और सर्वरुप होने से अपने से भिन्न अधिकरण नहीं होता, इसलिये अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं, यही बात कही गयी है।

समाधान- इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'अनुबन्धादिभ्यः' भूमा के स्वरूप का श्रवण करके नारद सनत्कुमार से प्रश्न करते हैं। 'हे भगवन् यह भूमा किस में प्रतिष्ठित है? (छा. उ. ७/२४/१) इस प्रश्न का सनत्कुमार उत्तर देते हैं। अपनी महिमा में (छांदो. उ. ७/२४/१) इसका अर्थ तो इस प्रकार है भगवान् जिस भक्त का अपने समान वरण करते हैं उस भक्त में महिमा रूप जो सर्वात्मभाव है उसमें (भूमा रहता है) अथवा स्वरुपात्मक महिमा में (भूमा) रहता है। कारण कि सर्वात्मभाव भगवत्स्वरुप है। सर्वात्मभाव के बिना दूसरी वस्तुएँ साधन-साक्षात् पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं कराती है और यह सर्वात्म भाव ही पुरुषोत्तम को प्राप्त कराता है। इसलिये सर्वात्मभाव ही परम अवधि से पहुँचा हुआ महिमा रुप है। इस प्रकार 'महिमन्' शब्द से कहा जाता है। यह सर्वात्मभाव तो विप्रयोग का भाव उत्पन्न हो तब ही व्यभिचारी भावों से अच्छी रीति से ज्ञात होता है। व्यभिचारी भाव तो अनिश्चित स्वभाव वाला है। इस प्रकार बताने के लिए (छान्दोग्य उपनिषद् में) तीन प्रकार का भाव-तदादेश-अहंकारा देश और आत्मादेश कहा गया है। यही नीचे (छा. उ. ७/२५/१) इस प्रकार आरम्भ करके 'आत्मा ही यह सब है' (छा. उ. ७/२६/१) इस वाक्य तक इन तीन भावों का निरुपण करके 'भूमा कहाँ रहता है' यह प्रश्न किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में सनत्कुमार कहते हैं कि 'अपनी महिमा में' (छा. उ. ७/२४/१) सनत्कुमार इसी महिमा का परामर्श यह ही है छा. ७/२५/२ इस प्रकार कहता है कारण कि (सः पद में आया) 'तत्' शब्द पहले कहे पदार्थ का परामर्श करता है।

इस प्रकार परिस्थिति होने से 'भूमा' अन्यत्र अप्रतिष्ठित है इस प्रकार तुमने कहा उस प्रकार यहां प्रतिपादन करना हो तो ऊपर कहे प्रकार से श्रुति अनुबन्ध पूर्व पदार्थ का परामर्श, सम्बध नहीं करे और अपने बिना अन्य वस्तु का अभाव होने से ऊपर कहे प्रश्न के उत्तर में सनत्कुमार 'न क्वापि' किसी भी स्थान पर नहीं इस प्रकार ही कहते। इसलिये हमने जो प्रकार बताया है उसका अनुसरण करना।

'अनुबन्धादिभ्यः' इसमें जो 'आदि' पद से 'जिस प्रकार के तीन भाव कहे गये है। उन्हीं का स्वरुप भी 'इस प्रकार देखने वाला इस प्रकार मानने वाला इस तरह जानने वाला' (छा. उ. ७/२५/२) इस क्रम में निरुपित किया गया है - यह स्वरुप कहा गया है।

(१) पहले अति विगाढ़ भाव से प्रभु बिना अन्य की स्फूर्ति नहीं होने से भक्त प्रभु को ही सर्वत्र देखता है। यह कथन- तदादेश इस प्रकार देखने वाला इस वाक्य से कहा गया है। (२) पीछे थोड़ा बाह्य पदार्थ के अनुसन्धान के लिये अहंकार दक्ष होता है। यह भक्त तो इस तरह मानता है कि मैं ही सर्व प्रकार से मेरी अपनी क्रिया के सामर्थ्य से प्रभु को प्रकट करूँगा और करता है किन्तु इस प्रकार, इसीलिये ही गोपीजन भगवान् को ढूँढ़ती है और इनके गुणों को गाती हैं। यही कथन 'इस प्रकार मानने वाले' वाक्य से कहा गया। (३) पीछे निरुपधि स्नेह का विषय जो पुरुषोत्तम वह 'आत्मा' शब्द से पहचानी जाती है इसलिये 'आत्मादेश' होता है 'इस समय अपने पहले किये साधन का निरुपण हुआ इस प्रकार जानने वाले ये भक्त अति दैन्य वाले और सहज स्नेह से उत्पन्न होने पर विविध भाव वाले बनते हैं यही कथन 'इस प्रकार जानने वाला' इस वाक्य से कहा जाता है, इसलिये 'विजानन्' इस पद में 'वि' उपसर्ग रखने में आया है। पीछे भक्त के अति दैन्य से भगवान् का आविर्भाव होने पर भक्त की जो अवस्थाएँ होती हैं उसका निरुपण 'आत्मरति' इत्यादि वाक्य में किया गया है। यहाँ 'आत्मा' शब्द का अर्थ पुरुषोत्तम होता है ऐसा जानना, नहीं तो गौणता आएगी, कारण कि जहाँ तक मुख्य अर्थ संभव नहीं है वहाँ तक गौण अर्थ अयोग्य है, (स एष अधस्तात्) छा.उ. ७/२५/१) यह 'तदादेश' कहलाता है कारण कि इसमें 'तद' सर्व नाम का 'सः' रुप है और 'सः' का अर्थ भूमा भगवान् है, पीछे 'अहमेवं अधस्तात् इत्यादि में' अहंकारा देश है, कारण कि इसमें 'अहम्' का प्रयोग हुआ है। पीछे 'आत्मा एव अधस्तात्' छा. उ. ७/२५/२ में 'आत्मादेश है, कारण कि इसमें 'आत्मन् शब्द का प्रयोग है यहाँ 'आत्मा का अर्थ भगवान् पुरुषोत्तम है।

और सर्वात्मभाव का भी पर्यवसान-परिणाम-मुक्ति में हैं कि नहीं इस संशय को दूर करने के लिये सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं 'प्रज्ञान्तरपृथक्त्वत्'' इस प्रकार दूसरी प्रज्ञा पृथक् भिन्न है उस भाँति, मुमुक्षु भक्त की भगवान् के विषय में 'अपना इष्ट पदार्थ देने वाले हैं' इस प्रकार की जो प्रज्ञा, बुद्धि, वह सर्वात्मभाव वाले, भक्त की प्रज्ञा से भिन्न है, इसलिये यह प्रज्ञान्तर कहलाता है। 'अन्या प्रज्ञा प्रज्ञान्तरं, तत्कृतं पृथक्त्वं प्रज्ञान्तर पृथक्त्वम् ' इस प्रकार विग्रह करना, प्रज्ञा पृथक् है इसलिये इस प्रज्ञा का फल भी पृथक् होता है, और यह कर्म ज्ञान मुमुक्षु से अन्य जो भक्त उसकी प्रज्ञा से भिन्न प्रकार की यह मुमुक्ष का इष्ट ही साधती है। इस प्रकार सर्वात्मभाव वाले भक्त की जिस प्रकार की भगवद् विषयक प्रज्ञा हो उसी प्रकार यह भाव साधता है। दूसरी प्रकार से नहीं, इसलिये सर्वात्मभाव की मुक्ति में पर्यवसान नहीं इस तरह का अर्थ है।

यहाँ व्यास अपने अनुभव के प्रमाण के समान कहते हैं। 'दृष्टश्च' इस प्रकार सर्वात्मभाव वाले भक्त को मुख स्वरुप के दर्शन आदि बिना दूसरा फल नहीं इस प्रकार हमने देखा है ऐसा अर्थ है। इस प्रकार के भक्त अनेक दिखायी पड़ते हैं इसलिये किसी एक भक्त का नाम नहीं बताया गया है।

यहीं पर शब्द प्रमाण भी सूत्रकार देते हैं, 'तदुक्तम्' यह जो कहा इस प्रकार तदुक्तम् फिर भगवता भगवान् ने ऐसा अध्याहार हैं, अर्थात् भागवत में भगवान् ने दुर्वासा के प्रति कहा है, 'मैं भक्त के पराधीन हूँ' (भाग. ९/४/६३) इस प्रकार आरम्भ करके 'जिस तरह सती स्त्रियाँ साधु पति को वश में करती है उसी तरह भक्त मुझको भक्ति से वश में करते हैं। (भाग ४/९/६६) इस प्रकार जो जिससे वश में होते हैं वे उनकी इच्छानुसार ही करते हैं। इसलिये भगवान् अपने सर्वात्मभाव वाले भक्तों के सायुज्य आदि का दान नहीं करते, भजनानन्द का ही दान करते हैं। सर्वात्मभाव वाले भक्तों को तो मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार नीचे कहे भागवत वाक्यों जैसे हजारों वाक्यों से निर्णय होता है। 'मेरी भक्ति से पूर्ण मेरे भक्त मेरी सेवा से प्राप्त होने वाली सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सार्ष्टि ये चार प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते तो फिर काल से नाश होवे ऐसे इन्द्रियादि का ऐश्वर्य कैसे चाहेंगे ? (भाग. ९/४/६७) नारायण के भक्त स्वर्ग मोक्ष और नरक में भी एक ही तत्त्व देखने वाले हैं। (भाग. ६/१७/२८) सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारुप्य और एकत्व भी देने में आवे तो भी मेरे भक्त मेरी भक्ति बिना अन्य स्वीकार नहीं करते। (भाग. ३/२९/१३)

न सामान्यदप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः।३/३/५१।

(भक्त को अन्य कामना भी होती है इस तरह) नहीं, कारण कि समान धर्म के लिये भी श्रुति में ऐसा प्रयोग दिखायी पड़ता है, जिस तरह सर्वात्म भाव वाले भक्त को मृत्यु का निषेध किया जाता है। उसी तरह इस भक्त को भगवत्स्वरुप से भिन्न लोकों का सम्बन्ध भी नहीं।

शंका-अरे, 'यह दूसरा देखता नहीं' (छा. उ. ७/२४/१) इस प्रकार आरम्भ करके समग्र प्रपाठक सर्वात्म भाव का निरुपण करता है यह कथन बराबर नहीं इसलिये 'आत्मा' शब्द का अर्थ पुरुषोत्तम होता है यह कथन भी बराबर नहीं है कारण कि (भागवत में) इस सर्वात्म भाव वाले भक्त को मुक्ति में भी काम का अभाव है इस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है। जब सनत्कुमार के वाक्य में यह सर्वात्मभाव वाले भक्त के विषय में 'सर्व लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार यह भ्रमण करता है' (छा. उ. ७/२५/२) इस तरह श्रुति कहती है। इस प्रकार (भागवत

रुपी) स्मृति और छान्दोग्य की श्रुति के बीच विरोध आता है, इसलिये छान्दोग्य के प्रपाठक में सर्वात्म भाव का निरुपण है ऐसा नहीं कहना, इसमें जो दूसरा विकल्प ऊपर बताया है श्रुति के प्रमाण ने खण्डित होने से प्रथम विकल्प ही स्वीकार करना यह पूर्व पक्ष है।

सिद्धान्त- ऊपर बताये पूर्व पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते हैं कि इस प्रकार यहाँ सर्वात्मभाव नहीं, इस प्रकार नहीं, इसमें सूत्रकार हेतु कहते हैं कि 'सामान्यादप्युपलब्धे' जिस प्रकार दूसरे पदार्थों के धर्मों जैसा धर्मों के 'अजामेकाम् सरुपदधाति' इत्यादि स्थल पर श्रुति में (अजासृष्टि' इत्यादि ही शब्दों का प्रयोग अनेक बार दिखायी पड़ता है उसी भाँति प्रकृत छान्दोग्य के प्रपाठ में भी विविध लोकों में विविध सुख मुख्य होने से भगवत्सम्बन्धी सर्व प्रकार के सुखों क विषय में 'लोक' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'लोकेषु काम चारो भवति' इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार जानना।

अरे-श्रुति में वैसा ही अर्थ मालुम पड़ता है वैसा ही अर्थ (लोक में) लोक में भले रहा? इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'न पि लोकापत्तिः' लोक में संभावना नहीं, सर्वात्मा भाव वाले को प्रकरण सर्वात्मकभाव वाले का है इसलिये 'यह दूसरा देखता नहीं' (छा. उ. ७/२४/१) इत्यादि धर्म वाले आत्मा को, प्राणादि सर्व वाले को लोक का सम्बद्ध युक्ति सह भी नहीं ऐसा बताने के लिये सूत्र में 'हि' शब्द है। और श्रुति के आगे इस प्रकार देखने वाला मृत्यु को देखता नहीं (छा. उ. ७/२६/२) इस श्रुति से जिस प्रकार मृत्यु का निषेध किया जाता है उसी तरह आत्मा में से ही यह सब होता है (छा. उ. ७/२६/२) यह श्रुति 'एव' ही शब्द से आत्मा बिना के जगत् के अन्य पदार्थों का निषेध करती है। इसलिये जिस तरह मृत्यु का सम्बन्ध नहीं इस प्रकार लोक का भी सम्बन्ध नहीं इस तरह 'मृत्युवत्' यह पद कहता है। इसमें रोग आदि दर्शन का निषेध होने पर भी मृत्यु का ही जो उदाहरण सूत्र में दिया गया है, उससे ऐसा ज्ञात हेाता है कि दूसरे लोकों का सम्बन्ध मृत्यु के जैसा है, इसलिये ही 'दुःख भी यह देखता नहीं' (छा. उ. ७/२६/२) इस प्रकार सामान्य रीति से दुःख का निषेध आगे किया गया है।

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वातत्वनु बन्धः ।३/३/५२।

'आत्मन् एव इदम्' यह श्रुति वाक्य पीछे के 'सर्व माप्नोतिसर्वशः' इस वाक्य के साथ एक रुप है। इस कारण दूसरे लोक का सम्बन्ध शक्य नहीं है, हेतु अधिक हो तो इससे सिद्धान्त दृढ़ होते हैं। सूत्रकार इस सूत्र में दूसरा हेतु कहते हैं, इसी लोक में 'सर्व प्रकार से सर्व प्राप्त करता

है' (छा. उ. ७/२६/२) यह 'पर' पीछे के वाक्य के साथ 'शब्दस्य' श्रुति वाक्य की 'आत्मा में से ही यह सब उत्पन्न होता है' (छा. उ. ७/२६/२) इस प्रकार जो पहले कहा गया श्रुति वाक्य है उसकी एक रुपता ही मालुम पड़ती है। इसलिये सर्वात्म भाव वाले का लोक में सम्बन्ध होता है, इस प्रकार नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार अर्थ है।

शंका-आत्मा में से ही यह सब होता है। (छा. उ. ७/२६/२) इस वाक्य से तुम कहो वह अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो फिर पुनः यह कथन कहना ठीक नहीं है।

समाधान-इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार हेतु देते हैं - 'भूयस्त्वात्' इत्यादि। सूत्र का 'तु' शब्द शंका का निवारण करने के लिये 'भूयस्त्वात्' बाहुल्य से यह हेतु है, जो अर्थ कहा गया है उसके समर्थन में बहुत हेतु हो तो यह कहा अर्थ दृढ़ बनता है। इस आशय से 'न पश्योमृत्युं पश्यति' (छा. उ. ७/२६/२) इत्यादि श्लोक पहले कहे (छा. उ. ७/२६/१) अर्थ के साथ ही जुड़ा हुआ है। (पहले बताये अर्थ का ही विचार है) अथवा भूयः पद का अर्थ (अधिक इस प्रकार करना। 'भूयस्त्वात् अर्थात् आधिक्यात्' अर्थात् जीव को अपने किये साधनों से ही फल मिलता है उसके करने के बजाय भगवान् स्वयं ही प्रदान करके जो फल साधता है उसमें अवधि बिना का उत्कर्ष-श्रेष्ठता है ऐसा बताने के लिये यही कथन पुनः श्लोक में कहा गया है।

एक आत्मनः शरीरे भावात्।३/३/५३।

भगवान् का भक्त के शरीर में आविर्भाव होता है इसलिये कितने ही शाखा वाले (सोऽश्नुते सर्वान्कामान्' यह श्रुति कहती हैं।

ऊपर कहे अर्थ में सूत्रकार दूसरी श्रुति की संमति भी इस सूत्र में देते हैं। 'एके' कितने ही शाखा वाले, तैत्तिरीय शाखा वाले, 'शरीरे' भक्त के शरीर में, हृदयाकाशमे, 'आत्मनः' भगवान् का 'भावान्' आविर्भाव होता है इसलिये भगवान् के साथ सर्व कामों का उपभोग निरुपित करने वाली श्रुति पढ़ते हैं। 'गुहा में परम' आकाश में रहने वाले सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म को जो जानते हैं वे विपश्चित-विविध भोग चतुर-ब्रह्म के साथ सर्व कामों को भोगते हैं' (तै. उ. २/१) यहाँ आरम्भ में 'ब्रह्म को जानने वाले पर को प्राप्त करते हैं' (तै. उ. २/१) यह श्रुति अक्षर ब्रह्म को जानने वाले पर ब्रह्म को प्राप्त करता हैं इस प्रकार सामान्य रीति से कहकर विशेष प्रकार कहने के लिये 'तदेषाभ्युक्ता' (तै.उ. २/१) यह वाक्य 'तद्' ब्रह्म के समान उद्देश्य कर पीछे कहीं जाने वाली ऋचा कहते हैं। 'सत्यं ज्ञानम्' इत्यादि। परब्रह्म का स्वरुप अकेले अनुभव से ही ज्ञात होता

है। शब्द आदि प्रमाणों से मालुम नहीं पड़ता है, इस प्रकार बताने के लिये श्रुति अपने ही तत्व का प्रतिपादन करने वाली हैं फिर भी दूसरी ऋचा के मुख से निरुपण करती है। यहाँ के साथ सर्व कामों का उपभोग करने में आया है इसलिये इसके साथ एक वाक्यता करने के लिये 'सर्व लोक में भक्त अपनी इच्छा की तरह व्यवहार करता है। (छा. उ. ७/२/५२) इस श्रुति का भी अर्थ ऊपर कहा है इस प्रकार जानना।'

व्यतिरेकाधिकरण

व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् ।३/३/५४।

ज्ञानियों के हृदय में परमव्योम का आविर्भाव नहीं होता, कारण कि भगवद् भाव का अभाव है, जिस प्रकार ज्ञान साधन से साध्य है उसी तरह वरण साधन साध्य नहीं है।

अरे, 'ब्रह्म के जानने वाले पर पद को प्राप्त करते हैं' (तै.उ. २/१) श्रुति कहती है कि अक्षर ब्रह्म को जानने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसमें दूसरे साधनों की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान पर ब्रह्म को प्राप्त करवाता है कि साधन निरपेक्ष ब्रह्मज्ञान परब्रह्म को प्राप्त कराता है। इस प्रकार संशय कराता है।

इस श्रुति में अकेला ब्रह्म ज्ञान ही परब्रह्म की प्राप्ति करता हो तो ज्ञान मार्गीय मनुष्यों को भी पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, किन्तु यह तो अनेक प्रमाणों से बाधित होता है इस प्रकार हमने पूर्व अधिकरण में कहा है और ज्ञान के शेष भूत-ज्ञान का विषयभूत-ब्रह्म की अपेक्षा यह फलात्मक पर ब्रह्म मुख्य होने से 'तदेषाभ्युक्ता' (तै.उ. २/१) यह श्रुति इसी परब्रह्म को प्रतिपाद्य को उद्देश्य कर 'ऋगुक्ता' इस प्रकार कहती है, इसलिये इस श्रुति में ब्रह्म के दो प्रयोग पुरुषोत्तम के अर्थ में है ऐसा मालुम पड़ता है अर्थात् जो गुहा में प्रकट हुआ परम व्योम पुरुषोत्तम के गृहरुप धामरुप अक्षर स्वरुप व्यापि वैकुण्ठ हो तो वहाँ भगवान् प्रकट होते हैं, इसलिये इसको भगवान् परब्रह्म की प्राप्ति होती है इस प्रकार गुहा में परम व्योम में ब्रह्म को जो जानता है। (तै. उ. २/१) यह श्रुति कहती है।

इसलिये ज्ञानियों की गुहाओं में परम व्योम का 'व्यतिरेक' अभाव ही होता है। इस में सूत्रकार हेतु देते हैं, 'तदभावाभावित्वात्' भगवद् भाव का अभाव है इस लिये 'जिसका भगवान् वरण करते हैं' (कठ. उ. २/२३) इस श्रुति से मालुम पड़ता है कि जो वरण नहीं हो तो भगवद् भाव संभव नहीं, इसलिये ज्ञानियों का इस प्रकार वरण नहीं होने से भगवद् विषयक भाव नहीं होता, इसलिये ज्ञानियों की गुहा में परम व्योम का अभाव है।

अरे, ब्रह्म जिस प्रकार ज्ञानियों के ज्ञान का विषय बनता है उसी तरह इसकी गुहाओं में परम व्योम का आविर्भाव भी होने दो और अक्षर ब्रह्म से भिन्न पदार्थ का आविर्भाव भी हम देखते नहीं।

इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार कहते हैं 'न तूपलब्धिवत्, उपलब्धि अर्थात् ज्ञान, इसकी तरह ज्ञानियों का गुहा में परम व्योम का-अक्षर ब्रह्म का आविर्भाव नहीं होता है। जिस भक्त को भगवान् अपने जिस लीला विशिष्ट स्वरूप का अनुभव करते है उस भक्त की गुहा में उस लीला का आश्रय भूत वैकुण्ठ लोक-विशिष्ट अक्षर स्वरुप प्रकट करते हैं, इसलिये पूर्व पक्षी ने जो कही शंका लेशमात्र भी ठहरती नहीं है, जहाँ पुरुषोत्तम चक्षु से दिख सकते हैं तो फिर इनकी नीचे की भूमिका में रहने वाला अक्षर स्वरूप चक्षु से दिखे इस सम्बन्ध में क्या शंका हो सकती है ? और यह कथन पहले उसी प्रकार 'विद्न्मंडन में प्रतिपादन किया गया।

शंका- अरे, ज्ञानी के ज्ञान का विषय (अक्षर ब्रह्म) और भक्त की गुहा में प्रकट हुआ अक्षर ब्रह्म इन दोनों में भेद है कि नहीं ? प्रथम संभव नहीं, कारण कि इसमें प्रमाण नहीं है, कारण कि सर्वत्र एकत्व का कथन है। दूसरा विकल्प भी संभव नहीं, कारण कि निरवयव ब्रह्म किसी समय लोकरुप बनता है और किसी समय लोकरूप नहीं बनता, इसलिये एकत्व नहीं घट सकता है।

समाधान- इस प्रकार जो शंका हो तो भाष्यकार कहते हैं कि इस तरह नहीं, ब्रह्म जो पीछे से लोक रूप बनता है तो ही तुम कहते हो उस तरह अघटित बनता है, किन्तु इस प्रकार रूपभेद नहीं, परन्तु अक्षर का स्वरूप ही इस प्रकार है इस तरह नीचे की श्रुति कहती है। 'अपार जल में, भुवन के मध्य में' (तै. १०/१/१) महानारा. १/१) इस प्रकार आरम्भ करके 'यही भूतकाल में हुआ सर्व है, यही भविष्यकाल में होने वाला सर्व है, इस पर व्योम में अक्षर में रहने वाला है (तै.आ. १०/१/१) महानारा. १/२) और इस वाक्य के आगे जिसको हृदय रुपी समुद्र के अन्दर कवि जानते हैं। जिस परम अक्षर में प्रजा रहती है। तै. आ. १०/१/१। महानाश. १/३ इस प्रकार श्रुति का वाक्य है, स्मृति भी नीचे प्रमाण गीता में है। (इस समय से-अक्षर से-पर सनातन एक दूसरे अव्यक्त को 'अक्षर ब्रह्म कहते हैं' इसको परम गति कहते हैं। जिसको प्राप्त कर जीव पुनः लौटता नहीं है वह अक्षर ब्रह्म मेरा परम धाम है (गीता ८/२०/२१) श्रीभागवद में भी 'भगवान् ने गोपों को तमस् उस पार रहने वाला अपना धाम दिखाया-जो सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म सनातन ज्योति है और जिसको समाधिनिष्ठ मुनियों गुणातीत होकर देखते हैं (भाग. १०/२६/(२९)१३/१५) इस प्रकार दशम स्कन्ध में वाक्य है। द्वितीय स्कन्ध में भी भगवान् ने सावधान होकर ब्रह्म को अपने लोक-व्यापि वैकुण्ठ दिखाया (भाग. २/९/९) इस प्रकार आरम्भ करके काल, सत्व,

रजस और तमस् ये तीन गुण और माया का सम्बन्ध नहीं ऐसा कहकर, भगवान् के पार्षदों को निर्देश करके (भाग. २/९/१०) विमान प्रमदाओं का निरुपण करके (भाग. २/९/११/१२) लक्ष्मी का निरुपण किया गया है। इसलिये श्रुति और स्मृति की एक वाक्यता होने पर इस प्रकार के स्वरूप का ही अक्षर ब्रह्म है। ऐसा निर्णय होता है। ऐसा होने से सच्चिदानन्द, देश और काल से अपरिच्छिन्न अनियन्त्रित स्वयं प्रकाश, गुणातीत इत्यादि धर्मों वाला ही अक्षर ब्रह्म ज्ञानी जन जानते हैं। भक्तों को ही पुरुषोत्तम के अधिष्ठान के समान अक्षर ब्रह्म ज्ञानीयों ने एक प्रकार का सच्चिदानन्द इत्यादि और भक्तों ने दूसरे प्रकार का (भगवान् के धाम के समान) मालुम होता है।' प्रभु ने जिसका जिस प्रकार विचार किया हो वह उसी प्रकार होता है, इसलिये भगवान् का विचार ही सर्व के अधिकार रूप है इस प्रकार 'कृतप्रत्लापेक्षस्तु' (ब्र.सू. २/३/४२) इस सूत्र में निर्णय किया गया है।

अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्।३/३/५५।

जो (अलग-अलग ऋत्विजों के नियम कर्त्तव्य आदि यज्ञ में) अंगों में यजमान से बन्धे हुए ऋत्विज सर्व शाखाओं में कर्म कर सकते नहीं, कारण कि प्रत्येक वेद में अंगों को नियमित किये होते हैं।

भगवान् की इच्छा ही नियामक है इस विषय में कैमुतिक न्याय कहने के लिऐ दृष्टान्त द्वारा ही सूत्रकार इस सूत्र में उत्तर देते हैं। योग में अलग-अलग ऋत्विजों के निश्चित हुए कर्त्तव्य, अन्वाधान आदि अंग होते हैं, सभी ऋत्विजो को इन अंगों में यजमान द्वारा लगाये जाते हैं। अवबंधन अर्थात् 'मैं तुम्हारा अध्वर्यु समान चयन करता हूँ' तुमको होता के सदृश में चयन करता हूँ तुमको उद्गाता के समान चयन करता हूँ। इत्यादि रूप वरण ही इस प्रकार यजमान ऋत्विजों का वरण नहीं करें तो सर्व कर्मों और जानने वालों के कर्म करने में कुशल ऋत्विजों का एक ही कर्म में अधिकार, दूसरे कर्मों में नहीं, इस प्रकार नियम नहीं रहे। अलग-अलग ऋत्विजों का अलग-अलग कर्मों के लिये ही वरण होता है उसमें यजमान की इच्छा ही कारणभूत है। ऋत्विजों का जब यजमान वरण करता है तभी सभी शाखाओं में विहित किये कर्मों को सभी ऋत्विज नहीं कर सकते हैं, किन्तु यजमान द्वारा किये गये ही कर सकते हैं। इसमें सूत्रकार कारण देते हैं कि 'हि' कारण कि प्रत्येक वेद में अंगों को निश्चित किया होता है। होता का कर्म ऋत्वितों के मंत्र से अध्वर्यु का कर्म यजुर्वेद के मंत्रों से उद्गाता का कर्म सामवेद के मंत्रों से, ब्रह्म का कर्म

अथर्व वेद के मंत्रों से करते हैं। (आप. परिभाषा १/१८/२०) इस प्रकार जहाँ अलौकिक वैदिक कर्म में जीव की इच्छा नियामक बनती है रोम-रोम में व्याप्त होकर अमित नापा नहीं जा सकता है उस प्रकार के ब्रह्माण्ड में रहने वाले ईश्वर की इच्छा ही अलग-अलग फल देने के सम्बन्ध में नियामक हो इसमें क्या कहना?

मन्त्रादिवद्वाविरोधः ।३/३/५६।

जिस प्रकार एक ही मंत्र शास्त्र के विधान से बहुत कर्मों में काम आता है, कोई मंत्र दो कर्मों में काम आता है और कोई मंत्र तो एक ही कर्म में काम आता है, उसी प्रकार भगवद् इच्छा से किसी जीव का तो पहले से ही भक्ति मार्ग में वरण होता है इसलिये पीछे गये सूत्र में दिये दृष्टान्त में विरोध नहीं है।

शंका- अरे, जिस तरह पहले कर्म में और ज्ञान में निष्ठा वाले पुरुषों का आगे भक्ति मार्ग में प्रवेश होता है, वहाँ भगवान् का वरण इसी प्रकार है यह सिद्धान्त है परन्तु एक ही याग में एक ही कर्म में काम में लिया ऋत्विज दूसरे काम नहीं कर सकता है इसलिये गत सूत्र में तुमने ऋत्विज का जो दृष्टान्त दिया है वह अविरुद्ध है।

समाधान- ऊपर की तरह शंका होने पर, ऋत्विज का दृष्टान्त ठीक नहीं लगने से सूत्रकार इस सूत्र में दूसरा दृष्टान्त देते हैं, 'मन्त्रादिवत्' जिस प्रकार कोई एक ही मंत्र। 'देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे।' बहुत से कर्मों के साथ सम्बन्ध वाला होता है (अर्थात् एक ही मन्त्र का विनियोग अनेक कर्म में होता है। कोई मंत्र (गायत्री मन्त्र का) सम्बन्ध दो कर्मों (सूर्योपस्थान और सन्देहादि निवारण के साथ होता है, तो कोई 'तेजस्वी भूयासम्' इस मंत्र का सम्बन्ध एक ही कर्म के साथ होता है, कारण कि शास्त्र में इस तरह विधान है, उसी तरह यहाँ भी ऐसा अर्थ है।

सूत्र में जो 'आदि' पद है उससे कर्म का बोध होता है। (भाष्यकार अब कर्म का दृष्टान्त देते हैं) एक ही कर्म, ज्योतिष्टोम जैसा श्रौत कर्म और जयन्ती व्रत जैसा स्मार्त कर्म नित्य होता है, और काम्य भी होता है। इस प्रकार के प्रसंग में एक ही क़र्म करने से कामना सिद्ध होने से प्रत्यवाय का परिहार भी होता है। शास्त्र कहता है कि जो नित्य कर्म नहीं किया जावे तो प्रत्यवाय का पाप भी लगता है। जिस तरह काम्य कर्म करने से ही नित्य कर्म प्रकृति की रीति से हो जाता है वहाँ जो पदार्थ की इच्छा है वे पदार्थ साधने के लिये और नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय के परिहार के लिये भी एक ही कर्म का उपयोग है।

(भाष्यकार अब कर्म का दूसरा दृष्टान्त देते हैं) और जिस तरह 'सर्वतोमुख' नाम के याग में अनेक होताओं के प्रवरों और अध्वर्यु के प्रवरों का जब उच्चारण किया जाता है तब 'देवाः पितरः' (तै.ब्रा. ३/७/५/४) इत्यादि द्वारा यजमान जो अनुमंत्रण करते हैं उसका ही सर्वत्र सम्बन्ध होता है, कारण कि इसी प्रकार की विधि है, इस क्रम से उस-उस प्रकार की (कर्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा जैसे क्रम वाला) जो एक ही वरण है उससे कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा के पश्चात् भक्ति निष्ठा आती है, इस कारण दृष्टान्त का विरोध नहीं है। इस व्याख्यान में 'मन्त्रादिवत्' इस पद को तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि माना गया है।

(अब 'मन्त्रादिवत्' इस पद को षष्ठी तत्पुरुष समास मानकर भाष्यकार दूसरा व्याख्यान देते हैं) अथवा 'ओम' इस प्रकार कहकर जिस मंत्र का उच्चार होता है उससे मंत्रों का आदि 'ओम्' कार है। जिस तरह एक ही 'ओम्' कार ब्रह्म रुप होने से सर्व मंत्रों के साथ संयुक्त किया जाता है उसी तरह वरण भी इस प्रकार का है जो कि दूसरा (कर्म और ज्ञान से) निष्ठा के पश्चात् भक्तिनिष्ठा वाले पुरुष का वरण इस प्रकार का एक ही है इसलिये इसमें (पहले व्याख्यान में) दोष नहीं है फिर भी उत्तम मार्ग में जिसका वरण हुआ है उस तरह के पुरुष को नीचे की कक्षा में ले जाओ यह ठीक नहीं है, ऐसा मानकर यह दूसरा व्याख्यान देने में आया है। वास्तविक रीति से तो जिस प्रकार साधन की मर्यादा रखकर भक्ति का दान करने की भगवान् की इच्छा होती है। वहाँ इस प्रकार (कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग इस क्रमानुसार) है इसलिये किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं है।

भूम्न इत्यधिकरण

भूम्नः क्रतुवज्ज्यस्त्वं तथाहि दर्शयति।३/३/५७।

सर्वात्मभाव का श्रेष्ठत्व जानना, यह यज्ञ की तरह लौकिक नहीं, इस तरह श्रुति कहती है।

शंका-अरे, नारद को सुख का स्वरूप जानने की इच्छा होने पर 'जो वास्तव में भूमा सर्व से अधिक है वह सुख है।' (छा. उ. ७/२३/१) इस प्रकार सनत्कुमार ने नारद को कहा और जब नारद को भूमा का स्वरूप जानने की इच्छा होने पर सनत्कुमार ने कहा कि 'यह दूसरा देखता नहीं' (छा. उ. ७/२४/१) इत्यादि, इस वाक्य में जिसका निरुपण किया गया है वह सर्वात्मभावका स्वरूप है इस तरह जो कहा गया वह ठीक नहीं; कारण कि भूमा तो सुख रूप है ऐसा श्रुतियाँ कहती है, जब सर्वात्मभाव में तो विरह भाव होने पर सहन नहीं हो सकता है। उस प्रकार के दुःख का अनुभव होता है, इस लिये मोक्ष सुख ही 'जो वास्तव में भूमा से वह सुख है' इत्यादि श्रुति

द्वारा कहा गया है और फिर 'जो वास्तव में भूमा है कि अमृत मोक्ष है, (छा. उ. ७/२४/१) यह वाक्य है इसलिये भी भूमा का अर्थ मोक्ष सुख ही होता है और आगे 'यह इस प्रकार देखता' (छा. उ. ७/२५/२) इस प्रकार फल बताया गया है और यह मोक्ष के पश्चात् संभव नहीं इस कारण यहाँ श्रुति में सर्वात्मभाव बताया गया है कि मोक्ष कहा गया है इस प्रकार संशय होता है।

इस श्रुति में इच्छा की तरह करने का जो कथन है वह मोक्ष के पहले की दशा में मोक्ष के माहात्म्य का निरुपण करने के लिये है इसलिये श्रुति (छा. उ. ७/२४/१) में 'अमृत' शब्द है उससे भूमा का सर्वाधिकत्व रुपी लक्षण बताया गया है। यह योग्य नहीं है ? इस प्रकार की शंका का सूत्रकार इस सूत्र में निराकरण करते हैं, (भूमाः) इत्यादि भून्मः सर्वात्मभाव का 'ज्यायस्त्वम्' सर्व से श्रेष्ठत्व, आधिक्य, मानना, इस विषय में पूर्व पक्षीयों ने जो अयोग्यता दिखायी थी उसका परिहार करने के लिये सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं, ऋतुवत्। यज्ञ की तरह। तैत्तिरीय शाखा में 'दर्शपूर्ण मास नाम के यज्ञ के प्रकरण में नीचे पाठ है, 'परमेष्ठी का यह यज्ञ पहले था, इससे यह परम काष्ठा को गति को पहुँच गये' (तै. सं. १/६/९) इस प्रकार आरम्भ करके जो इस तरहं जानकर दर्शपूर्ण मास याग करता है परमकाष्ठ को पहुँचते हैं। (तै.सं. १/६/९) इस प्रकार सुना जाता है। जिस प्रकार दर्श पूर्ण मास याग में व्रत आदि दुःख देने वाले कर्म होते हैं फिर भी यह मार्ग परमगति फल देने वाले होने से सभी यज्ञ से उत्तम है ऐसा कहने के लिये 'अग्रेआसीत्' (आगे था) इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता में इसकी स्तुति की जाती है, उसी प्रकार सर्वात्म भाव में विरह जन्य दुःख होता है। फिर भी दूसरे साधनों से ही नहीं मिल सकता है, उस प्रकार का साक्षात् पुरुषोत्तम का आनन्द सर्वात्मभाव देता है, इसलिये यह सर्वात्मभाव सुखरूप बताया गया है, इसलिये अन्य सभी साधनों से यह उत्तम है ऐसा मानना।

इस विषय में सूत्रकार युक्ति देते हैं, 'तथाहि दर्शयति' श्रुति इस प्रकार दर्शाती है। श्रुति ने 'तो' यही नीचे हैं (छा. उ. ७/२५/१) इस प्रकार कहकर 'अब आत्मा देश है' (छा. उ. ७/२४/१) इस प्रकार कहा है। इसके आगे इस तरह के सर्वात्म भाव वाले भक्त के विषय में 'भगवान् में से ही' (छा.उ. ७/२६/१) इस प्रमाण से प्राण आशा, काम आदि भगवान् में से ही होते हैं इस प्रकार श्रुति दर्शाती है। यह सब सर्वात्म भाव वाले पुरुष में ही घटते हैं। मुक्त के विषय में नहीं घटता है, कारण कि मुक्त पुरुष को 'पश्यतः मन्वानस्य और विजानतः' इस प्रकार तीन प्रकार की भिन्न वृत्तियाँ नहीं होती है और प्राण आदि का अभाव है। जीवन्मुक्तदशा में भी पुराणा प्राण आदि विद्यमान् होने से श्रुति आत्मा में से प्राण (छाद. उ. ७/२६/१) इत्यादि नहीं कहती।

(ऊपर बताये अर्थ पूर्व अधिकरण में आये 'सामान्य' सूत्र के अर्थ के विचार से भी प्रायः सिद्ध हो जाता है इसलिये भाष्यकार को यह अर्थ ठीक नहीं लगता इस कारण इस सूत्र का अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं।)

अथवा, अरे लोक में भी शृंगार रस वाले पुरुष में और स्त्री में तुम्हारे द्वारा कही भावना व्यभिचारी भाव साहित्य के ग्रंथों में और भरत के नाट्यशास्त्र में कहा गयी है, जिस तरह स्त्री ही सर्वत्र है। यह पुरुष ही सर्वत्र है। ऐसा होने से तुम्हारे द्वारा कहा सर्वात्मभाव, सर्वात्मभाव जैसा होने से अलौकिक ज्ञान आदि से अधिक है ऐसा कहना शक्य नहीं है और यह सर्वात्मभाव का विषय अलौकिक भगवान् होने से यह लौकिक हैं इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार संशय होता है।

लौकिक-मनुष्यत्व शत्रुत्व आदि के ज्ञान की तरह काम आदि भाव से हुआ स्नेहभाव भी संभव है इसलिये यह सर्वात्मभाव अलौकिक नहीं, इस प्रकार पूर्व पक्ष है। सिद्धान्त तो यह है- यह सर्वात्मभाव लौकिक भावों से उत्तम है ऐसा मानना।

अरे, हमने कहा ही है कि सर्वात्मभाव लौकिक के जैसा है इसलिये इसमें सर्वात्म भाव का अलौकिकत्व बाधित होता है। इस प्रकार की शंका दूर करने के लिये सूत्रकार दृष्टान्त देते हैं। क्रतुवत् याग की तरह, जिस प्रकार दर्शन आदि यागों में गाय का दोहन, रांधना, फटकना, साल को खांड़ना आदि पुरोडाश का भक्षण आदि लौकिक क्रियाओं के जैसा दिखता है फिर भी यह क्रिया लौकिक प्रमाण से प्राप्त नहीं हुई है और अलौकिक प्रमाण से (वेद से) प्राप्त हुई है उस तरह ऊपर कहा उस रीति से वरण रुपी प्रमाण से सर्वात्मभाव प्राप्त हुआ है इस प्रकार कहा है इसलिये यह सर्वात्मभाव लौकिक नहीं, इस तरह का तात्पर्य है।

वास्तविक रीति से तो ग्रामसिंह श्वान-सिंह के जैसा दिखने पर भी इसको सिंह नहीं कह सकते, इसी प्रकार लौकिक पुरुष में अथवा लौकिक स्त्री में रहने वाले रस के आभास को रस में जो निरुपण किया जाता है इसका (लौकिक पुरुष और स्त्री का) तर्क देकर भगवद् भाव वाले भक्त की रीति बताने के लिये है वात्स्यायन भरत आदि ऋषियों का किसी लौकिक विषय में तात्पर्य नहीं हो सकता है। इस विषय में सूत्रकार युक्ति देते हैं 'तथा हि' इत्यादि, पहले कहे सर्वात्म भाव वाले भक्त के 'प्राण आत्मा में से आता है' (छा. उ. ७/२६/१) यह श्रुति दर्शाती है। इस श्रुति वाक्य के पहले भी 'यह इस प्रकार देखता है' (छा. उ. ७/२६/१) इस प्रकार आरम्भ करके 'ये सर्वात्म भाव

वाले भक्त भगवान् में आसक्त बनते हैं, भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं, भगवान् के साथ जुड़ते हैं। भगवान् में आनन्द लेते हैं, और सर्व लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करते हैं। (छा. उ. ७/२५/२) यह श्रुति भी है। वास्तव में लोक में इस प्रकार संभव नहीं, कारण कि श्रुति में आये 'आत्मा' पद का अर्थ भगवान् होता है, इसलिये सर्व से उत्तम विषय-भगवान् के विषय में भाव ही इस प्रकार हुआ यह ठीक है। यह युक्ति 'हि' शब्द से सूचित होती है।

नाना शब्दादिभेदाधिकरण

पूर्व अधिकर्णों से सूत्रकार ने सर्वात्मभाव के स्वरूप आदि का निर्णय किया, अब मत्स्य आदि रूपों से एक समान रीति से भगवान् के अवतार है इसलिये सर्व अवतारों की एक साथ उपासना करना या अलग-अलग उपासना करना इसका विचार सूत्रकार इस सूत्र में करते हैं। इसमें उपास्य पदार्थ एक है फिर भी (मत्स्य आदि) रूप का भेद होने से, एक रूप की उपासना करने वाले दूसरे रूप की उपासना न करने से अवज्ञा अनादर होने की संभावना होने से और पूर्व रूप में भी उपासना असिद्ध होने की संभावना होने से सभी रूपों की एक साथ ही उपासना करना-इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार सिद्धान्त बताते हैं 'नाना' इत्यादि।

नाना शब्दादिभेदात् ।३/३/५८।

सभी अवतारों के सम्बन्ध में उपासना अलग-अलग करना चाहिये कारण कि इसके विषय के मंत्र आदि भिन्न हैं।

सर्व अवतारों में अलग-अलग उपासना करना, इसमें हेतु 'शब्दादिभेदात्' इस प्रकार है। भिन्न-भिन्न स्वरूपों का वाचक शब्द, मंत्र और 'आदि' पद से आकार और कर्म भिन्न है इसलिये इस कारण से ही परस्पर विरुद्ध आकार और कर्मों का एक रूप में भावना करने का अशक्य और अयोज्य है ऐसा भाव सूचित होता है।

विकल्पाधिकरण

अलग-अलग रूपों की उपासना अलग-अलग करना इस प्रकार निर्णय होने पर अब विचार किया जाता है कि अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास आदि की तरह इन सभी उपासनाओं में समुच्चय करने का विकल्प है या नहीं इसमें 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः दर्शपूर्ण मासाभ्यां: स्वर्ग कामोयजेत यह' प्रमाण अपूर्व विधि और फल समान होने से उपासना का समुच्चय करना-इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार निर्णय करते हैं।

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ।३/३/५९।

भिन्न उपासनाओं का विकल्प है (समुच्चय नहीं) कारण कि सर्व उपासना का फल समान है। 'विकल्पः' इत्यादि। उपासनाओं का विकल्प ही है। इसमें हेतु अविशिष्टफलत्वात् सर्व उपासनाओं का मुक्ति रूपी फल एक समान ही है, इस प्रकार होने से एक ही उपासना से मुक्ति सिद्ध होने पर दूसरी उपासना का प्रयोजन नहीं रहता है इसलिए अग्निहोत्र आदि में जिस तरह की नित्यता का-कर्म आवश्यक ही है, नित्य है, इसका बोध कराने वाली श्रुति है, उस प्रकार की श्रुति उपासनाओं के विषय में नहीं, इसलिए मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिये उपासनाओं का विकल्प है।

काम्याधिकरण

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् ।३/३/६०।

काम्य उपासनाओं की तो इच्छा के अनुसार समुच्चय कराकर अथवा समुच्चय नहीं करना, कारण कि पहले किये गये 'अविशिष्ट फलत्व' हेतु नहीं।

जिन उपासनाओं में अलग-अलग फल बताये गये हैं वहाँ अनेक फल की इच्छा वाले अलग-अलग फल देने वाली उपासनाओं का समुच्चय करना, कारण कि सर्व उपासनाओं का समान फल नहीं है। (पूर्व हेतु 'अर्थात् पहले के सूत्र में कहे हेतु अविशिष्ट फलत्वात् ३ ।३ ।५९) किन्तु जिस तरह एक ही उपासना अपनी इच्छा के अनेक फल देता है ऐसा सुना जाता है। वहाँ यह पुरुष एक ही उपासना करता है, इस समय सभी उपासनाओं का समुच्चय भी नहीं, अपने इच्छित फलों में से एक फल दूसरे फलों से भिन्न होने से अविशिष्ट-समान फल का अभाव होता है। इसलिये 'पूर्वहेत्वभावात्' इस हेतु का दो अर्थ में प्रयोग हुआ है ऐसा जानना, श्लिष्ट प्रयोग के कारण समुच्चय इन दोनों विकल्पों में 'पूर्व हेत्वभावात्' यह एक ही हेतु वाचक पद कहा जाता है। (श्लिष्ट अर्थ लेने में क्लेश होता है, इस प्रकार विचार कर भाष्यकार दूसरी तरह बताते हैं।

अथवा जिसके एक ही कामना है उसके नियत फल वाले कर्मों का समुच्चय नहीं करना। इसमें हेतु ही स्पष्ट है।

(इस प्रकार अर्थ करने में 'अविशिष्ट फल हेत्वभावात्' इस हेतु का अर्थ इस प्रकार होता है। अलग-अलग उपासनाओं का फल अलग-अलग नियत निश्चित हुआ है। इसीलिये सभी

उपासनाओं का अविशिष्ट सामान्य-फल नहीं होता है, इसीलिये एक ही कामना वाले पुरुष का सभी उपासनाओं का समुच्चय करना। सामान्य फल हो तो ही उपासनाओं का समुच्चय करना। सामान्य फल हो तो ही उपासना का समुच्चय होता है।)

अंगेषु-यथा श्रयभावाधिकरण

प्रधान कर्मों के विषय में निर्णय कहकर सूत्रकार इनके अंगों के विषय में इस सूत्र में निर्णय कहते हैं। एक फल साधने वाली उपासना से भिन्न होने से इनके अंगों का भेद भी होता है फिर भी एक की उपासना में एक ही फल होने से इनके अंगों का समुच्चय होता है कि नहीं यह संशय होता है। इसमें सूत्रकार निर्णय बताते हैं।

अंगेषु यथाश्रय भावः ।३/३/६१।

अंगों के विषय में नियम इस प्रकार है कि जिस उपासना के आश्रय में अंगों का विधान हुआ हो उनको ही ये अंग करना, अन्यत्र नहीं।

'अंगेषु' इत्यादि, उपासना के अंगों का यह उपासना ही आश्रय है, इसीलिये ही जो अंग जिन उपासनाओं का आश्रय हो वही उपासना में वे अंग हो ऐसा अर्थ है।

शिष्टेश्च ।३/३/६२।

कारण कि इस प्रकार वेद में उपदेश है और अन्यत्र उपसंहार करने का प्रमाण नहीं। 'शिष्टेश्च' अलग-अलग अंगों के साथ ही इस उपासना का वेद में शासन-विधान है इसलिये इस प्रकार (अपने आश्रयभूत उपासनाओं में ही अंगों को करना इस प्रकार है। सूत्र में आया 'च' सूचित करता है कि अधिक अंग करने से प्रायश्चित करने का वचन भी बाधक है।

समाहाराधिकरण

कर्म मार्ग के उपासन विषय में निर्णय कहकर ज्ञानमार्ग के उपासन के सम्बन्ध में सूत्रकार निर्णय करते हैं।

सामाहारात् ।३ ।३ ।६३।

ज्ञानमार्ग में सर्व अवतारों के धर्मों का ब्रह्म में समुच्चय उपसंहार किया जाता है।

इसलिये सर्व धर्मों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करना। 'समाहारात्' अथर्वोपनिषद् में नृसिंहहोपासना, रामोपासना आदि में ब्रह्म, विष्णु और मत्स्य कूर्म आदि रूप की भी स्तुति की गई है और श्रीभागवत में 'नमस्ते रघुवर्याय' (भाग १०/४०/२०) इत्यादि प्रकार की स्तुति व्रजनाथ श्रीकृष्ण के विषय में की गयी है। इस प्रकार होने से मत्स्य कूर्म राम जैसे रूप से भिन्न होते हैं फिर भी सभी रूपों की एक समान रीति से भगवान् के अवतार होने से एक रूप में दूसरे रूप का उपसंहार, एकीभाव देखने में आता है, इसलिये एक ही स्वरूप का सर्व रूप समान उपासन योग्य है ऐसा अर्थ है।

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ।३/३/६४।

और ऐश्वर्य आदि गुण सर्व अवतारों में समान है ऐसा सुना जाता है इसलिए एक अवतार के विषय में सर्व अवतारों के धर्मों का उपसंहार योग्य है। ऐश्वर्य वीर्य आदि गुण सर्व अवतारों में साधारण है ऐसा सुना जाता है, इसलिये धर्मी भगवान् और धर्म-भगवान् के धर्म एक होने से पहले एक रूप में दूसरे रूपों के धर्मों का समाहार करना ऐसा ही कहा गया है, वह योग्य है।

नवातत्सहभावा श्रुतेरित्यधिकरण

अरे, एक अवतार का सर्व अवतारों के समान उपासन नित्य है कि वैकल्पिक इस प्रकार संशय होता है। अग्निहोत्र, इसके पीछे दर्शपूर्ण मास इष्टि इस तरह एक का सर्वरूप उपासन नित्य है। ऐसा पूर्व पक्ष है। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार इसका निषेध करते हैं।

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ।३/३/६५।

अथवा एक अवतार में सर्व अवतारों का उपसंहार नहीं करना। (उपसंहार ऐच्छिक है, नित्य नहीं) कारण कि भगवान् के रुपों का निश्चित होने से सभी रूपों का सहभाव का सुनना नहीं होता है।

'नवा' इत्यादि। 'वा' विकल्प ही है, इस प्रकार का (एक का सर्वरूप उपासना) ऐच्छिक है। इसका हेतु सूत्रकार देते हैं, (सहभावा श्रुतेः) (जिस प्रकार अग्नि होत्र और दर्शपूर्ण मास इन दोनों का सहभाव सुना जाता है) भगवान् के ये सभी अवतार रूप नियमपूर्वक साथ ही रहते हैं इस प्रकार जो सुना हो तो इस प्रकार (एक का सर्वरूप उपासन) होता है और उससे उपासन नित्य बनता है, किन्तु इस प्रकार नहीं, इस प्रकार विकल्प ही है।

दर्शनाच्च ।३/३/६६।

और एक ही रूप का दर्शन होता है इसलिये विकल्प ही है।

और जो पुरुष दूसरे रूपों का एक रूप में उपसंहार करके उपासन-भजन करता है वे भी एक रूप के उपास्य समान मानकर इसका सर्व रूप उपासन करते हैं और इसको फल समान एक ही रूप का दर्शन होता है। सर्व रूपों का दर्शन नहीं होता। इस कारण से भी विकल्प ही है ऐसा अर्थ है। दर्शन के इस दृष्टान्त से ऐसा ज्ञात होता है कि जो रूप के विषय में इतने धर्मों को सुना जाता है उतने ही धर्मों वाला ही एक रूप उपास्य ऐसा सूत्रकार व्यास का भाव है। उपासना के निर्णय का अंत में दर्शन रूपी हेतु देने से ऐसी ध्वनि होती है कि सर्व उपासनाओं का फल भगवान् का साक्षात्कार होता है।

(जो भक्त को एक ही रूप का दर्शन होता है तो फिर एक रूप में सर्व रूपों का उपसंहार करना, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन? इस शंका को दूर करने के लिये भाष्यकार कहते हैं कि भगवान् का माहात्म्य दर्शाने के लिये कितने ही स्मृति और पुराणों के वाक्य ठीक रीति से ही सर्व अवतारों का उपसंहार करने का कहते हैं यह यथार्थ है, अर्थात् एक ही का सर्वरूप में उपासन भी हमारे सिद्धान्त से अविरोधी है।)

।। तृतीय अध्याय का तृतीय पाद संपूर्ण।।

तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥

१ पुरुषार्थोत इत्यधिकरणम् ।

पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः ॥३।४।१॥

उपासनाभेदेप्युपास्याभेदाच्छाखान्तरोक्तधर्माणामप्युपसंहारः कर्तुमुचित इति पूर्वपादे निरूपितमिति तन्न्यायेनोत्तरकाण्डप्रतिपाद्यब्रह्मफलकसर्वात्मभावेपि पूर्वकाण्डप्रतिपादितकर्मणामुपसंहारः प्राप्नोति न वेत्यधुना विचार्यते। विधिपक्षे तत्सहकृतस्यास्य फलसाधकत्वमिति सिध्यति । निषेधपक्षे तु केवलस्येतीममेव पक्षं सिद्धान्तत्वेनाह । पुरुषार्थ इत्यादिना। सिद्धान्ते ज्ञाते तत्र पूर्वपक्षसंभव इत्यादौ तमेवाह । अतः सर्वात्मभावादेव केवलात् पुरुषार्थः सिध्यति । कुतः । शब्दात् श्रुतेरित्यर्थः। श्रुतिस्तु-नायमात्मा प्रवचनेन (मुं.३।२।३) इत्युपक्रम्य - यमेवैष वृणुते (मुं.३।२।३) इत्यादिका । ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.२।१) इत्यादिका -तमेवं विद्वानमृत इह भवति । (नृ.प.१।६) इति । सनत्कुमारनारदसंवादे - यत्र नान्यत् पश्यति (छां.७।२४।१) इत्याद्यात्मिका छान्दोग्यश्रुतिश्च । एतदादिश्रुतिषु पूर्वोक्तरीत्या केवलस्यैव भगवद्भावस्य फलसाधनकत्वं श्रूयत इति तथा । अत्र - फलमत उपपत्तेः (ब्र.सू.३।२।३८) इत्यत्रेवोपपत्तिं हेतुत्वेनानुक्त्वा श्रुतिपदं चानुक्त्वा शब्दपदं यदुक्तवांस्तेन श्रुतिस्मृत्यात्मकः सर्वोपि प्रमाणशब्दो हेतुत्वेन व्यासाभिमत इति ज्ञायते । तेन-केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः । अन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ यन्न योगेन सांख्येन दानब्रततपोध्वरैः। व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्नवानपि ॥ (भा.११।१२।८-९) इत्यादिरूपा स्मृतिरपि संगृह्यते । एतेन श्रुत्यादिप्रमाणवादिनामिदमेवाभिमतं तद्विरुद्धवादिनामितोन्यदिति तेषामप्रामाणिकत्वं ज्ञाप्यते । अत एव स्वनाम गृहीतम् । स्वस्य वेदव्यासकर्तृत्वेन तत्रैव यतो भरः । अपरं च वैदिकसिद्धान्ते भगवत्स्वरूपस्यैव स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वात् प्राप्ततत्स्वरूपाणां मुक्त्यनननिच्छाकथनान्मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च मुक्तेरपरमपुरुषार्थत्वात् सा भवतु नामान्यैः

साधनैः। वस्तुतः परमपुरुषार्थो य उक्तरूपः सतु सर्वात्मभावेनैवेति ज्ञापनाय फलपदनुमक्त्वा पुरुषार्थपदमुक्तम् । एवं सत्यस्य सूत्रस्यार्थानन्तरमपि व्यासाभिमतमिति ज्ञायते । तथा सत्ययंश्लिष्टः प्रयोगः । तथाहि पुरुषार्थो भगवानेव। कुतः । अतः शब्दात् । अतःपदविशिष्टश्रुतिवाक्यादित्यर्थः। तैत्तिरीयोपनिषत्सु पठ्यते । अतः परं नान्यदणीयसँ हि परात्परं यन्महतो महान्तम् । यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् (ना.१।१) इति ॥३।४।१॥

अथात्र प्रत्यवतिष्ठते ।

शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥३।४।२॥

विष्णोरिज्यत्वेन कर्मशेषत्वात् तत्स्वरूपज्ञानपूर्वको यागः फलातिशयहेतुरिति तन्माहात्म्यमुच्यत इत्यर्थवादरूपं तत् । अत्र दृष्टान्तमाहयथान्येष्विति । अन्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु - यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापँ लोकँ शृणोति (तै.सं.३।५।७) यदाङ्क्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते (तै.सं.६।१।१) यत्प्रजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतद् यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानस्य भ्रातृव्याभिभूत्यै (तै.सं.२।६।१) इत्येवंजातीयिका फलश्रुतिरर्थवादस्तद्वदित्यर्थः॥ ३।४।२॥

ननु - तमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव पव्राजिनो लोकमीप्सन्तः प्रव्रजन्ति (बृ.४।४।२२) एतदग्रे च - ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति (बृ.४।४।२२) इति श्रुतिर्भवज्ज्ञानवतः सर्वत्यागं वदतीति न त्वदुक्तं साधीय इत्यत उत्तरं पठति ।

आचारदर्शनात् ॥३।४।३॥

ब्रह्मविदामपि वसिष्ठादीनामग्निहोत्रादिकरणं जैमिनिः पश्यतीति तदाचारं प्रामाणिकमिति च मनुत इति तन्मतमनुवदन्निममप्यनूक्तवान् व्यासः । ब्रह्मविदां त्यागावश्यकत्वे गार्हस्थ्यमेतेषां न स्यादिति भावः। उक्तश्रुतिस्तु कर्मण्यशक्तानां तेषां त्यागमनुवदति । लोकैषणायाश्च व्युत्थाय (बृ.४।४।२२) इति श्रुतेर्लोकसंग्रहार्थं तत्करणमिति न वक्तुं शक्यम् ॥३।४।३॥

तच्छ्रुतेः ॥३।४।४॥

ब्रह्मविदः कर्माचारनिरूपकश्रुतेरित्यर्थः । सा च - जनको ह वैदहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे (बृ.३।१।१) इत्यादिरूपा । तथा च ज्ञानेनैवार्थसिद्धिश्चेत् स्यात्तदा तद्वत आयाससाध्ये कर्मणि प्रवृत्तिर्न स्यादिति भावः॥३।४।४॥

समन्वारम्भणात् ॥३।४।५॥

तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते (बृ.४।४।२) इति श्रुतिः फलारम्भे विद्याकर्मणोः साहित्यं दर्शयतीति न स्वातन्त्र्यं विद्यायाम् ॥३।४।५॥

तद्वतो विधानात् ॥३।४।६॥

ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा दर्शपूर्णमासयोस्तं वृणीते (आ.सू.३।१८।१) इति कल्पश्रुत्या ब्रह्मविदो ब्रह्मत्वेन वरणं विधीयत इति ब्रह्मज्ञानस्यार्त्विज्यधिकारसंपादकत्वात्कर्मशेषत्वमेवेत्यर्थः ॥३।४।६॥

ननु -यदहरेव विरजेत्तहरेव प्रवजेत् । गृहाद्वा प्रव्रजेद्वनाद्वा (जा.४) इत्यादिश्रुतिभ्यो विहितत्वाविशेषात् कर्मतत्यागयोरैच्छिको विकल्पोऽङ्गीकार्योतो न शेषिशेषभाव इत्यत उत्तरं पठति ।

नियमाच्च ॥३।४।७॥

आश्विनं धूम्रललाममालभेत यो दुर्ब्राह्मणः सोमं पिपासेत् (तै.सं.२।१।१०) ऐन्द्राग्नं पुनरुत्सृष्टमालभेत य आतृतीयात्पुरुषात्सोमं न पिबेद् विच्छिन्नो वा एतस्य सोमपीथो यो ब्राह्मणः सन्नातृतीयात्पुरुषात् सोमं न पिबति (तै.सं.२।१।१५) यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यादिश्रुतिभ्यो यथा कर्मकरणे नियमः श्रूयते न तथा तत्त्याग इति नोक्तपक्षः साधुरित्यर्थः । जकारात् -नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ (भ.१८।७) इत्यादिरूपा स्मृतिः समुचीयते ॥३।४।७॥

त्यागविधिरशक्तविषय इत्युक्तमिति प्राप्ते प्रतिवदति ।

अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ॥३।४।८॥

तुशब्द: पूर्वपक्षं व्यवच्छिनत्ति । यदुक्तं शेषत्वात्पुरुषार्थवाद इति तन्नोपपद्यते । कुत:। अधिकोपदेशात् । कर्मसाम्यमपि न वक्तुं शक्यं यत्र तत्र तच्छेषत्वं दूरापास्तम् । यत ईश्वर: कर्मण: सकाशादधिक उपदिश्यते । तथाहि । स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सर्वस्येशान: सर्वस्याधिपति: सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच । स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान् (बृ.४।४।२२) इत्युपक्रम्याग्रे पठ्यते - तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञषनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्राजिनो लोकमभीप्सन्त: प्रव्रजन्ति (बृ.४।४।२२) इत्यादि । एवं सति यज्ज्ञानसाधनत्वं यज्ञे तस्य यज्ञशेषत्वं कथं स्यात्। किंतु यज्ञस्य तद्वेदनशेषत्वम् । एतेनेज्यत्वेन तच्छेषत्वं प्रत्युक्तं वेदितव्यम् । तज्ज्ञानस्य यागपूर्वाङ्गत्वात् तद्विशिष्टस्य तस्य ब्रह्मज्ञानसाधनत्वात् । न च पूर्वं सामान्यत इज्यज्ञानमासीद् यज्ञेन विशेषतो ज्ञाने सति पुनर्यज्ञकरणे पूर्णं सामान्यत इज्यज्ञानमासीद् यज्ञेन विशेषतो ज्ञाने सति पुनर्यज्ञकरणे पूर्णं कर्मफलं भवतीति न तदशेषत्वमिति वाच्यम् । तमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्राजिनो लोकमभीप्सन्त: प्रव्रजन्ति (बृ.४।४।२२) इति श्रुतेस्तद्वेदनस्य गार्हस्थ्यविरोधित्वेन तदसंभवात् । यश्च साध्वसाधुकर्मफलसंबन्धहितस्तस्य कर्तृत्वेन तथात्वमनुपपन्नमतो जीवात्मन एव तथात्वं न तु परस्य । न चैतयोर्वास्तवाभेदान्नैवमिति वाच्यम् । वास्तवाभेदाज्जीवेप्युक्तश्रुतिभ्यस्तथात्वस्य सुवचत्वात् । वास्तवाभेदस्य पूर्वमेव निरस्तत्वात्तमादाय ये पूर्वपाक्षस्ते पूर्वपक्षा एवेत्यलमुक्त्वा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्त्वमानशु:। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति (म.ना.१०।५) इति श्रुत्या कर्मप्रजाधनैर्मोक्षाप्राप्तिमुक्त्वा त्यागेन तत्प्राप्तिरुच्यते । त्याग विषयस्यान्यस्यातुक्त्या सांनिध्यात् कर्मादीनामेव त्यागोभिप्रेत:। तथाच मुक्तोपसृप्यत्वाद्भगवत उक्तसाधनेन मुक्ता: सन्तो नाकं परेण विद्यमामपि भक्त्या - गुहायां विभ्राजते यत् । यस्मात्परं नापरमस्ति

(म.ना.१०।५) इत्यादिनोपक्रान्तत्वात्पुरुषोत्तमस्वरूपं यतयो विरहभावेन तद्विना स्थातुमशक्तास्तत्प्राप्त्यर्थं यतमाना विशन्ति इति भक्तिमार्गीयाणां फलमुक्तम् । अग्रे - वेदान्तविज्ञान (म.ना.१०।६) इत्यृचा ज्ञानमार्गीयाणां फलामुक्तम् । अन्यथा पौनरुक्त्यं स्यात्। एवं कर्मज्ञानाभ्यामधिको भक्तिमार्गस्तत्प्राप्य: पुरुषोत्तज्ञश्च श्रुतावुपदिश्यत इति तदेकप्रमाणवादिनो बादरायणस्य मतमप्येवं जैमिनितदधिकमित्यर्थ: । एवं श्रुत्वा परमतं निरस्य विश्वासार्थं स्वानुभवमपि प्रमाणयति । तद्दर्शनादिति । शिष्य उक्ताधिक्यवक्त्वेनैव भगवतो भक्तिमार्गस्य चानुभवादित्यर्थ:। श्रुतयोधिक मात्मानं दर्शयन्तीति न व्याख्यानम् । उपदेशपदेन पौनरुक्त्यापत्ते:। तन्मतनिरस्य तस्मात् स्वमत आधिक्यमात्रोक्त्या निष्कामकर्मणश्चित्तशुद्धिहेतुत्वेन परम्पराज्ञानमार्गोपयोगाङ्गीकारोत्र सूच्यते । पुष्टिभक्तिमार्गे तु सोपि न । यन्न योगेन (भा.११।१२।९) इति वाक्यात् । एवं सति क्व कर्मशेषत्वगन्धोपि ब्रह्मणीति भाव:॥३।४।८॥

तुल्यं दर्शनम् ॥३।४॥९॥

यदुक्तमाचारदर्शनात् कर्मशेषत्वं ब्रह्मण इति तदपि न साधीय: । तुल्यं यतो दर्शनम् । ब्रह्मविदां शुकतृतीयजन्मवदार्षभादीनां त्यागदर्शनात् । एतेन यद्विदां कर्मत्यागस्तस्य कर्मशेषत्वं कथं शङ्कितुमपि शक्यमिति भाव: सूच्यते । एतेन कर्मण्यशक्तान् प्रति त्यागविधिरिति निरस्तम्। शुकादीनामतथात्वात् ॥३।४।९॥ ननु-जनको ह वैदेह (बृ.३।१।१) इति श्रुतिसाहाय्यादाचारदर्शनं त्यागदर्शनादधिकञ्चमित्यत उत्तरं पठति ।

असार्वत्रिकी ॥३।४।१०॥

ब्रह्मविदां सर्वेषामेतदाचारं चेन्निरूपयेच्छ्रुतिस्तदा त्वदुक्तं स्यान्न त्वेवम् । यत एतादृशी श्रुतिर्ब्रह्मवित्सु सर्वेषु न श्रूयते । तथाहि । एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुर्ऋषय: कावषेया: । किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे । एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोग्निहोत्रं न जुहवांचक्रिरे । एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्रैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ

भिक्षाचर्यं चरन्ति । एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवक्य: प्रवव्राज (बृ.४।५।१५) इत्यादिश्रुतयो बह्व्यस्तद्विदां कर्मत्यागमेवानुवदन्त्यतस्यत्यागपक्ष एव बलवान् ॥३।४।१०॥

ननु ब्रह्मवित्त्वाविशेषेप्येकेषां कर्मकृतिरेकेषां तत्त्याग इति विभाग: कुत इत्याशङ्क्य तत्र हेतुमाह।

विभाग: शतवत् ॥३।४।११॥

एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति (बृ.४।३।३२) इति श्रुतेर्मानुषानन्दमारभ्य ब्रह्मानन्दपर्यन्तं ये गणिता आनन्दास्ते सर्वे पुरुषोत्तमानन्दात्मका एव । एवं सति येषु यावानानन्दो दत्तोस्ति तावन्तं तं निरूपयन्त्यधिकतारतम्येन तद्दानमिति ज्ञापनाय शतोत्तरमानन्दं श्रुतिर्न्यरूपयत् । अत एव पुरुषायु:संख्यासमानसंख्ययैवोत्कर्ष उक्तस्तेन पुरुषधर्मस्याधिकारस्यैवोत्कर्ष: सूच्यते । एवं प्रकृतेप्यन्याभावराहित्यतारतम्येन भगवद्भावतारतम्यमत्र त्वनुग्रह एवाधिकाररूप इति तदुत्कर्षे त्यागस्तदनुत्कर्षे नेत्यर्थ: ॥३।४।११॥

यच्चोक्तं तद्वतो विधानादिति तत्राह ।

अध्ययनमात्रवत: ॥३।४।१२॥

यदुक्तं ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मेत्यादि तत्र ब्रह्मशब्देन वेद एवोच्यते । त नु परस्तथा तं ब्रह्मत्वेनाविकृतशब्दरूपत्वं ज्ञात्वा सततं तदध्ययनमात्रं य: करोति न तु तेन किंचित् कामयते तस्याधिकारो ब्रह्मत्वार्त्विज्य इत्युच्यते इति न ब्रह्मज्ञानस्य कर्मशेषत्वम् । प्रत्ययस्यातिशायनार्थकत्वादतिशयेन ब्रह्मरूपस्तदैव भवतीति युक्तं तस्य तदार्त्विज्यमेवं सति बह्मपदं ब्राह्मण्यपरमपि संगच्छते ।

अथवा वेदाध्ययनमात्रवत: कर्मण्यधिकारो न तु ब्रह्मविदोपीत्यर्थ: । न च तदन्त:पातित्वेन वेदान्तानाम्प्यध्ययनस्यावश्यकत्वे तत्प्रतिपाद्यब्रह्मज्ञानस्याप्यवर्जनीयत्वात्तद्वत एव

तत्राधिकार इति वाच्यम् । शाब्दपरोक्षज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानत्वाभावात् न हि सिता मधुरेति शाब्दज्ञानमात्रवां स्तन्माधुर्यज्ञो भवति । तथा सति पित्तोपशभादिकं तत्कार्यमपि स्यान्न त्वेवम्। अत एव च्छान्दोग्ये सनत्कुमारेण - यद्वेत्थ तेन मोपसीद (छां.७।१।१) इत्युक्तो नारद ऋग्वेदमारभ्य सर्पदेवजनविद्यापर्यन्तं स्वाधीतमुक्त्वाह सोहं मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् (छां.७।१।३) इत्यतोपरोक्ष ब्रह्माज्ञानमेव ब्रह्मज्ञानमुच्यते । अत एव तैत्तिरीयोपनिषत्सु वेदान्त विज्ञानसुनिश्चितार्था: (म.ना.१०।६) इति पठ्यते । विज्ञानमनुभव एव न तु ज्ञानमात्रमतो दूरापास्तं कर्मशेषत्वं ब्रह्मण:। तं विद्याकर्मणी इत्यादिस्तु संसार्यात्मन: पूर्वदेहत्यागसामयिकं वृत्तान्तं विद्याकर्मणी इत्यादिस्तु संसार्यात्मन: पूर्वदेहत्यागसामयिकं वृत्तान्तं निरूपयति । न तु ब्रह्मविदिति - समन्वारम्भणात् (ब्र.सू.३।४।५) इति सूत्रपेक्षितमाचार्येण ॥३।४।१२॥

नाविशेषात् ॥३।४।१३॥

आश्विनमित्यादिश्रुतिभ्य: कर्मकुतो यथा नियम: श्रूयते न तथा त्याग इति यदुक्तं तन्न। कुत: । अविशेषात् । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: (म.ना.१०।५) इति श्रुति: कर्मादिनामृतत्वाप्राप्तिमुक्त्वा तत्यागेन तां वदन्ती कर्मत्यागस्यावश्यकत्वं वदतीति तस्मान्न विशेषो यत इत्यर्थ:। तथा चामृतत्वमानशुरिति पदान्मुमुक्षो: कर्मत्यागनियमोमुमुक्षोस्तत्कृतिनियम इति व्यवस्थेति भाव:।

अथवा ननु क्रमपाप्ते तुरीयाश्रमे हि कर्मत्यागो द्वितीये तस्मिन् कर्मकरणनियमस्तत्र च क्रतुरङ्गत्वेन तत्स्वरूपज्ञानमावश्यकम् । तच्च वेदान्तैरेवेति कथं न कर्मशेषत्वमित्युत्सूत्रमाशङ्क्य निषेधति । नेति। यदहरेव विरजेत् (जा.४) इति श्रुते: - तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता (भा.११/२०/९) इति भगवद्वाक्याच्च त्यागे वैराग्यस्य च प्रयोजकत्वादाश्रमविशेषे विशेषाभावादप्रयोजकत्वादित्यर्थ: । यत्रापि कचित् क्रमपाप्तिस्तत्रापि न तज्ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमिति पूर्वसूत्र एवोक्तमिति भाव:। एतेन वेदाध्ययनादिक्रमप्य प्रयोजकमिति ज्ञापितम् । अत एव

शुकस्य वैराग्यातिशया दुपनयनादेरप्यनपेक्षोच्यते । एवं सूत्रद्धयेन कर्माधिकारसंपादकत्वेन ब्रह्मज्ञानस्य तच्छेषत्वं निरस्तम् ॥३।४।१३॥

अथ ग्रहिलतया ब्रह्मिष्ठ इत्यत्र ब्रह्मपदेन पर एवोच्यत इति वदसि तत्रापि वदाम:।

स्तुतयेनुमतिर्वा ॥३।४।१४॥

दर्शपूर्णमासावेतादृशौ यत्र ब्रह्मविदार्त्विज्याधिकारीति तत्स्तुत्यर्थं ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मेत्यनेन ब्रह्मविदोप्यार्त्विज्येनुमति: क्रियते न तु तस्याधिकारित्वमभिप्रेतम् । उक्तानुपपत्तिभिरित्यर्थ:॥३।४।१४॥

कामकारेण चैके ॥३।४।१५॥

ननु - एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् (बृ.४।४।२३) इति श्रुत्या ब्रह्मविद: कर्मकृतगुणदोषौ निषिध्येते । स च प्राप्तिपूर्वक इति ब्रह्मविद: कर्मकरणमावश्यकमिति प्राप्ते ।

उच्यते । कामकारेणेति । करणं कार: कामेनेच्छया करणं तत्कृतगुणदोषप्रसक्तौ तत्प्रतिषेधमेके शाखिन एष नित्य इत्यादि पठन्ति । न ह्येतावता कर्मकृत्याधिकारप्राप्तिरिति भाव: । अथवा कामेन कारो यस्य स तथा । तादृशेन कर्मणा प्राप्तवृद्धिह्रासयो: सबन्धाभावं ब्रह्मविद्येके पठन्तीत्यर्थ:। चकारेणेश्वराज्ञया लोकसंग्रहार्थं कृतं कर्म समुच्चीयते । सर्वस्य वशी सर्वस्येशान: (बृ.४।४।२२) इति श्रुतेस्तथा ॥३।४।१५॥

उपमर्दं च ॥३।४।१६॥

अनेन कर्माधिकाराभावे हेत्वन्तरमुच्यते । द्वैतभाने हि यथाकथंचित् कर्मकृतिसंभावनापि । यस्य त्वखण्डब्रह्माद्वैतमभानं ब्रह्मेत्येव न त्विदं ब्रह्मेति सखण्डम् । अत्रोद्देश्यत्वेन प्रपञ्चस्यापि भानात् सखण्डत्वम् । तथा चाखण्डतद्भाने कर्म तदधिकारोदेरुपमर्दं चैके शाखिन: पठन्तीति न ब्रह्मज्ञानस्य कर्मशेषत्वसंभावनापीत्यर्थ:। श्रुतिस्तु - यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत् (बृ.४।५।१५) इत्यादिरूपा ॥३।४।१६॥

ऊर्ध्वरेत: सु च शब्दे हि ॥३।४।१७॥

अत्रेदं विचार्यते। ब्रह्मचर्यानन्तरं गार्हस्थ्यमपि श्रुत्या बोध्यते । ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् (जा.४) इत्यादिश्रुतिभिर्ब्रह्मचारिण एव च प्रव्रजनमपि बोध्यते। एवं सत्यविरोधाय - यदहरेव (जा.४) इति श्रुतेश्च रागितद्रहितभेदेन विषयभेदो वाच्य:। तत्र ब्रह्मचर्याविशेषेपि भगवदनुग्रहविशेषजचित्तशुद्धिविशेषजवेदान्तार्थपरिज्ञानमेव हेतुर्वाच्य: । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: (म.ना.१०।६) इति श्रुतिरिममेवार्थमाह। तथा चैतादृशा एवोर्ध्वरेतस इत्युच्यन्ते। एवं सत्यूर्ध्वरेत: सु कर्माभाव उक्तरीत्या त्वयात्प्यूरीकार्य इति ज्ञानरहितानां कर्मण्यधिकारस्तद्वतां संन्यास इति त्वदुक्ताद् विपरीतोर्थ: सिध्यतीति कर्मशेषत्वसंभावना ज्ञाने । ननु संन्यासेपि तदाश्रमीणं कर्मास्तीति वैराग्यसहकृतं ज्ञानमेतच्छेषभूतं तदसहकृतं तदग्निहोत्रादिशेषभूतमिति न वैपरीत्यमिति प्राप्त आह । शब्दे हीति । ज्ञानस्वरूपं तत्फलं च न युक्तिसिद्धम् । किंतु वेदमात्रसिद्धम् । तत्र तु - तमेवं विद्वानमृत इह भवति । (नृ.पू.१/६) ब्रह्मविदाप्नोति परम् । (तै.२।१) य एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति (बृ.४।४।१४) इत्यादिवाक्यैर्ब्रह्मज्ञानस्यमोक्ष एव फलं श्रूयते । सर्वसाधनानां साक्षात्परंपराभेदेन तत्रैव पर्यवसानादतो धर्मिग्राहकमानविरोधात् संन्यासाश्रमीणकर्मशेषत्वमपि न वक्तुं शक्यमित्यर्थ:। नन्वेवं संन्यासवैयर्थ्यमिति चेन्न । ब्रह्मविदविरिक्तिसंगस्य भगवद्विस्मारकत्वेनावश्यत्याज्यत्वेन श्रुत्या कथानादत एव - वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: (म.ना.१०।६) इत्युक्त्वा संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: (म.ना.१०।६) इत्युक्त्वा संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: (म.ना.१०।६) इत्युक्तम् । अत्र पञ्चम्यान्त: करणे संस्कारविशेषाधशयकत्वं च प्रतीयते संन्यासस्य । स च संस्कार: फलोपकार्यङ्गमित्यावश्यक: संन्यासो मर्यादामार्गे । पुष्टिमार्गे त्वन्यैव व्यवस्था । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राय: श्रेयो भवेदिह (भा.१०।२०।३१) इति नाव्यात् ॥३।४।१७॥

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥३।४।१८॥

उर्ध्वरेत:सु च ज्ञानोक्तेस्तस्य मुक्तिफलकत्वोक्तेः - किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोक: (बृ.४।४।२२) इत्यादिश्रुतेश्च ब्रह्मप्राप्तावेव सर्वस्या: श्रुतेस्तात्पर्यमिति सिध्यति । तस्या एव सर्वक्लेशापायपूर्वकपरमानन्दरूपत्वान्न तु कर्मणि दु:खात्मकसंसारहेतुत्वात्तस्य जीवश्रेयोनिमित्तमेव श्रुतिप्राकट्यात् । अन्यथा निषेधविधिर्न स्यात् । तथा च कर्मविधिनापि परंपरामोक्ष एव फलत्वेन परामृश्यत इति सिद्धम् । तं परामर्शं कर्मस्वातन्त्र्यवादी जैमिनिरपवदति बाधत इत्यर्थ:। मोहकशास्त्रप्रवर्तक: स इतीश्वरमेव न मनुते यतोतस्तत्प्राप्तिस्तस्य मते दूरापास्ता । कर्मानधिकारिणामन्धादीनां संन्यासविधिविषयत्वम् । अन्यथा - वीरहा वा एष देवानां योग्निमुद्वासयते (तै.सं.१।१।५।२) इति श्रुतिर्न स्यादतो ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद् गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेद् यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहाद्वनाद्वा (जा.४) इति श्रुतेरप्यङ्गहीन एव स विषयो यत आयुर्भागविभागेनाश्रमाणां विधानम् । तुरीये तस्मिन् देहेन्द्रियादिवैकल्य नियतमत: कर्मण्येव श्रुतेस्तात्पर्यम्। अपि च ज्ञानकर्मणोरलौकिकफलसाधकत्वेन विहितत्वमेव प्रयोजकम् । अपरोक्षब्रह्मज्ञानं च न विधेयम्। साक्षात्स्वकृत्यसाध्यत्वाचोदनाबोधकलिङ्गाद्यभावाच्च ज्ञानस्य न मुक्तिसाधकत्वं वक्तुं शक्यम् । य एनं विदुरित्यादिस्तु यागेष्विजन्यविष्णुस्तुतिपरेत्याशयेनाह । अचोदना चेति । जैमिनिवत्तत्सहायभूतेयमचोदना च परामर्शमपवदतीति संबन्ध:। तथा च विधिसंबन्धात्कर्मैवानुष्ठेयम् । न तु मुक्तिसाधनमप्यतथात्वादिति स्थितम् ॥३।४।१८॥

अनुष्ठेयं बादरायण: साम्यश्रुते: ॥३।४।१९॥

बादरायण आचार्यो जैमिनेरपि गुरुस्तदेव कर्तव्यमिति शिष्यसंमतमनुष्ठेयं कर्मापवदतीति पूर्वेण संबन्ध:। तत्र हेतु:। साम्यश्रुते:। यथा - वीरहा वा एष देवानाम् (तै.सं.१।५।२) इति श्रुत्या कर्मत्यागकर्तुर्निन्दा श्रूयते । एवमेव भगवज्ज्ञानरहितस्यापि सा श्रूयते यत:। तथाहि ।

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता:। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोबुधा जना: । (ई.३) एतद्ग्रेच - ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दु:खमेवापि यन्ति (बृ.४।४।१४) इत्यादिरूपा । एतच्च निन्दिमात्रेण साम्यमुक्तमापाततः। वस्तुतस्तु तमेतं वेदानुवचनेन वि विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रवाजिनो लोकमीप्सन्त: प्रव्रजन्ति (बृ.४।४।२२) इति श्रुत्या ज्ञानसाधनत्वेनैवाश्रमकर्मकरणोक्तेश्च न स्वातन्त्र्यं कर्मणो वक्तुं शक्यम् । अत एव शुकस्य न ब्रह्मचर्यादिकमपि । फलस्य जातत्वेन तत्साधनानपेक्षणात् । न च स्वर्गकामपदश्रवणान्नैवमिति वाच्यम् । त्वदभिमतलोकात्मस्वर्गे - यन्न दु:खेन संभिन्नन् इति वाक्यशेषोक्तस्वर्गपदप्रवृत्तिनिमित्तधर्माभावादात्मसुखस्यैव तादृशत्वात्तस्यैव तत्रोक्तेः। एवं सति तमेतं वेदानुसवचनेन (बृ. ४।४।२२) इति श्रुत्येकवाक्यतापि संपद्यते । अन्यथातु विरोध एव। ननु दृष्टफलका अपि कारीरीचित्रादियागा: श्रूयन्त इति नैवं निर्णय इति चेत् । उच्यते । नित्यकर्मणो हि ज्ञानसाधनत्वमुच्यते । व्रीहिपश्वादीनां तन्निर्वाहकत्वात्तच्छेषत्वेन तेषां विधानम्। एवं सति वीरहेति श्रुति: साग्निकस्य गृहिण आलस्यादिदोषेण तदुद्वासने दोषमाह न त्वाश्रमान्तरपरिग्रह इति मन्तव्यम् । अन्यथा तदुच्छेदस्तद्विधिवैयर्थ्यं च स्यात् । न चानधिकृतमादाय तत्समहाहितिरिति वाच्यम् । अत्र पृच्छामोन्धषङ्ग्वादिभि: प्रवजनं कार्यमिति विधिरस्त्याहोस्विद् यावज्जीवमग्निहोत्रविधायकवाक्यप्रव्रजनविधायकवाक्ययोर्विरोधाभावाय विषयो भिन्न: कल्प्यते । नाद्य:। अश्रुते: । न द्वितीय:। यदहरेव विरजेत् (जा.४) इति श्रुत्या वैराग्यवत: प्रव्रजनविधानात्तेनैव विषयभेदसिद्धौ तत्कल्पनानवकाशात् । तेन - नापुत्रस्य लोकोस्ति (ऐ.ब्रा.७।१३।१२) इति श्रुतिरप्यविद्वद्विषयिणीति न विरोध:। विद्वांस: प्रजां न कामयते (बृ.४।४।२२) इति श्रुते:। एतेनर्णत्रयापाकरणमपि प्रत्युक्तं वेदितव्यम् । अविद्वाद्विषयत्वात् यदप्युक्तम् अचोदना चेति सूत्रावयवेन चोदनाबोधकलिङ्गाद्यभावो बाधक इति । तदपि न साधीय:। श्रुतिसाम्यादेव । श्रूयते हि तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु: श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत् (बृ.४।४।२३) इति । न च प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वान्न

परमात्मनो भगवतो दर्शनस्यान्यतोप्राप्तत्वाच्छ्रद्धान्तसाधनैस्तद्दर्शने स्वरूपयोग्यतासंपत्तावात्मन्यधिष्ठाने परमात्मदर्शनानुकूलप्रयत्नविधानसंभवाच्छ्रवणविधिना श्रुतिवाक्यजशाब्दज्ञानानुकूलप्रयत्नविधानवत् । एवमेव हि यागविधिनापि क्रियारूपयागस्य स्वानुकूलप्रयत्नाधीनत्वेन स प्रयत्न एव विधीयते । अन्याप्राप्तत्वात् । न तु क्रिया। तत्प्रयत्ने सति तस्या: स्वत एव संभवात् ।

अथवा । ननु यथा वीरहेति श्रुत्या कर्मत्यागो निन्द्यते तथैव - असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता:। तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्त्यविद्वांसोबुधा जना: (ई.३) ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दु:खमेवोपयन्ति (बृ.४।४।१४) इत्यादिश्रुत्या भगवज्ज्ञानाभावो निन्द्यते । एवं सति कर्मज्ञानानुकूलप्रयत्नयोर्विधेयत्वे मिथोविरोधादधिकारिभेदेन भगवद्वाक्याद्रागिण: कर्म विधीयते तद्रहितस्य ज्ञानमिति वाच्यम् । जनको ह वैदेहो बहु दक्षिणेन यज्ञेनेजे (बृ.३।१।१) इति श्रुतेर्नीरागत्वेन प्रसिद्धस्यापि तस्य कर्मणि प्रवृत्तिर्या सा न स्यादधिकाराभावात् । अथ जनकदृष्टान्तेन कर्मणोङ्गित्वं ज्ञानस्य तदङ्गत्वं वाच्यम् । तथा च ज्ञानवता कर्मानुष्ठेयमिति प्राप्ते प्रतिवदति । अनुष्ठेयं बादरायण: साम्यश्रुते:। ज्ञानमङ्गं तदाङ्गित्वेनानुष्ठेयं कर्मेति मतं बादरायणोपवदतीति पूर्वेण संबन्धस्तत्र हेतुमाह । साम्यश्रुतेरिति । स्वतोपुरुषार्थं कर्म फलार्थिनैवानुष्ठयेम् । तथा च - एष नित्यो महिमा (बृ.४।४।२३) इति श्रुत्या ज्ञानवति विहितनिषिद्धयो: कर्मणो: फलाजनकत्वेन साम्यं श्रूयत इति फलार्थिप्रवृत्त्यसंभवेन ज्ञानिनस्तथात्वाभावेन कर्मोच्छेदप्रसक्तया: न ज्ञानस्याङ्गत्वं वक्तुं शक्यम् । कृषीवलस्य व्रीहीणां वपने भर्जनस्येव । तथा च ज्ञानिन: प्रवृत्त्यसंभवेनान्येषां च - अथेतरे दु:खमेवापि यन्ति - इति निन्दाश्रवणेन तथात्वात् सर्वार्थतत्त्वज्ञा श्रुतिर्ज्ञानबहिर्भूतं कर्म कथं विदध्यादिति ज्ञानस्य पुरुषार्थासाधकत्वोक्तिमसहमानेनाचार्येण प्रौढया निरूपितम् ॥३।४।१९॥

एवं सति पूर्वकाण्डवैयर्थ्यमपततीति तत्तात्पर्यमाह ।

विधिर्वा धारणवत् ॥३।४।२०॥

यथा योगशास्त्रे मन: समाधेरेव साध्यत्वात् तत्साधनत्वेनैव मानस्या मूर्तेर्धारणं विधीयते न तु स्वतन्त्रतया फलसाधकत्वेन मन: समाधौ तत्त्यागात् । तत: किंचन न स्मरेत् । तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते (भा.३।२८।३४) इत्यादिवाक्येभ्यस्तथा । तथा सति भक्तिसाधनत्वनैवानुष्ठेयमिति तात्पर्येण कर्मविधिरुच्यते । न तु स्वतन्त्रतया फलसाधकत्वेन । ननु तत्र समाधिमधिकृत्य यमादीन्युक्तानीति तन्मध्यपातित्वेन धारणस्य तथात्वमुच्यते । प्रकृते ज्ञानं भक्तिं वाधिकृत्य न कर्म विहितमिति दृष्टान्तवैषम्यमिति चेत् । न । उक्तानुपपत्त्या स्वानिन्द्यमेव कर्म श्रुतिर्विदधातीत्यवश्यं वाच्यम् । निन्दायां चेतरपदाज्ज्ञानमध्यपातिन एव तद्विषस्य प्राप्तेरावश्यकत्वात् । तथाच भगवज्ज्ञानस्येतरनिरपेक्षत्वेन स्वरूपोपकारित्वमस्य कर्मणो वाच्यम् । तथा चोक्तम् । दानततपोहोमज स्वाध्यायसंयमै: । श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यै: कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते (भा.१०।४७।२४) इति । एष नित्यो महिमा (बृ.४।४।२३) इति श्रुतिरपि यज्ज्ञाने सति विहित निषिध्ध कर्मफलासंबन्धस्तवित् स्यादित्यनुकत्वा तस्यैव पदवित् स्यादिति यदुक्तवती तेन पदयोर्थभक्तिमार्गरूपत्वात् तत्र च पदयोरेव सेव्यत्वेन पूर्वं विदधते । तेन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णथ: स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना:। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् (भा.१।९।३६) इति वाक्याच्च वर्णाश्रमधर्मा आत्मधर्माश्च पदज्ञानसाधनत्वेन कर्तव्या इति सिद्धम् । तस्यैव तच्छाब्दस्य प्रसिध्धार्थकत्वाल्लोक वेदप्रसिद्धस्य पुरुषोत्तमस्यैव तत्रापि पदविदेव दीनभावेन भक्तिमार्गीय ज्ञानवानेव स्यादित्येवकार: सर्वत्रानुषज्यते । तथा सति भक्तौ जातायां स्वत एव भगवज्ज्ञानं भवतीति ज्ञापयितुं - तं विदित्वा (बृ.४।४।२३) इति पश्चादुक्तवतीति तदाशयो ज्ञायते । अत एव पूर्वं कर्म निरूपितम् । साधनत्वात् ।

स्यादेतद् भक्तिसाधनत्वमेव चेत्कर्मण: श्रुतेरभिप्रेतं तदा भगवद्विदि तत्फलासंबन्ध इत्युपपन्नमिति चेत् । मैवम् । कर्मणां हि भक्त्युत्पत्तौ स्वरूपयोग्यतासंपादकत्वमेव ।

नायमात्मा (मुं.३।२।३) इति श्रुतेः। कर्मज्ञानाभ्यामलभ्यत्वाद् भगवतः स्वरूपयोग्यतापेक्षापि मार्यादिकस्य नतु पौष्टिकस्यात एव वाशब्द उक्तो नियमवाची । तथा सति भगवदनुग्रहश्चेत्तदा भक्तिस्तया पुरुषोत्तमज्ञानं तदा कर्मतत्फलसंबन्धगन्धोपि नेति किमनुपपन्नम् । एतेन - तमेव विदित्वा मुनिर्भवति । (बृ.४।४।२२) अग्राह्यो नहि गृह्यते (बृ.३।९।३६) इत्यादिश्रुतीनां मिथो विरोधः परिहृतः । भक्तया ग्राह्यत्वात्तदितरसाधनाग्राह्यत्वात् । अत एव विविदिषन्ति न तु विदन्त्यपीत्याशयतवी - तमेतं वेदानुवचनेन (बृ.४।४।२२) इति श्रुतिः पठ्यते ।

नचानुपदमेव - तमेव विदित्वा मुनिर्भवति (बृ.४।४।२२) इत्युक्तेः सांनिध्यादुक्तसाधनैरेव वेदनमभिप्रेतमिति वाच्यम् । वेदानुवचनादीनां सर्वेषां वेदनसाधनत्वे सर्वेषां तत्कर्तृणां वेदनसंभवेन मुनिर्भवतीत्येकत्वं तद्विदि न वदेदेतो ज्ञानं कस्यचिदेकस्य भवतीति ज्ञानस्य दुर्लभत्वं ज्ञाप्यते । मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः (भ.गी.७।३) इति भगवद्वाक्याच्च । तर्हि वेदानुवचनादिषु निःशंका प्रवृत्तिः कथम् । स वा अयम् (बृ.४।४।२२) इत्यादिकया पूर्वश्रुत्या भगवन्माहात्म्यं श्रुत्वा यथाकथंचित् तद्वेदनौत्सुक्ये सति सत्संगाभावे न भक्तिमार्गापरिचयात् । कर्ममार्गमात्रमाश्रमधर्मत्वेनालौकिकार्थसाधकत्वेनापि पूर्वं ज्ञातमस्तीति तदेव भगवद्वेदनेपि साधनमिति मन्यमानास्तदेव कुर्वन्ति । ननु वैदिकसाधनानां वैयर्थ्यं कथमिति चेत् । न । श्रम कृतत्वेपि जन्मान्तरीयाक्षरज्ञानोपयोगिसंस्काराधायकत्वेनावैयर्थ्यात् ॥३।४।२०॥

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् ॥३।४।२१॥

ननु साम्यश्रुतेर्हेतोः कर्मशेषत्वं ज्ञानस्य यदापास्तं तन्नोपपद्यते । साम्योक्तेर्ज्ञर्शनस्तुतिरूपत्वात् । अपि च तथा ज्ञानिनोपि कर्मोपादानात् कर्मकृतिस्वीकारादिति यावत् । अन्यथा ज्ञानिनां कर्मकृत्यभावेन तत्कृतगुणदोषाप्रसक्त्या तन्निषेधानुपपत्तिः स्यात् । तेषामपि तत्कृतगुणदोषसंबन्धोस्त्येवेति ज्ञापनाय मात्रपदम् । निषेधेनेतरसाधारण्यं परिह्रियते ।

तथा च ज्ञानिनोपि कर्मकरणात् कर्मशेषत्वं ज्ञानस्य निष्प्रत्यूहमिति चेन्नैवं वक्तुं युक्तम् । पदज्ञानस्य कर्मफलासंबन्धफलकत्वस्यापूर्वत्वाद्विधेयत्वमेव ।

न हि यस्य कर्मणो ज्ञानस्य वा यत्फलं तदुक्तिरपि स्तुतिरेवेति युक्तम् । तयोरुच्छेदापत्तेः। विधिर्हि प्रवर्तकः । तस्य पुरुषवृत्त्युपयोग्यर्थकथनेनैव चारितार्थ्यादन्यार्थकथनस्य स्तुतित्वमस्तु नाम । न ह्येवं प्रकृते । मुमुक्षोः कर्मबन्धाभावप्रेप्सोस्तत्साधनत्वज्ञान एव प्रवृत्तिसंभवात् । यच्च कर्मफलसंबन्धनिषेधानपपत्त्या कर्मसंबन्ध इत्युक्तम् । तन्न साधीयः। न हि तरणौ तमः कार्याभाव इत्युक्ते तत्प्राप्तिरपि संभवति । अथवा पुरुषोत्तमज्ञानमुख्यफलस्यातिमहत्त्वेन साक्षाद्वक्तुमशक्यत्वं ज्ञापयन्ती कैमुतिकन्यायेन परंपरया तदाहानयर्चा-तं विदित्वा ब्राह्मणो भवतीति श्रुतेर्ब्राह्मणपदेन ब्रह्मविदुच्यते । तथा चाद्यपदेन बुद्धिस्थब्राह्मणमाहात्म्योद्देशे कृते स क इत्याकाङ्क्षायामाह तं ब्राह्मणं विदित्वा विहितनिषिद्धफलासंबन्धीभवतीतिलक्षण इत्यर्थः। साक्षाद्भगवद्विदः किमु वाच्यमिति भावः। अतस्तस्यैव तच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शित्वाद् ब्राह्मणस्यैव भगवद्विदो भक्तस्यैव पदवित् स्यात् तज्ज्ञानानुकूलप्रयत्नवान् स्यात् तद्भजेतेति यावत् । तथा च यत्र भक्तविद्विषयकज्ञानस्याप्युक्तरीत्या न कर्मशेषत्वं वक्तुं शक्यं तत्र भगवज्ज्ञानस्य तथात्वं दरदूरतरमिति सर्वं सुस्थम् ॥३।४।२१॥

भावशब्दाच्च ॥३॥४॥२२॥

पूर्वसूत्रेणापूर्वत्वेन विधेयतामुपपाद्य विधिशब्देनापि तामाह भावशब्दाच्चेति । विधिशब्दादपि ज्ञानस्य विधेयत्वमित्यर्थः । विधिशब्दस्तु पदवित्स्यादिति ॥ २२ ॥

अथ प्रकारान्तरेण शङ्कते । " भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितर-मुपससार " (तै. ३. १.) "अधीहि भगव इति होपससाद

सनत्कुमारं नारदः" (छा. ७. १. १.) "प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम" (कौ. ३. १.) इत्याद्युपाख्यानैर्हि ब्रह्मविद्या निरूप्यते। "सर्वाण्याख्यानानि पारिप्लवे शंसति" (आप. श्रौ.) इति श्रुत्या शंसनशेषत्वं तेषामवगम्यते। शंसने शब्दमात्रस्य प्राधान्येनार्थज्ञानस्यातथात्वादुपदेशान्ताख्यानप्रतिपाद्यं ज्ञानं मन्त्रार्थवदप्रयोजकमिति कर्मशेषत्वमपि न वक्तुं शक्यम्। प्राधान्यं तु दूरापास्तं धर्मिण एवासिद्धेरित्याह **पारिप्लवार्था** इति।

पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्॥

उक्तरीत्या सर्वा उपाख्यानश्रुतयः कर्मशेषभूता इत्यर्थः। अत्राचार्य एवमपि कर्मशेषत्वं ज्ञानस्य न सम्भवतीत्याह **नेति**। कुतः। **विशेषितत्वात्**। कर्मणः सकाशाज्ज्ञानं **विशेषित**मधिकधर्मविशिष्टत्वेनोक्तमिति न ज्ञानस्य कर्मशेषत्वमित्यर्थः। ननु **विशेषितत्वमाख्यानेष्वेवेत्यप्रयोजको हेतुरिति चेत्, मैवम्।** आचार्याशयानवगमात्। तथा हि पूर्वं तुष्यतु दुर्जन इतिन्यायेनाख्यानानां शंसनशेषत्वमुपेक्ष्योच्यते। न ह्याख्यानेष्वेव ज्ञानं निरूप्यते किन्त्वन्यत्रापि। तथा हि तैत्तिरीयके पठ्यते "ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै. २. १.) इत्युपक्रम्य माहात्म्यविशेषज्ञानार्थमाकाशादिकर्तृत्वमुक्त्वानन्दमयत्वं रसरूपत्वमप्युक्त्वा

भीषास्मादित्यादिना सर्वनियामकत्वं चोकत्वा भगवानेव पूर्णानन्द इति ज्ञापनायानन्दगणनां कृत्वानन्दमयं पुरुषोत्तमं प्राप्तेनानुभूयमानानन्दस्वरूपं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह (तै.२।१) इत्यादिनोक्त्वा तद्विदो माहात्म्यमुच्यते । एतँ ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम् (तै.२।९) इति । अत्र ज्ञानवान् सच्चिद्रूपदेशकालापरिछिन्नं सर्वकर्तारं निरवध्यानन्दात्मकं सर्वनियामकं मनोवागगोचरं पुरुषोत्तम प्राप्नोति । कर्म तु स्वयं क्लेशात्मकं तद्वांश्च अस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति (बृ.४।३।३२) इति श्रुतेः। क्षुद्रतरानन्दजनकस्वर्गपश्वादि फलमाप्नोतीति विहितनिषिद्धकर्मणोश्चाप्रयोजकत्वं तस्मिन्नुच्यत इति कर्मणः सकाशाज्ज्ञानस्य निरवधिरेव विशेष उच्यत इति न धर्म्यसिद्धिर्न वा कर्मशेषत्वं ज्ञानस्य सिध्यति ॥३।४।२२॥

तथाप्याख्यानप्रतिपादितविद्यानामसिद्धिरेवेति चेत्तत्राह ।

कर्मशेषत्वमपि न वक्तुं शक्यम् । प्राधान्यं तु दूरापास्तम् । धर्मिण एवासिद्धिरित्याह। पारिप्लवार्था इति । उक्तरीत्या सर्वा उपाख्यानश्रुतय: कर्मशेषभूता इत्यर्थ:। अत्राचार्य एवमपि कर्मशेषत्वं ज्ञानस्य न संभवतीत्याह । नेति । कुत: । विशेषितत्वात् । कर्मण: सकाशाज्ज्ञानं विशेषितमधिकधर्मविशिष्टत्वेनोक्तमिति न ज्ञानस्य कर्मशेषत्वमित्यर्थ:। ननु विशेषितमाख्यानेष्वेवेत्यप्रयोजको हेतुरिति चेन्मैवम् । आचार्याशयानवगमात् । तथाहि पूर्वं तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेनाख्यानानां शंसनशेषत्वनुमपेक्षित्वोच्यते । न ह्याख्यानेष्वेव ज्ञानं निरूप्यते । किंत्वन्यत्रापि । तथा हि। तैत्तिरीयके पठ्यते । ब्रह्मविदाप्रोति परम् । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै.२।१) इत्युपक्रम्य माहात्म्यविशेषज्ञानार्थमाकाशादिकर्तुत्वमुक्तवानन्दमयत्वं रसरूपत्वमप्युकत्वा भीषास्मादित्यादिना सर्वनियामकत्वं चोकत्वा भगवानेव पूर्णानन्द इति ज्ञापनायानन्दगणनां कृत्वानन्दमयं पुरुषोत्तमं प्राप्तेनानुभूयमानानन्दस्वरूपं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह (तै.२।१) इत्यादिनोक्त्वा तद्विदो माहात्म्यमुच्यते । एतँ ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम् (तै.२।९) इति । अत्र ज्ञानवान् सच्चिद्रूपदेशकालापरिछिन्नं सर्वकर्तारं निरवध्यानन्दात्मकं सर्वनियामकं मनोवागगोचरं पुरुषोत्तम प्राप्नोति । कर्म तु स्वयं क्लेशात्मकं तद्वांश्च अस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति (बृ.४।३।३२) इति श्रुते:। क्षुद्रतरानन्दजनकस्वर्गपश्वादि फलमाप्नोतीति विहितनिषिद्धकर्मणोश्चाप्रयोजकत्वं तस्मिन्नुच्यत इति कर्मण: सकाशाज्ज्ञानस्य निरवधिरेव विशेष उच्यत इति न धर्म्यसिद्धिर्न वा कर्मशेषत्वं ज्ञानस्य सिध्यति ॥३।४।२२॥

तथाप्याख्यानप्रतिपादितविद्यानामसिद्धिरेवेति चेत्तत्राह ।

तथा चैकवाक्यतोपबन्धात् ॥३।४।२३॥

यथा केवलश्रुतेर्विद्याप्राधान्यं तथैवोपाख्यानश्रुतीनामित्यर्थः । चकारेण प्रश्नोत्तरैर्निर्णीतार्थप्रतिपादनम् । महतामेवात्र प्रवृत्तिः । सापि बह्वायासपूर्विकेति विद्यामाहात्म्यज्ञापनं प्ररोचनं चाधिकमुपाख्यानानामुपाख्यानं विनैव विद्यानिरूपिकायाः श्रुतेः सकाशादित्युच्यते । तत्र हेतुरेकवाक्यतोपबन्धादिति । आचार्यवान् पुरुषो वेद (छां.६।१४।२) इति श्रुत्यैकवाक्यताज्ञनमाख्यानं विना न भवतीति तदर्थमुपबन्धाद् गुरुशिष्यकथोपबन्धादित्यर्थः। अथवोपाख्यानरहितायां श्रुतौ यथा ज्ञान निरूप्यते तथैव - अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार नारदः (छां.७।१।१) इत्याद्याख्यानेष्वपि निरूप्यत इत्यनाख्यानश्रुत्यैवाक्यतयैवाख्याने ज्ञान्वरूपबन्धात् प्रतिपादनादित्यर्थः । नैकट्यवाचिनोपपदेन वस्तुसती या तत्तद्गुरुतत्तच्छिष्यकथा तत्सामीप्यमत्रोच्यते । अन्यथा सामीप्यासंभवादतः कल्पितत्वशङ्कानिरासः। नन्वेवमपि पारिप्लवार्थत्वे न बाधकं पश्याम इति चेद् उच्यते । अश्वमेधप्रकरणे - मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादीन्या ख्यानानि यत्र पठितानि तत्र सामान्यत स्तेषां विनियोगः सर्वाण्याख्यानानि पारिप्लवे शंशतीत्यनेनोक्त इति सर्वशब्दस्तदाख्यान पर एव न त्वाख्या नान्तरपरोपि । प्रकरणस्य नियामकत्वात् एवं सति यदा पारिप्लावा ख्यकर्म प्रस्तावस्तदा प्रकरणस्य नियामकत्वात् एवं सति यदा पारिप्लावा ख्यकर्मप्रस्तावस्तदा विशेष विनियोग उलः। पारिप्लावमाचक्षीतेति । तत्र प्रथमे हनि-मनुवैद्यस्वतो राजा इति। द्वितीयेहनि- इन्द्रो वैवस्वत इति । तृतीयेहनि - यमो वैवस्वतो राजा इत्याद्याख्यानविशेषा वाक्यशेषे विनियुज्यन्ते । आख्यानसामान्यपरत्वे त्वहोविशेष उपाख्यानविशेषविधानं न स्यात् । अत एव पारिप्लवमित्येकवचनमतो नाख्यानान्तरगन्धसंबन्धोपि ।प्रापकाभावात् ॥३।४।२३॥

अत एव चाग्नीन्धनाधनापेक्षा ॥३।४।२४॥

एवं पुरुषार्थोतः शब्दात् (ब्र.सू.३।४।१) इत्युपक्रम्य ज्ञानस्य फलसाधने कर्मनिपेक्षत्वमुपपाद्य तत्रैवोपपत्त्यन्तरमाह । यतो ज्ञानी ज्ञानेन स्वयमेव यज्ञात्मको जातोत एव

जरामर्याग्निहोत्रेग्निस्तदिन्धनं समिदादीति तदादाय आज्यदयस्तेषामनपेक्षोक्ता। श्रुतौ तैत्तिरीयके पठ्यते । तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमान: श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो वेदिर्लोमानि बर्हिर्वेद: शिखा हृदयं यूप: काम आज्यं मन्यु: पशुस्तपोग्नि: (ना.८०) इत्यादि । एतेन यदन्यस्य यज्ञतासंपादकं तस्य स्वकार्यसाधने कथं यज्ञापेक्षा भवेदिति भाव: सूच्यते ॥३।४।२४॥१॥

२ सर्वोपेक्षेत्यधिकरणम् ।

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् ॥३।४।२५॥

उक्तन्यायेन ज्ञानं प्रति कर्मण: फलोपकारित्वाभावेपि स्वरूपोपकारित्वमस्ति न वेति चिन्त्यते । तत्र नेति पूर्व: पक्ष:। गुरूपसत्तितदुपदेशैरेव तत्संभवात् । आचार्यवान् पुरुषो वेद (छां.६।१४।२) इति श्रुते:। अत्र सिद्धान्तमाह। सर्वापेक्षेति । सर्वेषां कर्मज्ञानभक्तीनां पुरुषोत्तमज्ञानोत्पत्तावस्त्यपेक्षा । अत्र प्रमाणमाह। यज्ञादिश्रुतेरिति यज्ञादिनिरूपिका श्रुतिरेव प्रमाणं यत इत्यर्थ:। इदमत्राकूतम् । पुरुषोत्तम एव स्वतन्त्रपुरुषार्थरूपस्तत्प्राप्तिरेव फलम् । तत्र प्रेमभक्तिजं तज्ज्ञानमेव साधनमिति - ब्रह्मविदाप्नोति परम् (तै.२/१) इत्यादिना - एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति (बृ.४।४।१४) इत्यादि श्रुतिसहस्रैश्च प्रतिपाद्यते। अथेतरे दु:खमेवोपयन्ति (बृ.४।४।१४) इति श्रुत्या ज्ञानरहितानां दु:खमात्रप्राप्तिरुच्यते । एवं सति स्वतोपुरुषार्थरूपं यज्ञादिकं सर्वार्थतत्त्वप्रतिपादिका श्रुतिर्यन्निरूपयति तत्सर्वथा पुरुषार्थसाधनत्वेनैवेति मन्तव्यम् । तच्च निष्कामतयैव कृतं तथा । अत एव वाजसनेयिशाखायां - यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति(बृ.४।४।५) इत्युपक्रम्य पठ्यते । तस्माल्लोकात्पुरेयस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानोथाकामयमानो योकामो निष्काम आत्मकाम आप्तकामो भवति तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवनीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति (बृ.४।४।६) इत्यादि । अत्रअथाकायमान: कर्ता निरूप्यत इति शेष:। य: पुमान् कर्मकृतावकामस्ततो निष्काम:

सन्नात्मकामो निरूपधिस्नेहवान् प्रभौ ततो भगवत्प्राप्त्याकामो भगवतीत्यर्थ:। अत्र यथाकारीत्यादिना कर्मकर्तुरिवोपक्रमादथाकामयमान इत्यनेनापि तथाभूत: स एवोच्यते । एवं सति सत्कर्मणि प्रवृत्त्यर्थं विविधफलानि स्वयमेवोक्त्वा जनान् भ्रामितवानिति स्वोक्तकरणाच्चिरेण दयया निष्कामं करोति सकामतयापि क्रियमाणेन वैदिककर्मणानेकजन्मभि: संस्कारविशेषप्रचयेनापि तथा । कषाये कर्मभि: पक्के ततो ज्ञानं प्रवर्तते इति स्मृतिभ्य ज्ञानोत्पत्तौ कमपिक्षास्तीति । चकारेण पुष्टावङ्गीकृतस्य सर्वानपेक्षेति सा समुचीयते । अत एव नायमामेत्यादिश्रुतिर्न विरुध्यते । ननु ज्ञानद्धारा कर्मादीनामेव फलसाधकत्वमस्त्विति शङ्कानिरासाय दृष्टान्तमाह । अश्ववदिति । यथा स्नेलफलसाधकदेशव्यवधानात्मकदेशातिक्रमेश्वस्य साधनत्वं न तु तत्फलसिद्धावपि तथाधिभौतिकाध्यात्मिकाधिदैविकप्रतिबनिवृत्तावेव तेषां साधनत्वं न तु भगवत्प्राप्तविपत्यिर्थ:। इदं च मुमुक्षुभक्तविषयकमिति ज्ञेयम् । आत्यन्तिकभक्तिमतां भक्तीतरानपेक्षणात् ॥३।४।२५॥

शमदमाद्युपेत: स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया
तेशमवश्यानुष्ठेयत्वात् ॥३।४।२६॥

ननु - तस्मादेवंवच्छान्तो दान्त (बृ.४।४।२३) इत्यादिना शमादेरेव ज्ञानसाधनत्वमुच्यते न तु यज्ञादेरिति चेत्तमाह शमदमाद्युपेतो भक्तिमार्गेपि स्यादेव यद्यपि तदङ्गतयात्मन्येवात्मानं पश्येदिति ज्ञानमार्गीयज्ञानाङ्गतयैव शमादिविधेर्हेतोर्ज्ञानमार्गे तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्तथा विधिरित्यर्थ:। भक्तिमार्गे स्वत एव शमादीनां संभवेप्यावश्यकत्वं न तेषामिति भाव:॥३।४।२६॥

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् ॥३।४।२७॥

ननु सत्यशोधकत्वेन यज्ञशमदमादेर्विधानमिति मतं नोपपद्यते आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि: (छां.७।२६।२) इति श्रुतेस्तद्विरुद्धा सर्वान्नभक्षणानुमतिरपि यत: श्रूयते छन्दोगानाम् । न ह

वा एवंविदि किंचनानन्नं भवति (छां.५।२।१) तथा वाजसनेयिनां - न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति (बृ.६।१।१४) इत्यादि । तस्मात्सत्त्वशुद्ध्यर्थं यज्ञादेर्न विधानमिति प्राप्ते विषयव्यवस्थामाह । आहारदौर्लभ्येन प्राणात्यय उपस्थिते प्राणधारणस्य ज्ञानान्तरङ्गतमसाधनत्वेनाहारस्य देहपोषकत्वेन ततो बहिरङ्गत्वात्तदनुमतिः क्रियत इत्यर्थः। अत्र प्रमाणमाह । तद्दर्शनादिति । चाक्रायणः किलर्षिरापद्गत इभ्येन सामिखादितान् कुल्माषांश्चखाद (छां.१।१०।५) इत्यादिश्रुतिदर्शनादित्यर्थः। यद्यपि ज्ञानसाधनत्वेन सत्त्वशुद्धेरपेक्षितत्वाज्जाते ज्ञाने तत्साधना पेक्षणादेवंविदीति वचनात् तादृशे सार्वदिक्यपि तदनुमतिर्नानुचिता । अपि स्मर्यते (ब्र.सू.३।४।२९) इत्यनेविदुषोप्युनुमतेर्वक्ष्यमाणत्वाच्च । तथाप्याचार्येणावस्थाविशेषविषयकत्वमुक्तं यत्तेन ज्ञानिनोप्यनापदि विहितत्यागोविहितकरणं च चित्तमालिन्यजननेन ज्ञानतिरोधशयकमिति श्रुत्यभिमतमिति ज्ञाप्यते । अत एव श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे - विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितम् । सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् । ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः। यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोभूयेत विप्लुतम् (भा.२।६।३९-४०) इति ब्रह्मणोक्तम् । ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति (मा.पु.दे.मा.१।५४) इति मार्कण्डेयेनाप्युक्तम् । एषा ज्ञानमार्गीयज्ञानवतो व्यवस्थेति ज्ञेयम् । भक्तिमार्गीयस्यैवमापदसंभवात् । अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् (भ.गी.९।२२) इति भगवद्वाक्यात् । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते (भ.गी.७।१४) इत्यत्रैवकारेण पुरुषोत्तमज्ञानवत एव मायातरणोक्तेरक्षरमात्रज्ञानवतां तथात्वमुचितम् ॥३।४।२७॥

अबाधाच्च ॥३।४।२८॥

आपदि तथान्नभक्षणेन चित्ताशुद्धसंभवेन तज्जनितप्रतिबन्धाभावाच्च न दोष इत्यर्थः॥३।४।२८॥

अपि स्मर्यते ॥३।४।२९॥

आपद्यविदुषोपि दुष्टान्नभक्षणे पापाभावो यत्र स्मर्यते तत्र विदुषि श्रुत्यनुमते का शङ्केत्यर्थः। स्मृतिस्तु जीवितात्ययमापन्नो योन्नमत्ति यतस्ततः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा (म.स्मृ.१०।१०४) इति । अथवा विदुषो दुष्टकर्मसंबन्धो - ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा (भ.गी.४।३७) इति स्मर्यतेपीत्यर्थः॥३।४।२९॥

शब्दश्चातो कामकारे ॥३।४।३०॥

यतो ज्ञानाग्निरेव सर्वकर्मदहनसमर्थइति फलदशायां कामकारेपि न दोषोत एव साधनदशायां तदभावेन - तस्मादेवंविच्छान्तो दान्तउपरतस्तितिक्षुः (बृ.४।४।२३) इत्यादिरूपः शब्दः कामकारनिवर्तकः श्रूयत इत्यर्थः॥३।४।३०॥२॥

३ विहितत्वाच्चाश्रमकर्मेत्यधिकरणम् ।

एवं ज्ञानस्य कर्मनाशकत्वे सिद्धे जानज्ञानस्याश्रमकर्म कर्तव्यं न वेति चिन्त्यते । तत्र फलस्य जातत्वात् कृतस्यापि नाश्यत्वेनाप्रयोजकत्वान्न कर्तव्यमिति पूर्वः पक्षः। तत्र सिद्धान्तमाह।

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मपि ॥३।४।३१॥

यथा ज्ञानिनामप्यनापदि शिष्टानामेवान्नं भक्षणीयं विहितत्वात्तथाश्रमकर्मापि कर्तव्यमेव नित्यं विहितत्वादित्यर्थः। यथानापद्यशिष्टान्नभक्षणं दोषाय निषिद्धत्वात् । एतच्चोपपादितं सर्वान्नामतिरित्यत्र। तथा नित्यत्यगोपि प्रत्यवायजनक इति तत्कर्तव्यमेवेति भावः॥३।४।३१॥

यच्चोक्तं कृतस्यापि नाश्यत्वेनाप्रयोजकत्वान्न कर्तव्यमिति तत्राह ।

सहकारित्वेन च ॥३।४।३२॥

शमदमादीनामन्तरङ्गसाधनानांसहकारीण्याश्रमकर्माणीत्येतद्रहितैः शमादिभिरपि ज्ञानं न स्थिरीकर्तुं शक्यमिति तानि कर्तव्यान्येवेत्यर्थः। संसारवासनाजनकत्वस्वभावो यः कर्मणां स ज्ञानेन नाश्यत इति न सहकातिरत्वेनुपपत्तिः काचिदिति भावः॥३।४।३२॥

एवं ज्ञानमार्गीयज्ञानस्थैर्यसाधनमुक्त्वा भक्तिमार्गीयसाधनानां भगवच्छ्रवणादीनामित आधिक्यमावश्यकतां चाह।

सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् ॥३।४।३३॥

भगवच्छ्रवणकीर्तनादयः साधनान्तरवद्विहितत्वेन कर्तव्या एव यद्यपि तथापि सर्वथापि अन्येषां युगपदुस्थितौ तदनुरोधमकृत्वापि त एव भगवद्धर्मा एव कर्तव्या इत्यर्थः। कुतः। श्रुतिलिङ्गात् स्मृतिलिङ्गाच। श्रुतिलिङ्गं तु - तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। नानुध्यायाद् बहूञ्छब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ।(बृ. ४।४।२१) इति । तमेवैकं जानथात्माननमन्या वाचो विमुञ्चाथामृतस्यैष सेतुः (मुं.२।२।५) इत्यपि । अत्रैवकारेण भगवदतिरिक्तं प्रतिषिध्य तद्विषयकं ज्ञानानुकूलं प्रयत्नं श्रवणात्मकं विज्ञायेति विधाय स्मरणमपि तन्मात्रविषयकमेव प्रज्ञां कुर्वीतेति वचनेन विधाय तदेकनिष्ठताहेतुभूतानामेव शब्दानामावर्तनमर्थानुसंधानमपि कर्तव्यं नान्येषामिति नानुध्यायाद् बहूनित्यनेनोक्तवती । अत्रान्वित्युपसर्गेण ध्यानस्य पश्चाद्भावित्वमुच्यते । तेन योग्यतया श्रवणकीर्तने एव तत्पूर्वभाविनी प्राप्येते । स्मृतिस्तु- शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम् (भा.१।९।३६) इति। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमास्थिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् । सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते (भ.गी.९।१३-१४) इति । एतेन भगवद्धर्माणामात्मधर्मत्वेनान्तरङ्गत्वदाश्रमकर्मणो

देहधर्मत्वेन बहिरङ्गत्वात्तदविरोधेनैव तत्कर्तव्यमिति स्थितम् । अत एव भगवद्धर्मान्यधर्मं प्रतिषिध्य तेषां सर्वेभ्य आधिक्यं ज्ञापयितुं - स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी (बृ.४।४।२२) इत्यादिना भगवन्माहात्म्यमुक्तम् ॥३।४।३३॥

अनभिभवं च दर्शयति ॥३।४।३४॥

प्राधान्येन भगवद्धर्मा एव कर्तव्या इत्यत्रोपोद्बलकान्तरमनेनोच्यते । सर्वं पाप्मानं तरति । नैनं पाप्मा तरति । सर्वं पाप्मानं तपति । नैनं पाप्मा तपति (बृ.४।४।२३) इत्यादिना भगवद्धर्मानुरोधेनाश्रमकर्माकरणजदोषैरनभि। च श्रुतिर्दर्शयत्यतो भगवद्धर्मा एव सर्वेभ्य उत्तमानि साधनानीत्यर्थः॥३।४।३४॥

अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ॥३।४।३५॥

भगवद्धर्मेभ्य आश्रमधर्मा हीना इत्यप्यल्पमुच्यते । अपि तु तस्मिन्पुरुषोत्तमे धर्मिण्येव दृष्टिस्तात्पर्यं यस्य पुंसस्तस्याश्रमधर्मा अन्तरा च फलसिद्धौ व्यवधानरूपाश्चेति श्रउतिर्दर्शयतीति पूर्वेण संबन्धः। अन्तराशब्दोत्राव्ययात्मको व्यवधानवाचकः। तथा च श्रुतिः। एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनूचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः (बृ.४।४।२२) इति ऋणापाकरणहेतुत्वेन लौकिकोत्कर्षहेतुत्वेनापि प्रजाया अभीष्टत्वेपि तदुत्पादनव्यासंगेन भगवदानन्दानुभवेन्तरायो भविष्यतीति तद्दृष्ट्या तत्रोपेक्षां दर्शयति ॥३।४।३५॥

अपि स्मर्यते ॥३।४।३६॥

अपिशब्देनाश्रमधर्माणां तथात्वं किमु वाच्यं यतो ज्ञानतत्साधनवैराग्यादीनामप्यन्तरायरूपत्वं स्मर्यते । तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह (भा.११-२०-३९-६-१४-६) इति भगवद्वाक्यम् ॥३।४।३६॥

विशेषानुग्रहश्च ॥३।४।३७॥

स्मर्यत इति पूर्वेण संबन्धः । ज्ञानादेः सकाशाद्भक्तिमार्गे फलतोप्युत्कर्षमाह । ज्ञानादिसाधनवस्त्वनुग्रहो मुक्तिपर्यन्त एव। भक्तिमार्गे तु - अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज (भा.९।४।६३) इत्यादिवाक्यैर्विशेषरूपो मुक्तादिभ्योपि भक्तानां व्यावर्तको भगवदनुग्रहः स्मर्यत इत्यर्थः ॥३।४।३७॥

गूढाभिसंधिमुद्घाटयन् फलितमर्थमाह ।

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥३।४।३८॥

अत इति पूर्वोक्तश्रुतिस्मृतिपरामर्शः। तथा चेतरस्या मुक्तेरपि भक्तिमार्गीयतदीयत्वमेव ज्याय इत्यर्थः। अत्र हेत्वन्तरमाह - लिङ्गाच्चेति । मुक्तानां तु मायाविनिर्मुक्तमात्मस्वरूपमेव न तु देहेन्द्रियादिकमप्यस्ति येन भजनानन्दानुभवः स्यात् । भक्तानां तु देहेन्द्रियादिमकपि मायातत्कार्य रहितत्वेनानन्दरूपत्वेन च भगवदुपयोग्यतोपि तत्तथेत्यर्थः। न हि मुक्तात्मनां कश्चन भगवदुपयोगोस्तीति भावः। तदुक्तं श्रीभागवते - न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः (भा.२।९।१०) इत्यादि मुक्तोपसृप्यत्वं चोच्यते । अत एव सप्तमस्कन्धे देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम् (भा.७।१।३४) इत्युक्तम् । पुरवासित्वे देहादेरावश्यकत्वान्निषेधो जडात्मकानामेवेत्यवगम्यते । इतरज्ज्या इति पाठे तु पूर्वोक्ताश्रमकर्मपरामर्शोत इत्येनेनोक्तयोरेव वा । एतेन सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता (तै.२।१) इत्युक्तफलवत्त्वं तस्य सूच्यते ॥३।४।३८॥३॥

४ तद्भूतस्येत्यधिकरणम्

तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनिरपि नियमातद्रूपाभावेभ्यः ॥३।४।३९॥

अथेदं विचार्यते। तदीयानामपि कदाचित् सायुज्यमस्ति न वेति । तत्र भक्तिमार्गस्यापि साधनरूपत्वात्तस्य च मुक्तावेव पर्यवसानात्तदीत्वस्य साधनावस्थारूपत्वात् तेषामपि

मुक्तिरावश्यकी । तथा च फलतो न कश्चिद् विशेष इति प्राप्ते । उच्यते। तद्भूतस्येत्यादि । तुशब्देन मर्यादामार्गीयव्यवच्छेद:। अत्र विश्वासदार्ढ्यायाह । अन्यस्य का वार्ता कर्ममात्रनिरूपकस्य जैमिनेरपि यदि कदाचिद् भगवत्कृपयायं भावो भवेत्तदा तद्भूतस्य पुष्टिमार्गीयभगवद्भावं प्राप्तस्य तस्यापि नातद्भाव उक्तभावतिरोधानं न कदाचिदपीत्यर्थ:। अत्र हेतूनाह। नियमादीन् । तैत्तिरीयके - तें ते धामान्युष्मसि (तै.सं.१।३।६) इति मन्त्रे यत्र भूरिशृङ्गा अयास:। अगाह तदुरुगायस्य परमं पदम् (तै.सं.१।३।६) इत्युक्त्वा तदनन्तरं तत्र कृतानि कर्माण्यपिविष्णो: कर्माणि पश्यत (तै.सं.१।३।६) इति मन्त्रेण निरूप्य पुन: पूर्वोक्त लीलास्थाने - तद्विष्णो: परमं पदम् (तै.सं.१।३।६) इति पदेनानूद्य तस्य नित्यत्वनिरूपणायोच्यते । सदा पश्यन्ति सूरय: (तै.सं.१।३।६) इति सूरयो विद्वांस: पुरुषोत्तमज्ञानवन्त इति यावत् । तच्च भक्त्यैवेति सूरिपदेन भक्ता उच्यन्ते। तथाच भक्तानां सार्वदिकदर्शनं नियम्यते सदेतिपदेन । एवं सति पुष्टिमार्गीयभगवद्भावं प्राप्तस्य मुक्तावुच्यमानायां तन्नियमो भज्येतेत्यर्थ:। यच्चोक्तं साधनावस्थायामुत्तमावस्थारूपत्वं परं तदीयत्वस्य फलं मुक्तिरेवेति तत्राहातद्रूपेति । उक्तभगवदीयत्वं न साधनरूपमपि तु मुक्तेरपि फलरूपम् । मुक्तानामपि सिध्धान्तं नारायणपरायण:। सुदुर्लभ: प्रशान्तात्मा (भा.६।१४।५) इति वाक्यात् । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता:। अथ मर्त्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते (बृ.४।४।७) इति श्रुत्यामृतस्य मुक्तस्य ब्रह्मस्वरूपभोग उच्यते। स च यमेवैष वृणुते (मुं.३।२।३) इति श्रुतेर्भगवदीयत्वसाध्य एवेति स्पष्टफलत्वमस्यातोतद्रूपत्वम् । किंच । फलं हि साधनादुत्तमं भवति । भगवदीयत्वादुत्तमस्वार्थस्वयाभावादपि न मुक्तिर्वक्तुमुचिता। तदुक्तं श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे पूर्वं भक्तिस्वरूपं निरूप्यतयैव परया निर्वृत्त्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्था:(भा.५।६।१७) इति ॥३।४।३९॥४॥

५ न चाधिकारिकमित्यधिकरणम् ।

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात् ॥३।४।४०॥

अथेदं विचार्यते । ध्रुवायेव ब्रह्मादिलोकाधिकारं दत्वा तत्संबन्धिफलं ददाति न वेति। तत्र नेत्याह। न चेति । तत्र हेतुः । पतनानुमानादिति । आब्रह्मभुवनांल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन (भ.गी.८।१६) इति स्मृतेरित्यर्थः। फलस्य सावधित्वादिति भावः। किंच तादृशे भगवदीये यजनांयोगादपि न तथा। अथवा । तादृशस्य सदा भक्तिरसानुभवात्तदतिरिक्तस्यानपेक्षणादन्येषां फलानां संबन्धाभावादित्यर्थः॥३।४।४०॥

उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् ॥३।४।४१॥

एके भक्ता आधिकारिके फले पतनमात्रं न हेयत्वप्रयोजकमिति वदन्त्यपि तूपपूर्वं पतनमेव तदिति वदन्ति। भक्तिभावाच्चयुतेः। अधिकारसमाप्तौ भगवदनुग्रहाशापि कदाचित्संभवतीत्युपपतनं तत् । मुक्तौ त्वपुनरावृत्तेर्भक्तिरसाशापि नेति महापतनमेव सेति भावः। तेन निषिद्धकर्मफलतुल्यत्वं ज्ञापितं भवति । अत एव श्रीभागवते - नारायणपरा लोके न कुतश्चन बिभ्यति । स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। (भा.६।१८।२८) इति गीयते । भक्तिमार्गे तु साक्षात्संगाभावेपि तदीयभावमात्रमप्यशनवत् साक्षाद्भगवत्स्वरूपभोगवदेव मन्यते । तदूक्तं श्रीभागवते - अथ ह वाव तव (भा.६।९।३९) इत्यादिना । साक्षाद्भगवद्भोगो जीवस्यासंभवति इति शङ्कानिरासायाह। तदुक्तमिति । सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता (तै.२।१) इति । अत्र ब्रह्म समश्नुते (बृ.४।४।७) इत्यादिश्रुतिषु साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपसाशनमुक्तमित्यर्थः॥३।४।४१॥५॥

६ बहिस्तूभयथेत्यधिकरणम् ।

बहिस्तूभयथापि स्मृतेताचाराच्च ॥३।४।४२॥

अथेदं विचार्यते। प्रचुरभगवद्भावमात्रवतः साक्षात् स्वरूपभोगवतो वा गृहत्याग कर्तव्यो न वेति फलस्य सिद्धत्वान्नेति पक्षव्यवच्छेदाय - मद्वार्तायातयामानं न बन्धाय गृहा मताः

(भा.४।३०।१९) इति वाक्याद् बन्धकत्वेन त्याज्य इति पक्षव्यवच्छेदाय च तुशब्द:। भावमात्रे साक्षात्प्रभुसंबन्धे वोभयथापि गृहाद् बहिर्गमनं गृहत्याग इति यावत् । स आवश्यक:। तत्र प्रमाणमाह । स्मृतेरित्यादि । त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु। मय्यावेश्य मन: सम्यक् समदृग् विचरस्व गाम् (भा.११।७।६) इत्यादिस्मृतिर्भवद्भाववतस्तत्संगविशिष्टस्यापि बहिर्गमनमाह। तदाचारोपि तथैव श्रूयतेतस्तथा । अत्रायमाशय:। आश्रमधर्मत्वेन गृहत्यागो यदहरेवेत्यादिश्रुतिभ्य: पूर्वमुपपादितोपि यदधुना पुनरुच्यते तेन तदतिरिक्तोयमिति ज्ञायते। तथा चोक्तवाक्यान्मुमुक्षुमुक्तिप्रतिबन्धकत्वाभावेपि व्यासंगस्य तत्रावश्यकत्वादुक्तोभयोरप्यनवरतं प्रभरसास्वादे प्रतिबन्धकत्वेन तस्य तत्त्यागस्य विप्रयोगरसानुभावकत्वेन च स कर्तव्य:। यद्यपि स्वेष्टान्तरायत्वेन स्वत एव तत्त्यागो भावी तथापि आश्रमादाश्रमं गच्छेत् (भा.११।१७।३८) इति वाक्यादत्राश्रमान्तरत्वाभावेन त्यागस्याविहितत्वशङ्काभावायेय मुक्तिरिति ॥३।४।४२॥

स्वामिन: फलश्रुतेरित्यात्रेय:॥३।४।४३॥

पुष्टिमार्गीयभक्तस्य विहितत्वादिति ज्ञानमप्रयोजकम् । तत्र हेतु: - तस्य भक्तिमार्गस्वामिन: श्रीगोकुलेशादेव फलस्य श्रुतेरतो बहिर्गमनं न साधनत्वेनात्र कार्यमिति भाव:। अत्र-यमेवैष वृणुते (मुं.३।२।३) इति श्रुतिरनुसंधेया । एतदनुपदमेव पठ्यते । नायमात्मा बलहीनेन लभ्य: (मुं.३।३।४) इति । अत्र भगवद्वरणानन्तरमपि जीवबलं कतमद् यदपेक्षो भगवल्लाभ इति जिज्ञासायां सर्वात्मभाव एव बलमिति निर्णीयते । तस्यैव मर्यादाबलोपमर्दकत्वाद्भगवद्वशीकारहेतुत्वाच्च। व्रजसीमन्तिनीनां प्रभुवचनातिममपि कृत्वा स्वरूपपरिग्रहस्तद्बलेनैव यत इत्यात्रेय आचार्यो मनुते । इदमत्राभिप्रेतम् । सर्वात्मभावस्य यब्दलं तत्तदात्मकस्य प्रभोरेव । तस्य चायं स्वभावो यदन्यत्र रोचते । अत एव व्रजपरिवृढवदनेन्दुवचनकिरणप्रचारप्रोच्छलत्केवलभावाम्बोधिवचनवीचयो गीयन्ते - यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलमस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षं स्थातुं पारयाम: (भा.१०।२९।३६) इत्यादय:। अतस्त्यागस्तु पृष्ठलग्न इवायातीति न तदर्थं यतनीयमिति विष्णववातरत्वेन पुरुषोत्तमभावस्वरूपज्ञोयमिति तथा॥३।४।४३॥

आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मैहि परिक्रीयते ॥३।४।४४॥

सर्वत्यागपूर्वकं यद् बहिः प्रभुसमीपगमनं भक्तस्य तदार्त्विज्यमृत्विक्कर्मैवेत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते। तस्यायमभिसंधिः। यजमानो हि स्वेष्टसिद्ध्यर्थमृत्विज आदौ वृणुते । प्रकृते च - यमेवैष वृणुते (मुं.३।२।३) इति श्रुतेः। तस्मादेकाकी न रमते (बृ. १।४।३)इति श्रुतेश्च स्वक्रीडार्थं भगवान् स्वचिकीर्षिततत्तल्लीलारूपाञ्जीवान् वृणुते । यूनः स्थविरान्वेति विकल्पादेकरूपाणां यथा सोमादिषु वरणं तथा सर्वात्मभाववत्त्वेनैकरूपाणामेवात्र वरणम् । तत्र यथा स्वीयस्वीयतदङ्गमात्रकरणं तेषां तथेतसंबन्धनिवर्तनपूर्वकं तद्भोग्यसमर्पकत्वमत्र। तदुक्तं भगवता - यदा पुमांस्त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे (भा.११।२९।३४) इति। अत्र पूर्वपदेनेतरसंबन्धनिवर्तनोक्त्या सर्वात्मभाव उक्तो भवति । तदनन्तरमात्मनिवेदने सति ताद्विषयकलीलाकरणेच्छाविषयः संभवति । अन्तरङ्गलीलाप्रवेशनमिच्छायां विषयः। तस्मात्सुष्ठूक्तमार्त्विज्यमिति । एतेन - न ददाति न पचति (आ.सू.१०।१४।६।७) इत्यादिश्रुतेर्यथा सोमादौ दीक्षितस्य तद्यागेतरधर्मनिवृत्तिः स एव परमो धर्मो यतस्तथा पुरुषोत्तमस्योक्तभक्तैः सह रमणमेव सार्वदिकम् । एतदेव च महन्महत्त्वमिति सूचितं भवति । प्रकृते भक्तानामृत्विक्त्वेन निरूपणे हेतुत्वेन तात्पर्यान्तरमप्याह। तस्मै यजमानारब्धकर्मसाङ्गत्वाय ऋत्विक् परिक्रीयते । वरणेन स्वकार्यमात्रोपयोगित्वाय स्वीयः क्रीयते तथा प्रकृतेपि।

नच क्वचित् कल्याण्यो दक्षिणाःइति प्रश्नवचनात्तदर्थैव तत्प्रवृत्तिरत्र तु स्वतः पुरुषार्थत्वेन भगवदर्था प्रवृत्तिरतो वैषम्यमिति वाच्यम् । नीरागस्यापि वरणसमये तत्प्रश्नस्यावश्यकत्वात्तथैव दक्षिणादानमप्यन्यथा निरङ्गत्वापतेः। प्रकृतेपि भक्तानां स्नेहादेव प्रवृत्तिर्भगवान् स्वानुभवार्थमेवताननुभावयतीति न वैषम्यम् ॥३।४।४४॥

श्रुतेश्च ॥३।४।४५॥

अर्थवणोनिषत्सु पठ्यते । भक्तिरस्य भजने तदिहामुत्रोपाधिनैराश्येनैवामुष्मिन् मन:कल्पनमेतदेव च नैष्कर्म्यम् (गो.पू.ता.१) इति ।

भक्तिमार्गप्रचारैकहृदयो बादरायण:।
मानं भागवतं तत्र तेनैवं ज्ञेयमुत्तयै: ॥३९॥ ॥३।४।४५॥६॥

७ सहकार्यन्तराधिकरणम् ।

सहकार्यन्तरविधि: पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत् ॥३।४।४६॥

ननु यमेवेति श्रुति: साधनान्तरनिषेधपूर्वकं वरणस्यैव साधनत्वमाह । तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु: श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत् (बृ.४।४।२३) इति श्रुति: साधनान्तरमप्याह । एवं विरोधे श्रुतित्वाविशेषात् किमादरणीयं किं नेति संशये साधनान्तरविधिरेवादरणीयोन्यथा शास्त्रवैयर्थ्यं स्यादिति प्राप्ते । उच्यते । सहकार्यन्तरविधिरिति । मर्यादापुष्टिभेदेन वरणं द्विधोच्यते। तत्र सहकार्यन्तरविधिस्तु मर्यादापक्षेणोच्यते । पुष्टौ तु नान्यापेक्षेति न विरोधगन्धोपि । अपरं च साधनं हि कायिकं वाचिकं मानसिकं च विधीयते । तत्र - मनसैवाप्तव्यम् (क.३।३) इति श्रुतेस्तृतीयं मुख्यम् । तदपि तावदेव मार्यादिस्यापि विधेयत्वेन कर्तव्यं यावत् स्नेहो न भवति । यतस्तद्वत: स्नेहवतस्तुक्तं तृतीयं साधनमपि विध्यादिवत् । यथा तद्वतो विधिरर्थवादो वा प्रवृत्तावप्रयोजकस्तस्य स्वत एव संभवात्तथा भगवत्प्राप्तविदमित्यर्थ:। कैमुतिकन्यायेन पूर्वयोरप्रयोजकत्वेमेतच्छेषत्वादेवायारस्यतीति तृतीयमेवोक्तम् ॥३।४।४६॥७॥

८ गृहिणोपसंहार इत्यधिकरणम् ।

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहार: ॥३।४।४७॥

ननु - बहिस्तूभयथा (ब्र.सू.३।४।४३) इत्यादिना भगवदीयस्य गृहत्याग आवश्यक इति

निरूपितम् । छान्दोग्ये तु आचार्यकुलात् (छां.८।१५।१) इत्युपक्रम्य छान्दोग्योपनिषदन्ते - आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य गुरोः कर्मातिशेषेणातिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान् विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्यार्हिं सन् सर्वाणि भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते (छां.८।१५।१)।

इदं विषयवाक्यम् । ब्रह्मलोकमभिसंपद्यत इति गृहिणोपसंहारः कृतः। वाजसनेयिशाखायां च - तद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते (बृ.४।४।२२) इत्युपक्रम्य - अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति (बृ.४।४।२२) इति पठ्यते । एवं सति विकल्पे संभवत्युपसंहारस्य तात्पर्यग्राहकत्वाद् गृहिण एव यथोक्तकर्तुर्ब्रह्मसंपत्तिरिति श्रुतेस्तात्पर्यम् । त्योगोक्तिस्तु ब्रह्मैतादृशं यदर्थं सर्वं त्यज्यत इति स्तुतिपरेति प्राप्ते गुहिणोपसंहारे हेतुत्वेन तात्पर्यमाह। कृत्स्ने। त्यागे वाङ्मनसोरेव भगवति विनियोगो न सवेन्द्रियाणाम् । गृहिणस्तु सर्वैः प्रकारैर्भजनं भवतीति परिजनश्च कृतार्थो भवतीति च भजने कृत्स्नता भवतीति तेनोपसंहारः कृत इत्यर्थः। अत एवात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्येत्युच्यते । अत्रात्मपदं भगवत्परमिति ज्ञेयम् । कर्ममार्गीयगृहिव्यवच्छेदाय तुशब्दः। अत्रेदमाकूतम् । भक्तिमार्गो बहुविध इति कपिलदेववाक्यात् केचन भक्ताः स्वगृहेष्वेव स्नेहेन भगवदाकारे विविधोपचारैः सेवां कुसर्वन्तस्तयैव निर्वृत्त्या मुक्तिमपि तुच्छां मन्यन्ते । तदुक्तं मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोपि फल्गुः (भा.५।१४।४४) इति । तेन भगवद्भजन एव तत्रापि पुष्टिमार्ग एव श्रुतेर्भर इति ज्ञायते । पूर्वमुत्कटभगवद्भाववतां तदर्थं त्यागं निरूप्य गृहिणोपसंहारतात्पर्यं पश्चाद् यन्निरूपितवांस्तेन तादृग्भाववतैव त्यागः कार्यः। तद्रहितेन तु गृह एवोक्तरीत्या प्रभुभजनं कार्यम् । तेनैव तल्लाभ इति व्यासहृदयमिति ज्ञायते । उक्तभावाभावे त्यागधर्मानिर्विाहादिति । केचन भक्ता भाषणादिलीलादर्शनं विना स्थातुमशक्ताः प्रचुरभावविशाशया गृहांस्त्यक्तवा वनं गच्छन्ति । आत्रेयौडुलोमिभ्यां तु भगवदवतारसायिभक्तदशोक्ता । एते सर्वे फलमार्गीयाः। वाजसने य्युक्तास्तु साधनमार्गीया इति नानुपपत्तिः काचित् ॥३।४।४७॥

मौनवदितरेषामप्युपदेशात् ॥३।४।४८॥

किं च संन्यासिन आवश्यक ये धर्मास्ततोधिकास्ते गृहिण: सिध्यन्तीत्यतोपि हेतास्तेनोपसंहार: कृत इत्याशयेनाह। मौनवदित्यादि । मौनपदमनीहानिलयामादि त्रिदण्डिधर्मोपलक्षकम् । यथा वागिन्द्रियमात्रदेहमात्रचित्तमात्रनियामकास्ते धर्मा उक्ता न्यासिनस्तथैतेरेषाम प्रीन्द्रियनियामकानां धर्माणामात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्येति श्रुत्या गृहिण उपदिशयन्त इति युक्तो गृहिणोपसंहार इत्यर्थ:। तत्र नियमनमात्रम् । अत्र तु भगवति विनियोगादाधिक्यमिति भाव:। वस्तुतस्तु केवलनियमनस्याप्रयोजकत्वात्तत्रापि भगवति विनियोग एव तात्पर्यमिति ज्ञेयम् ॥३।४।४८॥

अनाविष्करुर्वन्नन्वयात् ॥३।४।४९॥

ननु भगवति सर्वेन्द्रियविनियोगाद् गृहिणोपसंहार इति न युज्यते । शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयान: (छां.८।१५।१) इत्यादिकर्ममार्गीयसाधनश्रुतेरित्याशङ्क्य तत्तात्पर्यमाह। अनाविष्कुर्वन्निति । भगवद्भावस्य रसात्मकत्वेन गुप्तस्यैवाभिवृद्धिस्वभावकत्वादाधमधर्मैरेव लोके स्वं भगवद्भावमनाविष्कुर्वन् भजेतेत्येतदाशयेन ते धर्मा उक्ता:। गोपने मुख्यं हेतुमाहान्वयादिति । यतो भगवता समन्वयं संबन्धं प्राप्य वर्तिततो हेतोस्तथा। अत्र ल्यब्लोपे पञ्चमी । एतेन यावदन्त:करणे साक्षात्प्रभो: प्राकट्यं नास्ति तावदेव बहिराविष्करणं भवति । प्राकट्ये तु न तथा संभवतीति ज्ञापितम् ॥३।४।४९॥

ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ॥३।४।५०॥

वैदिककर्मकरणे तात्पर्युमुक्त्वा लौकिकस्यानावश्यकत्वेपि तत्समयमाह । प्रस्तुतं प्रभुभजनं तत्प्रतिबन्धासंभव एवैहिकं कर्म कार्यम् । नन्वैहिकं कर्मास्तु मा वा । अतस्तत्समयोक्तिवर्य्थेर्थेत्याशङ्क्याह । प्रस्तुतं प्रभुभजनं तद्दर्शनादिति । आचार्यकुलादित्युपक्रम्याग्रे पठयते । धार्मिकान् विदधदिति । अतो धार्मिकपुत्रविधानमैहिकं कर्म श्रुतौ दृश्यतेतस्तत्समयोक्तिरावश्यकी । अन्यथा श्रुतावुक्तमस्तीति प्रस्तुतबाधेपि तत्करणे फलप्रतिबन्ध: स्यादिति भाव: ॥३।४।५०॥८॥

९ एवं मुक्तिफलानियम इत्यधिकरणम् ।

एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृते: ॥३।४।५१॥

ननु - तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ संपत्स्ये (छां.६।१४।२) इति श्रुतौ मुक्त्यनन्तरं ब्रह्मसंपत्ति: श्रूयते। सा तु पुरुषोत्तमसंगे लीलारसानुभवातिरिक्ता वक्तुमशक्या । मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् । मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण: । सुदुर्लभ: प्रशान्तामा कोटिष्वपि महामुने (भा.६।१४।५) इति स्मृतेश्च । मुक्ते: फलं भक्तिरसानुभव एव । एवं सत्युक्तगृहिणस्तत्फलं भवति न वेति संशये निर्णयमाह। एवंभूतस्योक्तरूपस्य मुक्तस्य मुक्तेर्यत्फलं भक्तिरसानुभवस्तस्यानियमस्तस्य भगवदिच्छाधीनत्वात् । साधनाप्राप्यत्वात् । अत एव - मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम् । (भा.५।३।१९) इति शुकवाक्यम्। अत्रौत्सर्गिकहेतुमाह । तदवस्थेति । न स पुरावर्तते निर्धार: क्रियते । यद्यप्येवं मुक्तिफलाभावनियम एवायाति न तु तदनियमस्तथापि - तस्य तावदेव चिरं (छां.६।१४।२) इत्यादिप्रमाणैर्न स पुरावर्तते (छां.८।१५।१) इति श्रुत्या समं विरोधाभावायौत्सर्गिकी तदवस्था। तत्फलं तु कस्यचिदित्यनुग्रहेण पुष्टौ प्रवेशने भवतीति स्वाभिप्रायं प्रकटीकुर्वता बादरायणेन अनियम (ब्र.सू.३।३।३१) इत्युक्तम् । एवं सति - न स पुरावर्तते (छां.८।१५।१) इति श्रुति: प्रपञ्चे पुनरावृत्तिं निषेधति न तु तदतीतपीति ज्ञेयम् । समाप्तिज्ञापनायावृत्ति: । अथवा श्रुतौ तदस्थावधृतेर्हेतोरस्माकमपि तदवस्थावधृतिर्यतोत: फलानियमश्चयोपीत्यर्थ:। एवं सति मुक्तिपर्यन्तं साधनं भगवद्भाव इति निर्णय: संपन्न: ॥३।४।५१॥१॥

इति श्रीवेदव्यासमतवर्तिश्रीवल्लभाचार्यविरचिते ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥३।४॥

तृतीयोध्याय: समाप्त: ॥

तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारम्भ

पुरुषार्थोतः शब्दादि त्यधिकरण

उपासनाओं के भेद होने पर भी उपास्य पदार्थ अभिन्न एक-होने से दूसरी शाखाओं में रहने वाले धर्मों का उपसंहार योग्य है इस प्रकार-पूर्व-तृतीय-पाद में बताया गया, इसलिये तृतीय पाद के न्यायानुसार उत्तर काण्ड में प्रतिपाद्य, ब्रह्म जिस का फल है वे सर्वात्मभाव में भी पूर्व काण्ड में प्रतिपादित कर्मों का उपसंहार प्राप्त होता है, इसका अब इस चतुर्थ पाद में विचार किया जाता है।

कर्मों का उपसंहार करना इस विधि पक्ष में कर्म सहित यह सर्वात्म भाव फल साधता है इस प्रकार सिद्ध होता है। जब कर्मों का उपसंहार नहीं करना इस निषेध पक्ष में केवल सर्वात्मभाव फल साधक बनता है, इसलिये यह निषेध पक्ष ही सिद्धान्त है इस प्रकार सूत्रकार 'पुरुषार्थ:' इत्यादि सूत्र में कहते हैं। सिद्धान्त जानने में आये तब ही पूर्व पक्ष संभव हो इसलिये आरम्भ में सूत्रकार सिद्धान्त ही कहते हैं। (सामान्य रीति से अधिकरण में प्रथम पूर्वपक्ष होता है और पश्चात् सिद्धान्त होता है, जब इस अधिकरण में प्रथम सिद्धान्त है और पीछे पूर्व पक्ष है, इस तरह होने का कारण भाष्यकार ने यहाँ समझाया है।)

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ।३/४/१।

सर्वात्मभाव से ही पुरुषार्थ सिद्ध होता है, 'नायमात्मा' इत्यादि श्रुति है उससे अथवा 'अतः परं नान्यदणीयसम्' इस श्रुति में 'अतः' पद है उससे पुरुषार्थ भगवान् ही है, इस प्रकार बादरायण का मत है।

'अतः' केवल सर्वात्मभाव से ही 'पुरुषार्थ' भगवान् सिद्ध होते हैं किससे? 'शब्दात्' श्रुतिवाक्य है उससे ये श्रुति इस प्रकार है - 'यह परमात्मा प्रवचन से नहीं' मिलता है। (कठ. उ. २/२३) इस प्रकार आरम्भ करके 'जिसका यह परमात्मा वरण करता है' (कठ. उ. २/२३) इत्यादि। ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त करता है। तै. २/१ इत्यादि, इस परमात्मा को इस प्रकार जानने वाला अमृत होता है। (नृसिंह पूर्व ता. उ. १/६) और सनत्कुमार और नारद के संवाद में 'जहाँ यह दूसरे को देखता नहीं' (छा. उ. ७/२४/१) इत्यादि छान्दोग्य श्रुति है। इन सभी श्रुतियों में पहले बताये प्रकार से केवल जो भगवद् भाव फल साधक है ऐसा सुना जाता है।

इसलिये केवल भगवद् भाव ही भगवद् रूप पुरुषार्थ सिद्ध करता है। इस सूत्र में 'फलमत उपपत्तेः' (ब्र.सू. ३/२/३८) इस सूत्र की तरह 'उपपत्तेः' इस प्रकार उपपत्ति युक्ति हेतु की तरह नहीं कहते, श्रुति पद भी न कहते, इसमें जो 'शब्द' पद सूत्रकार ने कहा उससे श्रुति रूप इस प्रकार सर्व ही प्रमाण शब्द हेतु है इस प्रकार व्यास का अभिप्राय है ऐसा ज्ञात होता है इसलिये, गोपियों, गायों, पक्षियों, मृगों और जो लोक, नाग, सिद्ध केवल भाव से ही मुझको शीघ्र प्राप्त होते हैं, जो प्रयत्न करने वाले मनुष्य भी योग से, सांख्य से, दान से, व्रत से, तप से, यज्ञ से, व्याख्या से, स्वाध्याय से और संन्यास से प्राप्त नहीं करे (भाग. १/१२/८/९) इत्यादि रुप स्मृति का भी संग्रह होता है इसलिये मालुम पड़ता है कि श्रुति आदि प्रमाण मानने वालों को यही वस्तु अभिमत है। इससे विरुद्ध मानने वालों के मत इससे दूसरे हैं इसलिये श्रुत्यादि से विरुद्ध कहने वालों का मत अप्रामाणिक है इसलिये सूत्रकार ने इस सूत्र में अपना नाम 'बादरायण' रखा है कारण कि बादरायण अपने वेद का विभाग करने वाले होने से ये स्वयं ही प्रमाणभूत शब्द, वेद, ऊपर ही आग्रह रखते हैं।

'पुरुषार्थ' पद का तात्पर्य समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि और वैदिक सिद्धान्त में भगवान् का स्वरूप ही स्वतंत्र होने से, भगवत्स्वरूप को प्राप्त हुए को मुक्ति की इच्छा होती नहीं, इस प्रकार का कथन होने से और 'मुत्कोपसृप्यव्यपदेशात्' (ब्र.सू. १/३/२) इस सूत्र से सिद्ध होता है कि मुक्ति यह परम पुरुषार्थ नहीं, उससे ही यह मुक्ति भले दूसरी, मर्यादा मार्गीय कर्म ज्ञान और विहित भक्ति जैसे, साधनों से सिद्ध होती है, वास्तविक रीति से तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूप जो पुरुषार्थ है वे तो सर्वात्म भाव से ही सिद्ध होते है इस प्रकार बताने वाले सूत्र में 'फल' पद नहीं कहते 'पुरुषार्थ' पद कहा गया है।

(अब भाष्यकार 'पुरुषार्थ' इत्यादि का दूसरा अर्थ कहते हैं। सूत्र में 'पुरुषार्थ' पद रखा गया है इस कारण इस सूत्र का दूसरा अर्थ भी व्यास को अभिमत है। इस दूसरे अर्थ का विचार करने पर 'अतः शब्दात्' इनके दो अर्थ होते है, इसलिये यह श्लिष्ट प्रयोग है, इसलिये पुरुषार्थ भगवान् है, क्यों? अतः शब्दात्, अतः पदवाली श्रुति है इस कारण यह अर्थ है। तैत्तिरीय उपनिषद् में नीचे की तरह पाठ है। इसके करते दूसरा अधिक अणु, सूक्ष्म, तत्त्व नहीं, जो वास्तव में पर से पर है। महान् से महान् है, जो एक अव्यक्त अनंत रूप विश्वपुराण और तमस् से पर है। (महा नारा उ. १/५))

शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ।३ ।४ ।२

विष्णु-पुरुष, भगवान् कर्म का अंग है इसलिये उपनिषदों में वर्णन किया गया भगवान् का स्वरूप यज्ञ के अंगभूत, पुरुष का माहात्म्य दर्शाने वाला अर्थवाद है, जिस प्रकार संस्कार और कर्म में अर्थवाद होता है उस प्रकार, इस प्रकार जैमिनि का मत है।

अब इस विषय में मीमांसक पूर्व पक्षी सामने आता है। (सूत्र ३१/२/७ में जैमिनिका मत है सूत्र 8 में बादरायण का सिद्धान्त है विष्णु को उद्देश्यकर याग किया जाता है उससे विष्णु के इस याग का, कर्म का, अंग बनता है, इसलिये विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करके जो याग किया जाता है तो यह याग अधिक फल देता है। इस कारण से उपनिषदों में विष्णु का-पुरुष का भगवान् का माहात्म्य कहा गया है। इसलिये इसके वर्णन में अर्थवाद रूप है (विधि रूप नहीं) यहाँ सूत्रकार जैमिनि की दृष्टि से यह दृष्टान्त देते हैं 'यथान्येषु''अन्येषु' द्रव्य संस्कार और कर्म में जिस प्रकार अर्थवाद होता है उस प्रकार इस भगवत्स्वरूप का वर्णन भी अर्थवाद है, द्रव्य का अर्थवाद इस प्रकार है, जो यजमान की जुहू इस नाम का एक यज्ञ पात्र - पर्ण की (पलाश की) बनी होती है वह अपनी अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता (तै.सं. ३/५/७/२) (जुहू पलाश की बनी होती है और पलाश-ढाक यह द्रव्य है। इसलिये इस द्रव्य का उदाहरण है।) अब चक्षु के अंजन रूपी संस्कार का उदाहरण इस प्रकार है। (जब यजमान चक्षु को अंजन से आंजता है तब यह अपने शत्रु के चक्षु का नाश करता है। अब कर्म का उदाहरण देने में आता है 'जो प्रयाज और अनुयाज किया जाता है वह यज्ञ का कवच किया जाता है, इससे यजमान का कवच किया जाता है। जिससे शत्रु का नाश होता है (तै.सं. २/१/५) दर्शपूर्ण मास यज्ञ में प्रधान याग के पहले जो पांच होम किये जाते हैं वे प्रयाज कहलाते हैं और प्रधान याग के पश्चात् जो तीन होम किये जाते हैं वे अनुयाज कहलाते हैं। आरम्भ और अन्त में यह होम करने से यज्ञ और यजमान का रक्षण होता है। इस प्रकार की फल श्रुति अर्थवाद है।' (द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात्फल श्रुति रर्थवाद स्यात्) (जैमिनि सूत्र ४/३/१) इस प्रकार उपनिषदों में आया भगवान् का वर्णन यज्ञ के अंगभूत विष्णु भगवान् का माहात्म्य दर्शाने वाला होने से अर्थवाद है।

आचारदर्शनात् ।३ ।४ ।३ ।

वसिष्ठ जैसे ब्रह्मवादी अग्निहोत्रादि करते हैं इस तरह दिखाई पड़ता है इसलिये ज्ञान कर्म को साथ में विरोध नहीं।

शंका-अरे, 'इस परमात्मा को ही जानकर यह मुनि होता है। इस परमात्मा रूपी लोक की ही इच्छा रखते हुए मुमुक्षु सर्व कर्मों का त्याग करते हैं।' (बृ. उ. ४/४/२२) और इसके आगे 'यह पुत्र वासना से द्रव्य वासना से और लोक वासना से व्युत्थान करके इनका त्याग करके- भिक्षा के लिये भ्रमण करते थे' (ब्र.उ. ४/४/२२) इस प्रकार की श्रुति कहती है कि भगवान् के ज्ञान वाले पुरुष सर्व का त्याग करता है, इसलिये तुम जो सिद्धान्त कहते हो वह ज्ञान और कर्म का योग ठीक नहीं।

समाधान- इस प्रकार शंका होने पर जैमिनि उत्तर देते हैं, वसिष्ठादि ब्रह्मविद् भी अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं इस प्रकार जैमिनि देखते हैं और ये ऋषियों के आचार को प्रमाण-भूत मानते हैं, इसलिये जैमिनि के मत का (पूर्व सूत्र में) अनुवाद करके व्यास ने इस सूत्र में जैमिनि आदि के ज्ञान और कर्म के संयोग के आचार को भी अनुवाद किया है। जो ब्रह्म वेत्ताओं को घर कर्म आदि का त्याग आवश्यक हो तो वह जैमिनि जनक आदि गृहस्थाश्रम नहीं हो ऐसा भाव है। पूर्व पक्षी द्वारा बतायी गई त्याग बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति तो कर्म करने के लिये अशक्त हो उनको त्याग करना चाहिये। इस प्रकार कहते हैं।

तच्छ्रुतेः ।३/४/४।

ब्रह्मवेत्ता जनक कर्म करते थे यह दर्शाने वाली श्रुति है इसलिये कर्म को ज्ञान का बाध नहीं।

'लोक' की वासनाओं का त्याग करके 'बृ. ४/४/२२' इस श्रुति के आधार से इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि लोक संग्रह के लिये कर्म किया जाता है कारण कि ब्रह्म वेत्ता कर्म करते हैं इस प्रकार निरुपण करने वाली श्रुति है। ऐसा अर्थ है। यह श्रुति इस प्रकार है। 'विदेह देश का जनक राजा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ करता था' (बृ. उ. ३/११) इस लिये अकेले ज्ञान से ही अर्थ सिद्ध होता हो फिर भी पीछे ज्ञानी पुरुष की श्रम साध्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा भाव है।

समन्वारम्भणात् ।३/४/५

ज्ञान और कर्म ये दो मिलकर फल उत्पन्न करते हैं इसलिये कर्म को ज्ञान की बाधा नहीं। विद्या और कर्म आत्मा के पीछे जाते हैं और फल उत्पन्न करते हैं (बृ. उ. ४/४/२) यह श्रुति विद्या और कर्म ये दो मिलकर फल उत्पन्न करती है ऐसा दर्शाती है। ज्ञान स्वतंत्र रीति से फल देता है इस प्रकार नहीं दर्शाती है।

तद्व्रतोविधानात् ।३/४/६।

ब्रह्मवेता को ही यज्ञ में ब्रह्मा के पद पर चयन करने का विधान है उससे ज्ञान कर्म का अधिकार ही देने वाले हैं।

'ब्रह्मिष्ठ ब्रह्मा है। दर्शपूर्णमास यज्ञ में ब्रह्मिष्ठ का ब्रह्मा के पद पर यजमान वरण चयन करता है।' (आप. श्रौत ३/१८/१) इस कल्प सूत्र की ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्मा के समान वरण होता है। ऐसा विधान करते हैं, इसलिये ब्रह्म ज्ञान आर्त्विज्य - ऋत्विक कर्म का अधिकार संपादन करने वाली हैं। इसलिये ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग ही है।

नियमाच्च ।३/४/७।

और जीवन पर्यन्त अग्निहोत्र करने का नियम है इसलिये कर्म श्रुति को अभिमत है।

शंका-अरे, जिस दिन से ही मनुष्य को वैराग्य आवे उसी ही दिन से उसे त्याग करना अथवा गृहस्था श्रम में से संन्यास लेना, अथवा वान प्रस्थाश्रम में से सन्यास लेना। (जाबाल उ.४) इत्यादि श्रुतियों के कारण (कर्म विशेष का) विशिष्ट विधान नहीं होने से, कर्म और इसके त्याग का ऐच्छिक विकल्प है इसलिये ज्ञान और बीच में अंगागिभाव (ज्ञान अंगी और कर्म अंग ऐसा भाव) नहीं।

समाधान-इस प्रकार शंका होने पर जैमिनि उत्तर देते है 'नियमाच्च' जो दुष्ट ब्राह्मण को सोम पीने की इच्छा हो तो उसको अश्नि देवताओं के उद्देश्य से ललाट तेजस्वी और शरीर धूवें जैसा हो उस तरह के पशु का आलंभन करना' (तै.उ. २/१/१०) जिसको तीन पुरुषों तक स्वयं, पिता और पितामह इन तीन पुरुषों तक सोमपान नहीं किया उसको इन्द्र और अग्नि को उद्देश्य कर पुनः त्याग किये वृषभ का आलंभन करना, जो ब्राह्मण होकर तीन पीढ़ी तक सोमपान नहीं करता उसका सोमपान विच्छिन्न-टूटा हुआ हो जाता है (तै.सं. २/१/५) जीवे तब तक मनुष्य को अग्निहोत्र करना चाहिये। (ब.ब्रा) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जिस प्रकार करने का नियम का श्रवण होता है उसी तरह कर्म त्याग के नियम सुने नहीं जाते हैं, इसलिये कर्म करने का और इसके त्याग का विकल्प ऐच्छिक है, इसलिये ज्ञान और कर्म के बीच शेष शेषिभाव-अंगागि भाव नहीं है। इस प्रकार जो पूर्व पक्षियों ने कहा वह ठीक नहीं है। सूत्र में आने से 'शास्त्र में निश्चित किये कर्म का त्याग करना ठीक नहीं है। मोह से जो इस प्रकार कर्म का त्याग किया जावे तो यह

त्याग तामस कहलाता है। (गीता १८/७) इस स्मृति का संग्रह होता है (सूत्र २/७) में जैमिनि का अभिप्राय दर्शाया गया है, सूत्र (८ में बादरायण आचार्य का सिद्धान्त बताया गया है।)

अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्। ३/४/८।

किन्तु भगवान् सर्व से अधिक है ऐसा श्रुति में कथन है इसलिये सूत्र २/७ में बताया जैमिनि का मत योग्य नहीं, भगवान् भक्तिमार्ग और सर्वात्म भाव (ये तीन) कर्म आदि से अधिक है इस प्रकार का अनुभव बादरायण को हुआ है।

पुत्र त्रिलोक आदि की वासनाओं के त्याग का और कर्म के त्याग का जो विधान है वह तो अशक्त पुरुषों के लिये है ऐसा कहा गया है (३/४/३) के भाष्य में इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग बनते ही सूत्रकार इस सूत्र में सिद्धान्त के अनुसार उत्तर देते हैं 'अधिकोपदेशात्' इत्यादि। 'तु' शब्द पूर्वपक्ष का निरास करता है। 'शेषत्वात्पुरुषार्थवाद:' (ब्र.सू. ३/४/२) इस प्रकार जो कहा गया है वह ठीक नहीं है क्यों? 'अधिकोपदेशात्' भगवान् कर्म अधिक करते हैं जिस तरह ब्रह्म के कर्म के साथ समानता भी नहीं कही जा सकती है वहाँ ब्रह्म का अंग बनता है यह बात तो दूर रही, कारण कि ईश्वर कर्म अधिक करता है इस प्रकार श्रुति में कहा गया है। यह इस प्रकार है। यह परमात्मा सभी को वश में रखने वाला, सभी का नियामक, सभी का अधिपति है, जो कुछ यह है उसका प्रशासन करने वाला है। यह श्रेष्ठ समस्त कर्म से वृद्धि प्राप्त नहीं करता है उसी भाँति बुरे कर्म से हलका होता नहीं, (बृ. उ. ४/४/२२) इस प्रकार आरम्भ करके आगे श्रुति में पाठ है कि 'ब्राह्मणों ने जो इस परमात्मा को वेदानुवचन द्वारा तप द्वारा और नाश नहीं हो उस प्रकार के यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा रखने वाले त्यागी जन सर्व का त्याग करते हैं। (बृ. उ. ४/३/२२) इत्यादि। जब इस प्रकार कर्म भगवान् के ज्ञान का अंग बनता है। तब यह ब्रह्म ज्ञान यज्ञ का अंग किस भाँति हो? किन्तु यज्ञ ब्रह्मज्ञान का ही अंग बनता है। इस हेतु से 'विष्णु को उद्देश्यकर यज्ञ किया जाता है उससे यह इज्य विष्णु का अंग बनता है ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका उत्तर देने में आ गया ऐसा जानना 'विष्णु भगवान् यज्ञ के देवता होने से इनका ज्ञान यज्ञ से पहले होना आवश्यक है। इसलिये भगवान् का ज्ञान यज्ञ का पूर्व अंग बनता है, इसलिये भगवान् के ज्ञान से विशिष्ट हुआ यज्ञ ब्रह्मा के ज्ञान का साधन बनता है, इसलिये विष्णु भगवान् कर्म का अंग नहीं बनते। 'याग' करने के पहले विष्णु भगवान् के विषय का ज्ञान सामान्य था याग करने पर यह ज्ञान भगवान् का विशेष हुआ इस प्रकार भगवान् के विषय का ज्ञान बढ़ने के

पश्चात् जो पुनः यज्ञ किया जावे तो कर्म का पूरा फल मिलता है, इसलिये 'इज्य-जिस को उद्देश्यकर वह याग करना है।) वह विष्णु भगवान् कर्म का अंग नहीं बनते है ऐसा नहीं, इस प्रकार शंका नहीं करनी चाहिए कारण कि 'यह परमात्मा को जानकर मुनि बनता है। परमात्मा के इस लोक में मिलने की इच्छा रखने वाले त्यागी जन सर्व का त्याग करते हैं। (बृ. उ. ४/४/२२) इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान गृहस्थाश्रम का विरोध होने से याग करना संभव नहीं। इसलिये ब्रह्म कर्म का अंग नहीं बन सकता है। अच्छे और बुरे कर्मों के फल का सम्बन्ध बिना का जो पदार्थ-भगवान् है वे यज्ञ करने वाले बनकर कर्म का अंग बनते हैं यह ठीक नहीं है। (कर्म को करने वाला कर्म का अंग बनता है यह नियम है। इसलिये जीवात्मा ही कर्म का अंग बनता है, ब्रह्म नहीं, इस प्रकार सिद्ध होता है। (जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों में वास्तव में अभेद होने से जीवात्मा कर्म का अंग नहीं बन सकता है। इस प्रकार नहीं कहना, कारण कि पूर्व पक्षी मानते हैं उस प्रकार, वास्तव में अभेद के लिये जीव भी ऊपर कही श्रुतियों के लिये कर्म का शेष, अंग बनता है इस मत का खण्डन पहले 'अंशो नानाव्यपदेशात्' (ब्र.सू. २/३/४३) इस सूत्र में किया गया है, इसलिये वास्तव में अभेद स्वीकार करके जो पूर्व पक्ष करने में आते हैँ वे पूर्व पक्ष ही है, इसलिये अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

कर्म से प्रजा से उस पार गुहा में मनुष्य यह अमृतत्व नहीं करता, कितने ही ने त्याग से अमृतत्व प्राप्त किया, स्वर्ग के उस पार गुहा में रहा यह अमृतत्व प्रकाशित होता है जिसको यति जन प्राप्त करते हैं। (महानारायण उ. १२/१४) यह श्रुति कहती है कि कर्म प्रजा और धन से मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु त्याग से मोक्ष मिलता है। त्याग करने का दूसरा कोई पदार्थ श्रुति में नहीं कहा गया है, इसलिये जो कर्म आदि समीप ही बताये गये हैं। उसी तरह का त्याग-श्रुति को अभिप्रेत है। (अब भाष्यकार भक्तिभाव का फल कहते हैं) भगवान् मुक्त जीवों से ही प्राप्त करने योग्य है इस लिये (ब्र.सू. १/३/२) शास्त्रों में बताये गये साधनों से मनुष्य मुक्त होकर स्वर्ग की उस पार रहता है फिर भी भक्ति के कारण जो तत्व गुहा में प्रकाश करता है, 'जिससे दूसरा अधिक नहीं (महानारा उ. १२/१३/२) इत्यादि प्रकार से श्रुति में पहले आरम्भ हुए हैं इसलिये यह तत्त्व पुरुषोत्तम का स्वरूप है। यति विरह-भाव से भगवान् बिना रहने में अशक्त बने भक्त, भगवान् को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करते हुए इस तत्त्व में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इस श्रुति में भक्ति मार्गीयों का फल बताया गया है। आगे इस उपनिषद् में (वेदान्त के विज्ञान से (महानारा. १२/१५) इस ऋचा में ज्ञानमार्गीयों का फल कहा गया है। जो इस प्रकार व्यवस्था मानने में नहीं आये तो पुनरुक्ति का दोष आ जाता है। इस तरह कर्म और ज्ञान से भक्ति मार्ग अधिक है और भक्ति

स मिल सके उस तरह के' पुरुषोत्तम का श्रुति में प्रतिपादन करने में आया है। इसलिये केवल श्रुति ही को प्रमाण मानने वाले बादरायण का मत भी 'एवम्' जैमिनी के मत से अधिक है ऐसा अर्थ है। इस प्रकार दूसरों के मत का खण्डन करके शिष्य का विश्वास प्राप्त करने के लिये अपने अनुभव का प्रमाण देते हैं। भगवान् और भक्ति मार्ग पहले बताये प्रकार से अधिक है ऐसा अनुभव बादरायण को हुआ है। इसलिये श्रुतियाँ असंसारी आत्मा को-परमात्मा को शरीर आत्मा से अधिक दर्शाते हैं इस तरह कितनेक जो (शंकराचार्य व्याख्यान करते हैं यह ठीक नहीं है, कारण कि इस व्याख्यान को स्वीकार करने से सूत्र में आया पद व्यर्थ हो जाता है। जैमिनि के मत का खण्डन किये बिना उनके मतसे अपना (बादरायण का) मत अधिक है इतना ही कहने से इस प्रकार सूचन होता है कि निष्फल कर्म चित्त को शुद्ध करने वाला है, उससे यह परम्परा से ज्ञान मार्ग के लिये उपयोगी है ऐसा स्वीकार करने में पुष्टिमार्ग में तो यह भी नहीं, कारण कि जो योग से नहीं मिले (भाग. ११/१२) यह इस प्रकार वाक्य है, इस प्रकार होने से ब्रह्म में कर्म शेषत्व की कर्म के बनने की गंध भी कहाँ से हो सके इस प्रकार का भाव है।

तुल्यं दर्शनम् ।३/४/९।

जिस प्रकार जनक आदि ब्रह्म ज्ञानी कर्म करते हुए दिखायी पड़ते हैं उसी तरह शुक आदि ब्रह्मज्ञानी कर्म का त्याग करते दिखायी पड़ते हैं। इस प्रकार आचार तुल्य होने से ज्ञान कर्म का अंग नहीं बनता है।

तीसरे सूत्र में जैमिनी की दृष्टि से जो कहा गया है कि वसिष्ठ आदि ब्रह्मविद् भी अग्निहोत्री कर्म करते दिखायी पड़ते हैं, इसलिये ब्रह्म कर्म का अंग बनता है यह योग्य नहीं है, कारण कि कर्म त्याग भी इसी तरह आते हैं। शुक, तृतीय जन्म वाला भरत और ऋषभ जैसे आचार्य कर्म का त्याग करते हैं ऐसा भी आता है, इसलिये इस तरह के भावों से ज्ञात होता है कि जो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले शुक आदि आचार्य कर्म का त्याग करते हैं तो ये ब्रह्म कर्म का अंग बनते हैं, इस प्रकार शंका करना भी अशक्य है। इसलिये कर्म करने में जो अशक्त है उनके लिये कर्म का त्याग करना विधि है, इस मत का खण्डन हो गया, कारण कि कर्म का त्याग करने वाला शुक आदि अशक्त नहीं।

असार्वत्रिकी ।३/४/१०।

सर्व ब्रह्म वेत्ता कर्म करते है इस प्रकार श्रुति में निरुपण नहीं इसलिये कर्म का त्याग करना यह पक्ष अधिक ठीक है।

शंका- अरे, 'विदेह देश का राजा जनक याग करता था' (बृ. उ१. ३/१/१) इस श्रुति के आधार से कर्म करने का आधार बताने वाली श्रुति कर्म का त्याग दर्शाने वाली श्रुति से अधिक बलवान् है।

समाधान- इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार इस सूत्र में उत्तर देते हैं। सभी ब्रह्मवेत्ता कर्म करते हैं इस प्रकार जो श्रुति निरुपण करती हो तो तुम कहते हो उस प्रकार बने, परन्तु ऐसा नहीं, कारण कि कर्म करना इस प्रकार कहने वाली श्रुति सभी ब्रह्म वेत्ताओं के विषय में दिखायी नहीं पड़ती, जिस प्रकार 'इस परम तत्त्व को जानने वाले कावशेय ऋषियों ने कहा' हमको किसलिये अध्ययन करना? हमको किस लिये यज्ञ करना? (औ.आर. ३/२/६) इस परम तत्त्व को जानने वाले पूर्व पुरुषों ने अग्नि होत्र नहीं किया, (कौशी उ. २/४) यह जो आत्मा को जानते है, ब्राह्मण पुत्र की वासना में से और लोक की वासना में से मुक्त होकर भिक्षा के लिये फिरता है (बृ. उ. ३/५/१) अरे मैत्रेयी! इतना ही वास्तव में अमृतत्व है। इस प्रकार कहकर याज्ञवक्य संन्यासी बनकर चले गये। (बृ. उ. ४/५/१५) इत्यादि बहुत सी श्रुतियाँ ब्रह्म को जानने वालों के विषय में कर्म के त्याग का ही अनुवाद करती है, इसलिये कर्म का त्याग करना यह पक्ष ही बलवान् है।

विभागः शतवत् ।३ ।४ ।११ ।

अधिकार की तरह कर्म करना और कर्म का त्याग करना ऐसा विभाग है, जिस प्रकार अधिकार की तरह तैत्तिरीय श्रुति में शत गुणित-सौगुना आनन्द बताया गया है।

शंका- अरे सभी एक समान रीति से ब्रह्मवेत्ता है, फिर भी कितने ही ब्रह्म वेता कर्म करते हैं और कितने ही कर्म का त्याग करते हैं, इस प्रकार का विभाग क्यों?

समाधान-इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार इस सूत्र में विभाग का कारण कहते हैं 'अन्य प्राणी इसी आनन्द की मात्रा के ऊपर जीवित हैं।' (बृ. उ.४/२/३२) इस श्रुति के अनुसार मनुष्य के आनन्द से आरम्भ कर ब्रह्म के आनन्द तक जो आनन्द माना गया है वे सभी आनन्द पुरुषोत्तम के आनन्द का रूप ही है। इस प्रकार होने से भगवान् ने जिसको जितने आनन्द का दान किया हो उतने ही आनन्द का निरुपण करने वाली श्रुति में अधिकार भेद से आनन्द का दान होता है इस प्रकार बताने के लिये सौ-सौ की गणना वाले आनन्द का निरुपण किया, उससे ही पुरुष के आयुष्य की संख्या (सौ वर्ष) के समान संख्या से ही आनन्द का उत्कर्ष-अधिकत्व कहा गया है, उससे पुरुष के धर्म अधिकार का ही उत्कर्ष सूचित होता है, वे इस प्रकार अपने चलते विषय में (दार्ष्टान्तिक में)

भी प्रभु बिना के अन्य सभी भावों के अभाव के तारतम्य की तरह भगवद् भाव का तारतम्य होता है, उससे भगवान् के अनुग्रह का उत्कर्ष होता है वह कर्म का त्याग करने का होता है और भगवान् के अनुग्रह का उत्कर्ष नहीं हो तो कर्म का त्याग करने का नहीं होता है।

अध्ययनमात्रवत् ३/४/१२।

अकेले वेदाध्ययन वाले को कर्म का अधिकार होता है, ब्रह्म वेत्ता को नहीं।

'तद्वतो विधानात्' (ब्र.सू. ३/४/६) इस सूत्र में कहा गया है कि ब्रह्म वेत्ता का ब्रह्मा के समान यज्ञ में विधान है। इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं कि अध्ययन मात्रवत् 'केवल वेदाध्ययन वाले का ब्रह्मा के पद पर वरण का विधान है। 'ब्रह्मिष्ठ ब्रह्मा होता है।' (आप श्रौत. ३/१८/१) इत्यादि जो कहा गया है वहाँ 'ब्रह्मिष्ठ शब्द में आया 'ब्रह्म' ब्रह्मा शब्द से वेद का ही कथन है, परब्रह्म का कथन नहीं। अर्थात् इस वेद को ब्रह्म के समान अविकृत शब्द रूप जानकर जो सतत इसका अध्ययन ही करता है, इसके द्वारा किसी भी पदार्थ की कामना नहीं करते, पुरुष को ही ब्रह्म नाम को ऋत्विज कर्म करने का अधिकार है इस प्रकार कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग है इस प्रकार नहीं, 'ब्रह्मिष्ठ' शब्द में जो 'इष्ठन्' प्रत्यय है उसका अर्थ अतिशय होता है। 'अशियेन ब्रह्मणी ब्रह्मिष्ठ' उससे यह पुरुष अतिश्य से ब्रह्म रूप इस समय ही ब्रह्मा के समान कर्म करते समय ही होता है, अर्थात् इसका ब्रह्मा के सदृश कर्म योग्य है इस तरह होने से 'ब्रह्म' पद का अर्थ ब्राह्मण भी घटता है। 'ब्रह्म वेद वेत्ति अधीते वा ब्राह्मण: तस्य कर्म ब्राह्मण्यम्।)

'इस प्रकार के ब्रह्मिष्ठ पुरुष का दुर्लभ होने से और पूर्णमास याग प्रत्येक पक्ष के अन्त में करने का होने से, जो ब्रह्मिष्ठ पुरुष नहीं मिले तो इन यागों का लोप होने का प्रसंग आये इसलिये पृथक् व्याख्यान ठीक नहीं लगने से भाष्यकार दूसरा अर्थ देते हैं। अथवा केवल वेदाध्ययन वाले का कर्म में अधिकार है, परन्तु ब्रह्मवेत्ता का कर्म में अधिकार नहीं।' वेदाध्ययन का अध्ययन भी आवश्यक बनता है। ऐसा होने पर वेदान्त में प्रतिपाद्य ब्रह्म का ज्ञान भी अनिवार्य होता है, इसलिये ब्रह्म ज्ञान वाले ही का कर्म में अधिकार है ऐसा नहीं कहना, कारण कि शब्द से उत्पन्न होने वाला परोक्ष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। मिश्री मधुर ही है। इस शब्द के केवल ज्ञान वाला मनुष्य मिश्री की मधुरता नहीं जानता। जो शब्द से पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हो तो इस मिश्री का माधुर्य जानना आदि जो कार्य है वे कार्य हो, परन्तु इस तरह नहीं होता है, इसलिये ही छान्दोग्य उपनिषद् में जब सनत्कुमार नारद से पूछते हैं कि 'तुम जो जानते हो वह मुझे कहो' (छा. उ. ७/१/१) तब नारद ऋग्वेद से आरम्भ कर सर्पविद्या और देवजन विद्या पर्यन्त अपने जाने हुए

विषयों को कहकर कहते हैं कि 'मैं मंत्र को जानने वाला ही हूँ, आत्मा को जानने वाला नहीं' (छा. उ. ७/१/३) उससे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, इसलिये तैत्तिरीय उपनिषद् में वेदान्त के विज्ञान अर्थात् जो अनुभव, ही मात्र ज्ञान नहीं, इसलिये ब्रह्म कर्म का अंग होता है यह कथन तो दूर की बात है विद्या और कर्म ये जीव के पीछे ज़ाते हैं और फल उत्पन्न करते हैं (बृ. उ. ४/४/२) इत्यादि श्रुति वाक्य तो संसारी आत्मा पूर्व देह का त्याग करता है उस समय के आत्मा का वृतान्त कहता है, ब्रह्मवेत्ता का नहीं, इस कारण (ब्र.सू. ३/४/५) इस ब्रह्म सूत्र की बादरायण आचार्य ने उपेक्षा की है। श्रुति में आये 'विद्या पद का अर्थ (नारद जी गिनकर बताते हैं उस विद्या से कर्म की अंगभूत विद्या होती है। उपनिषद् में कही गयी पराविधा नहीं, इस तरह बादरायण आचार्य का अभिप्राय है इसलिये। वेदान्तविद्या कर्म का अंग बनती है।' ऐसा सूत्र नहीं कहता है, इसलिये आचार्य पराविद्या के विषय में इस सूत्र की उपेक्षा का खण्डन करते हैं।

नाविशेषात् ।३/४/१३।

नित्यकर्म करने की विधि ज्ञान के महत्त्व को बाध नहीं करती है, कारण कि जिस तरह नित्यकर्म करने की विधि है उसी प्रकार कर्म त्याग की भी एक समान विधि है। 'नियमाच्च' (ब्र.सू. ३/४/७) सूत्र में कहा गया है कि कर्म करने का नियम है उसके विषय में सूत्रकार कहते हैं कि 'नाविशेषात्' 'अश्विन देवता को उद्देश्य करके' (तै.सं. २/१०) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जिस तरह कर्म करने का नियम देखा जाता है उसी प्रकार कर्म का त्याग करने का भी नियम नहीं दिखायी पड़ता है - इस प्रकार पूर्वपक्षी ने जो कहा वह ठीक नहीं ? 'अविशेषात्' विशेष, भेद नहीं इसलिये 'न कर्म से, न प्रजा से, न धन से किसी को भी मोक्ष नहीं मिला। त्याग से कितनों ने ही मोक्ष प्राप्त किया' (महानारा. उ. १० वीं श्रुति कर्म आदि साधनों से मोक्ष नहीं मिला ऐसा कहकर कर्म के त्याग से मोक्ष मिला। इस प्रकार कहने से कर्म का त्याग आवश्यक है ऐसा कहते हैं। इसलिये कर्म करने के नियम में और कर्म त्याग के नियम में, किसी प्रकार का विशेष भेद नहीं, इस कारण कर्म करने का नियम ब्रह्मज्ञान में बाधक नहीं है इस प्रकार अर्थ है। अर्थात् 'अमृतत्वमानशुः' (महानारा उ. १०/५) इस पद के लिये मोक्ष की इच्छा वाले के लिये कर्म त्याग का नियम और मोक्ष की इच्छा नहीं हो उसके लिये कर्म करने का नियम इस प्रकार व्यवस्था होती है।

(अब भाष्यकार सूत्र का दूसरा अर्थ करते हैं) अथवा **शंका**- अरे, वानप्रस्थ आश्रम के पीछे के क्रम में आते चतुर्थ-संन्यास-आश्रम में कर्म का त्याग होता है और द्वितीय-गृहस्थ-आश्रम में

करने का नियम होता है। इस कर्म में कर्म करने वाला पुरुष का अंग बनता है, इसलये कर्म करने वाले पुरुष के आत्मा के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है और आत्मा का ज्ञान वेदान्तों से उपनिषदों द्वारा ही मिल सकता है इसलिये आत्मा के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है और आत्मा का ज्ञान, वेदान्तों से उपनिषदों द्वारा ही मिल सकता है इसलिये आत्म ज्ञान कर्म का अंग क्यों नहीं बने?

समाधान-इस प्रकार उक्त सूत्र के बाहर, सूत्र में नहीं कहीं-शंका करके सूत्रकार इसका निषेध सूत्र में करते हैं कारण कि 'जिस दिन वैराग्य हो उस दिन से त्याग करना' (भाग. ११/२०/१) इस भगवद् वाक्य के अनुसार त्याग करने में वैराग्य कारणभूत है और विशिष्ट (संन्यास) आश्रम में विशेष-भेद प्रयोजन नहीं होने से संन्यास आश्रम त्याग का कारण नहीं बनता है (सूत्र में आये 'अविशेषात्' इस पद का यह अर्थ है) किसी पुरुष के विषय में भी कदाचित् कर्म का अंग है। यह सिद्ध नहीं कर सकते। (ब्राह्मण को निष्कारण छः अंगों सहित वेद का अध्ययन करना और ज्ञान लेना, इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण को वेदाध्ययन आवश्यक है, और वेदाध्ययन भी कर्म ही है, इसलिये आत्म ज्ञान कर्म का अंग होगा इस प्रकार जो कोई शंका करे तो इसका खण्डन का हेतु भी दिया है उसस खंडन हो गया है। (भाष्यकार इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि) इसलिये ही शुक को बहुत वैराग्य होने से उपनयन आदि की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार कहा गया है। इस प्रकार दो सूत्रों (१२ और १३) से कर्म का अधिकार देने से ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग है, इस मत का खण्डन हो गया।

स्तुतयेनु मतिर्वा।३/४/१४।

याग की स्तुति के लिये ब्रह्मिष्ठ की आर्त्विज्य में अनुमति दी जाती है। ब्रह्मिष्ठ का आर्त्विज्य में अधिकार है यह अभिप्रेत नहीं है।

(८-१३ इन छ. सूत्रों द्वारा जैमिनि के मत का निराकरण करके सूत्रकार इस सूत्र में किसी उक्त सूत्र की शंका का निराकरण करते हैं।) अब आग्रह से जो तुम पूर्वपक्षी इस प्रकार कहते हो कि 'ब्रह्मिष्ठ' (आप. श्रौत. ३/८/१) इस पद में आये ब्रह्म पद का अर्थ परब्रह्म ही होता है, तो इस विषय में इस तरह कहना चाहये कि 'स्तुतये अनुमतिर्वा दर्श और पूर्णमास याग इस प्रकार के हैं जिसमें ब्रह्मवेत्ता आर्त्विज्य का अधिकारी बनता है। इस प्रकार याग की स्तुति करने के लिये 'ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा' इस वाक्य से ब्रह्मवेत्ता भी आत्विज्य करते हैं इस प्रकार अनुमति दी गयी है। आर्त्विज्य में ब्रह्मिष्ठ का अधिकार है इस तरह का अभिप्राय नहीं है कारण कि अधिकार इस

प्रकार मानने में पहले बतायी अनुपपत्तियाँ हैं। (शुक आदि का आचार और कावषेय श्रुति का विरोध और त्याग का नियम ये सब आर्त्विज्य के बाधक है, इसलिये ब्रह्मवेत्ता को आर्त्विज्य का अधिकार देने का विधान नहीं है।)

कामकारेण चैके।३/४/१५।

दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से ही जो कर्म किये जाते हैं तो इनके अंग से उत्पन्न होने पर गुण दोष का निषेध कितनीक ही शाखा वालों के हैं।

शंका-अरे, ब्राह्मण का-ब्रह्म वेत्ताओं की यह नित्य महिमा है कि कर्म से यह बढ़ता नहीं और घटता नहीं। (बृ. उ. ४/४/२३) इस श्रुति से ब्रह्मवेत्ता हुए पदार्थों का ही निषेध होता है, और यह महिमा तो मिलेगी ही, इसलिये ब्रह्मवेत्ताओं को यह कर्म करना आवश्यक है। (ब्रह्मवेत्ता जो हो सके नहीं, परन्तु गुण दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, और इसका निषेध भी गुण दोष का निषेध तो होता है इसलिये निश्चित होता है कि ब्रह्मवेत्ता कर्म करते हैं।)

समाधान-इस प्रकार पूर्व पक्ष होने पर सूत्रकार उत्तर देते हैं 'कामकारेणकार:' अर्थात् 'करणम्' करना। 'कामेन' इच्छा से किया यह कामकार कहलाता है। इस कारण दूसरे के ऊपर अनुग्रह कृपा करने की इच्छा से ही, कोई शास्त्र की विधि है इस प्रकार मानकर नहीं, जो किया जावे वह 'कामकार' कहलाता हैं, इसलिये इस प्रकार किये गये कर्म में इस कर्म के जो गुण दोष लगते हैं उनका प्रतिषेध किसी शाखा वाले करते हैं। यह नित्य ब्राह्मण की महिमा है। (बृ. उ. ४/४/२३) इस प्रकार इन शाखा वालों का पाठ है इतने वाक्य से क्या ब्रह्मवेता को कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता इस प्रकार का भाव है।

अब भाष्यकार सूत्र का दूसरा अर्थ कहते हैं अथवा 'कामेनकार: यस्यतेकामकार' अर्थात् अपने इच्छा से जो काम करता हैं वह इस प्रकार के कर्म से प्राप्त होने पर वृद्धि और क्षय का ब्रह्म से विशेष सम्बन्ध नहीं होता इस प्रकार कितनी ही शाखा वाले पाठ करते है। सूत्र में आये ईश्वर की आज्ञा से लोक संग्रह के लिये करने में आये कर्म का समुच्चय कहते हैं। सभी को वश में रखने वाले, सभी के ईश (बृ. उ. ४/४/२२) इस श्रुति के अनुसार सभी को वश में रखने के लये कर्म करना आवश्यक होने से भगवान् सभी के नियामक होने से, ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान् की आज्ञा मानते वाले भगवान् ब्रह्म ज्ञानियों के लोक संग्रह के लिये कर्म करने की आज्ञा करते हैं इस प्रकार मालुम पड़ता है।

उपमर्द च।३/४/१६।

ब्रह्म का ज्ञान होने पर कर्म, इसका अधिकार आदि का नाश होता है, इस प्रकार कितनीक शाखा वाले कहते हैं।

ब्रह्मज्ञानी को कर्म में इसका अधिकार नहीं होता है यह बताने के लिये इस सूत्र में दूसरा हेतु कहते हैं। द्वैत का ज्ञान हो तो बराबर धर्म की रीति से कर्म करने का संभव भी सही, किन्तु जिसको ब्रह्म ही है इस प्रकार अखण्ड'ब्रह्म-अद्वैत का ज्ञान है, यह ब्रह्म है इस प्रकार का अखण्ड ज्ञान नहीं, (उसको कर्म और इसके अधिकार का संभव ही नहीं यह ब्रह्म है इस प्रकार के ज्ञान में उद्देश्य समान जगत का मान होनेसे ज्ञान अखण्ड होता है। इसलिये अखण्ड ब्रह्मअद्वैत का भान जब होता है त्यों ही कर्म और इसके अधिकार का 'उपमर्द' नाश होता है इस प्रकार कितनी ही शाखा वालों का पाठ है इसलिये ब्रह्मज्ञान को कर्म का अंग बनने का संभव भी नहीं, इस प्रकार अर्थ है। श्रुति इस प्रकार है। 'जहाँ यह ब्रह्मवेत्ता' सभी की आत्मा ही बना है वहाँ यह कौन किसको देखता है (बृ. ४/५/१५) इत्यादि।

उर्ध्वरेतसु चशब्दे हि।३/४/१७।

ब्रह्मचारी ज्ञानियों के लिये कर्म का अभाव है, कारण कि ज्ञान का स्वरूप और इसका फल मात्र वेद से ही सिद्ध होता है, युक्ति से नहीं।

यहाँ पर यह विचार किया जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम के पीछे गृहस्थाश्रम का भी श्रुति में श्रवण होता है। 'ब्रह्मचर्याश्रम में से ही संन्यासाश्रम स्वीकार करना' (जा.बा.उ. ४) इत्यादि श्रुतियों से मालुम होता है कि ब्रह्मचारी को ही संन्यास भी होता है। इस प्रकार होने से, दो प्रकार की श्रुतियों में 'ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् गृहाद्वावनाद्वायदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्' (एक-एक श्रुति, और ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्, गृहीत् द्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्' इस प्रकार कम से चार आश्रमों को बताने वाली दूसरी श्रुति इन दोनों श्रुतियों में विरोध आता है इसके लिये 'यदहरेव' इस प्रकार श्रुति है इस कारण क्रमिक चार आश्रमों का पक्ष आसक्ति वालों के लिये है और जब वैराग्य हो तब संन्यास लेना। यह पक्ष आसक्ति के विना के वैराग्य वाले पुरुषों के लिये है, इस प्रकार दो श्रुतियों का अलग-अलग विषय मानना। जिसमें ब्रह्मचर्य सर्व साधारण होने पर भी भगवान् के विशिष्ट अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली जो विशिष्ट चित्तशुद्धि, उससे उत्पन्न होने वाला उपनिषदों

में अर्थ का संपूर्ण ज्ञान, यही वस्तु वैराग्य उत्पन्न होने में कारणभूत है इस प्रकार मानना। जिनको वेदान्त का संपूर्ण ज्ञान, अर्थ का निश्चय अच्छी प्रकार किया है, संन्यास से जिसका अंत:करण शुद्ध हुआ है उस प्रकार के यति जन मुक्त होते हैं (महानारा उ. १२/१५) उससे भगवान् ने जिसके ऊपर अनुग्रह किया है उस प्रकार का पुरुष 'ऊर्ध्वरेतस्' कहलाता है। इस प्रकार होने से ऊर्ध्वरेतस् पुरुषों को कर्म करने नहीं होते, इस प्रकार पहले कहे प्रमाण-वैराग्य ही संन्यास का प्रयोजक है इस प्रकार कहे-तुम्हारे पूर्व पक्षी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिये ज्ञान रहित पुरुषों को कर्म में अधिकार है और ज्ञानी पुरुषों को संन्यास होता है उस कारण तुमने जो कहा कि ज्ञान कर्म का अंग बनता है उससे विपरीत अर्थ सिद्ध होता है, तो फिर ज्ञान अंग बने इसकी संभावना ही कहाँ रही?

शंका-अरे, संन्यास आश्रम में भी इस आश्रम के कर्म (शौच, आचमन, स्नान, अष्टग्रास भक्षण, योगाभ्यास आदि होते हैं, इसलिये वैराग्य सहित का ज्ञान संन्यास आश्रम के कर्म का अंग बनता है और वैराग्य बिना का ज्ञान अग्नि होत्रादि कर्म का अंग बनता है, इस कारण मेरे मत से विपरीत अर्थ सिद्ध नहीं होता है।

समाधान-इस प्रकार पूर्व पक्ष होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'शब्दे हि' ज्ञान का स्वरूप और इसका फल यह युक्ति से सिद्ध नहीं होता है, परन्तु मात्र वेद से सिद्ध होता है, वेद में तो इस परमात्मा को इस प्रकार जानकर मनुष्य को इस लोक में मोक्ष मिलता है। (नृ.पु.उ. १/६) ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त करता है। (तै. उ. २/१) 'जो लोक में इस परमात्मा को जानता है वह अमृत मुक्त होता है' (बृ. उ. ४/४/१४) इत्यादि वाक्यानुसार ब्रह्म ज्ञान का मोक्ष ही फल है इस प्रकार सुना जाता है कारण कि सभी साधनों का साक्षात् और परम्पराओं का मोक्ष में ही पर्यवसान है, उससे धर्मी-ज्ञान का ग्रहण करने-बोध करने, प्रमाण जो वेद उसका विरोध होने से संन्यासाश्रमी कर्म का अंग बनता है इस प्रकार भी नहीं कह सकते हैं, इस तरह का अर्थ है (ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग है कि मुख्य है इस संदेह का विषय ज्ञान है, उससे यह ज्ञान धर्मी कहलाता है और इस ज्ञान का ग्रहण करना बोध करना-प्रमाण वेद है, इस कारण वेद धर्मी ग्राहक मान कहलाते हैं।)

अरे, इस प्रकार जो केवल ज्ञान मोक्ष का कारण हो तो संन्यास व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार जो शंका की जाती है तो इस प्रकार कहना चाहिये कि नहीं, संन्यास व्यर्थ नहीं हो, कारण कि

ब्रह्म वेत्ता से अन्य पुरुषों का संग भगवान् का विस्मरण कराने वाला होने से इसका त्याग अवश्य करना, इस प्रकार श्रुति का कथन है। (मर्यादा मार्ग में प्रतिबन्ध दूर करने की आवश्यकता होने से और संन्यास चित्त को शुद्ध करता है इस प्रकार श्रुति के कहने से ज्ञान का यह उपकारक बनता है फिर भी फल के अनुभव में आते प्रतिबन्धों का निवारण संन्यास से होता है, इसलिये संन्यासी की भी अपेक्षा रहती है, अर्थात् संन्यास व्यर्थ नहीं हो इस प्रकार तात्पर्य है।)

उस कारण ही 'वेदान्त में विज्ञान से जिस तरह अर्थ का अच्छी रीति से निश्चय किया है। (महानारा उ. १२/१५) इस प्रकार कहकर श्रुति आगे कहती हैं कि यति लोग संन्यास से शुद्ध चित्त वाले होते हैं (महानारा उ. १३/१५) इस श्रुति वाक्य में 'संन्यास योगात्' इस पद में आयी पंचमी विभक्ति इस प्रकार बताती है कि संन्यास अन्तःकरण में शुद्धि रूप विशिष्ट संस्कार उत्पन्न करता हैं और ये संस्कार ब्रह्म साक्षात्कार रूपी फल का उपकारक जो ज्ञान उसका अंग है उससे भक्त को मर्यादा मार्ग में संन्यास आवश्यक है। पुष्टिमार्ग में तो दूसरी ही व्यवस्था है, कारण कि 'मेरे भक्त को इस लोक में ज्ञान और वैराग्य कल्याणकारक नहीं। (भाग ११/२०/३१) इस प्रकार वाक्य है। (इस प्रकार १४/१७) इन चार सूत्रों से पूर्व पक्षी के आग्रहवाद का निराकरण करके विद्या स्वतन्त्र रीति से मोक्ष साधती है, इस सिद्धान्त को दृढ़ किया गया है।

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ।३ ।४ ।१८।

सर्व श्रुतियों का तात्पर्य मोक्ष में ही है और कर्म का फल परम्परा से मोक्ष ही है-इस विचार का जैमिनि और विषय की विधि का अभाव बाध करता है। (पूर्व पक्ष) संन्यासियों के लिये ज्ञान कहा गया है और ज्ञान का फल मुक्ति है इस प्रकार बताया गया है इसलिये और 'जिसको आत्मा, यह ब्रह्म लोक मिला है। ऐसे हमको प्रजा से क्या काम है ? (बृ. उ. ४/४/२२) इत्यादि श्रुति है उससे सभी श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति में ही है, किन्तु सभी श्रुतियों का तात्पर्य कर्म में नहीं, कारण कि कर्म यह दुःखात्मक संसार का कारण है और जीवों के परमकल्याण के निषेध की विधि नहीं, उससे कर्म बताने वाली विधि वाक्य से भी परम्परा से फल के समान मोक्ष का ही निर्देश किया गया है। इस प्रकार सिद्ध होता है।

इस परामर्श का, निश्चय का-कर्म स्वतंत्र है इस प्रकार कहने वाले जैमिनि अपवाद करते हैं इस प्रकार अर्थ है। जैमिनि मोहक शास्त्र के प्रवर्तक हैं इस कारण ये ईश्वर को मानते नहीं है, इसलिये ईश्वर की प्राप्ति इनके मत में दूर फेंक दी गई है। अन्ध आदि मनुष्यों को कर्म में अधिकार नहीं होता

है इसलिये इन मनुष्यों को उद्देश्य कर संन्यास का विधान किया गया है।' जो इस प्रकार नहीं हो तो 'जो अग्नि का त्याग करता है वह देवों का वीर धाती है। (तै. सं. १/१/५/२) श्रुति नहीं हो, इसलिये 'ब्रह्मचर्य पूर्ण करके गृहस्थाश्रमी होना, गृहस्थाश्रमी के पीछे वानप्रस्था श्रमी होकर सन्यास लेना। अथवा दूसरी तरह करना-ब्रह्मचर्यश्रम के पीछे ही संन्यास लेना अथवा गृहस्थाश्रम पीछे ही वानप्रस्थ बाद संन्यास लेना (जा.बा.उ.४) श्रुति का भी विषय अंगहीन मनुष्य ही है, कारण कि मनुष्य के आयु का विभाग करके चार आश्रमों का विधान है। चतुर्थ आश्रम में देह, इन्द्रिय आदि अशक्त होती ही है, इस कारण श्रुति का तात्पर्य कर्म में ही है।'

और, ज्ञान और कर्म अलौकिक फल साधते हैं इस प्रकार मानने में शास्त्र में अलौकिक फल साधते हैं इस प्रकार हुवा विधान ही कारणभूत है। अपरोक्ष-प्रत्यक्ष-ब्रह्मज्ञान तो विधि बताने वाले 'लिंङ्' 'यजेत्' में आया लिङ् विध्यर्थ का प्रत्यय।) आदि साधनों का अभाव होने से ज्ञान मुक्ति का साधक है इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है। 'जो लोक में परमात्मा को जानते हैं' (बृ. उ. ४/४/१४)

इत्यादि श्रुति तो याग में जो विष्णु को उद्देश्य करके याग किया जाता है वे विष्णु की स्तुति करते हैं इस आशय से सूत्रकार कहते हैं कि 'अचोदना च' और चोदना-विधि-का अभाव (ज्ञान मुक्ति साधक है इस निर्णय का बाध करता है। जैमिनि की तरह इसकी सहायता करने वाला 'चोदना' का यह अभाव ज्ञान मोक्ष देने वाला है इस निर्णय का बाध करता है। 'अचोदना परामर्शमप वदति' इस प्रकार अन्वय है। अर्थात् विधि वाक्य का सम्बन्ध होने से कर्म ही किया जाता है मुक्ति का साधन ज्ञान भी नहीं, कारण कि इसका विधान नहीं हुआ है।

अनुष्ठेयं बादरायणः ग्साम्यश्रुतेः।३/४/१९

बादरायण कर्म का अपवाद करते हैं, कारण कि कर्म में विधि और त्याग ये दो का श्रुति में एक समान रीति से श्रवण होता है।

जैमिनि के भी गुरु बादरायण आचार्य 'यह कर्म ही करना' इस प्रकार शिष्य जैमिनि को संमत जो 'अनुष्ठेय' कर्म उसका अपवाद करते हैं। पूर्व सूत्र में आये 'अपवदति' का सम्बन्ध इस सूत्र के साथ है। अर्थात् अनुष्ठेयं बादरायणः अपवदति' इस प्रकार अन्वय है। कर्म का अपवाद ही करने का कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 'साम्यश्रुतेः कर्म के विधि और त्याग इन दोनों की श्रुति समान है' जिस प्रकार जो अग्नि को त्याग करता है। (तै.सं. १/५/२) इस श्रुति में कर्म

का त्याग करने वाली निन्दा को सुनी जाती है, उसी प्रकार भगवान् के ब्रह्म के, ज्ञान बिना के पुरुष की निन्दा सुनी जाती है। यह इस प्रकार 'ब्रह्म का ज्ञान नहीं, और मूर्ख है वह मरण के पश्चात्, जो असुरों के लोक है जो गाढ़ अन्धकार से घिरा हुआ है। उस लोक में जाता है। (ईश उ.३) प्रसिद्ध हुए उपनिषद् में चतुर्थ चरण इस प्रकार है। 'ये के चात्महनोजना:' दोनों ही पाठ में अर्थ तो समान है और इसके आगे जो लोक इस ब्रह्म को जानते हैं वे अमृत-मुक्त-होते हैं, दूसरे दु:ही प्राप्त करते हैं। (बृ. उ. ४/४/१४) इस प्रकार श्रुति है। यह तो सूत्रकार के निन्दा का ही साम्य ऊपर से बताया, वास्तविक रीति तो 'इस प्रकार के परमात्मा को ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जानने की इच्छा करते हैं। ब्रह्मचर्य के तप से, श्रद्धा से और अनाशक व्रत से यह परमत्मा को ही जानकर मुनि होते है और यही ब्रह्मलोक मिलने की इच्छा से संन्यासी भिक्षावृत्ति करते फिरते हैं। (बृ. उ. ४/४/२२) यह श्रुति कहती कि ज्ञान के साधन के समान ही आश्रम कर्म करने हैं। इसलिये कर्म स्वतंत्र है इस प्रकार नहीं कह सकते हैं इसलिये ही शुकदेव जी को ब्रह्मचर्यादि भी नहीं था, कारण कि मुक्ति रुपी फल हो गया था, इसलिये मुक्ति के साधनों की आवश्यकता नहीं थी। यह 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत्' इत्यादि श्रुति में 'स्वर्ग काम:' स्वर्ग की इच्छा वाला पुरुष इस प्रकार सुना जाता है, इसलिये कर्म ज्ञान का अंग बनता है इस प्रकार नहीं-इस प्रकार नहीं कहना, कारण कि तुमने पूर्व पक्षी जो लोकरुप स्वर्ग मानते हो उसमें जो दु:ख से मिश्र नहीं-वह सुख स्वर्ग कहा जाता है। इस वाक्य शेष में रहे 'स्वर्ग' पद के प्रवृत्ति निमित्त धर्म का अभाव है और आत्मा का सुख ही वाक्य शेष में वर्णित सुख जैसा है, इसलिये 'स्वर्ग काम:' शब्द में आया 'स्वर्ग' शब्द आत्मसुख के अर्थ में ही कहा गया है। (शब्द का किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होने के कारण यह ('प्रवृत्ति निमित्त) कहलाता है। इस प्रकार होने से 'इस परमात्मा को वेद के स्वाध्याय को जानने की इच्छा करते हैं। (बृ. उ. ४/४/२२) इस श्रुति के साथ एक वाक्यता भी होती है, नहीं तो विरोध ही प्राप्त होता है।

शंका-अरे, कारीरी चित्रा आदियाग वृष्टि पशु आदि दृष्ट फल देते हैं इस प्रकार सुना जाता है। ('वृष्टिकाम: करीर्या यजेत्, चित्रया यजेत पशुकाम' इत्यादि सुना जाता है।) इसलिये तुम कहते हो उस प्रकार 'स्वर्ग का अर्थ' आत्मसुख नहीं होता है किन्तु स्वर्ग लोक ही होता है।

समाधान-इस प्रकार शंका होने पर समाधान करते हैं जो नित्य कर्म है व वास्तव में ज़ान का साधन कहलाता है। व्रीहि पशु आदि नित्य कर्म को साधने वाले हैं, इसलिए ये कारीरी चित्रा

आदि यागों का नित्य कर्म के अंग के समान विधान होता है। (नित्य कर्म सिद्ध करने के लिये शुद्ध द्रव्यों की विशेष आवश्यकता रहती है। व्रीहि, पशु आदि द्रव्य शुद्ध मिले इसके लिये कारीरी चित्रा आदि यागों का नित्य कर्म के अंग के समान ही विधान होता है। स्वतन्त्र याग की भाँति नहीं। कारीरी याग से वर्षा होती है और इससे उत्पन्न होने वाला व्रीहि शुद्ध होता है। इस प्रकार कारीरी चित्रा आदि काम्य यागों से उत्तम अदृष्ट उत्पन्न होता है और उससे सिद्ध होने वाला व्रीहि पशु आदि साधनों से जब सांग नित्यकर्म सिद्ध हो तब ज्ञान होता है और इस ज्ञान से आत्मसुख होता है, इसलिये कर्मों का तात्पर्य ज्ञान में ही है।

पूर्वपक्षी शंका करता है कि ज्ञान मुख्य हो तो इस कर्म का त्याग आवश्यक होता है और इस प्रकार हो तो विरहा इत्यादि निंदा वाक्य का विरोध अनिवार्य होगा। इस शंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रकार जब नित्यकर्म ज्ञान उत्पन्न करते हैं और इस तरह ज्ञान का अंग बनता है, इसलिये इस प्रकार मानना कि 'विरहा (तै.सं. १/५/२) इस श्रुति का तात्पर्य यह है कि जो कोई आहिताग्नि गृहस्थाश्रमी पुरुष आलस्य आदि दोष से अग्नि का त्याग करे तो इसको दोष लगता है,

दूसरे आश्रम (संन्यास) स्वीकार करने में दोष है इस प्रकार यह श्रुति नहीं कहती है। इस प्रकार जो मानने में नहीं आवे तो संन्यास आश्रम का नाश होगा और संन्यास का विधान व्यर्थ होगा।'

अन्ध पंगु आदि जिन पुरुषों को कर्म का अधिकार नहीं उनको उद्देश्य कर ही संन्यास का विधान है इस प्रकार नहीं कहना। यही हम सिद्धान्ती तुम पूर्व पक्षी को यह प्रश्न पूछते है। (१) अंध, पंगु आदि संन्यास ले वे यह विधि है कि (२) यावज्जीवमग्नि होत्रं जुहुयात्। यह कर्म का विधि वाक्य और 'यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्' यह सन्यास का विधि काक्य इन दो विधि वाक्य का विरोध नहीं हो इसके लिये ये दो विधि वाक्यों का विषय भिन्न है इस प्रकार विचारना। प्रथम पक्ष ठीक नहीं कारण कि यह श्रुति में कहा नहीं गया है। दूसरा पक्ष ठीक नहीं, कारण कि 'जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास लेना' (जाबा. उ.४) इस श्रुति से वैराग्य वाले को यह सन्यास लेना चाहिये। इस तरह का विधान किया गया है। इस प्रकार के विधान से ही दो विधि वाक्यों का विषय भिन्न होता है। इस कारण इस प्रकार कल्पना करने का समय नहीं है, इसलिये 'पुत्र बिना के मनुष्य को स्वर्ग लोक नहीं मिलता है। ऐ.ब्रा. ७/१३/१२ यह श्रुति भी अविद्वान्

के लिये है इसलिये विरोध नहीं होता है। (विद्वान् जो पुत्र रहित है तो इसको लोक मिलता है।) कारण कि 'विद्वान् लोक-ब्रह्म को जानने वाला प्रजा की इच्छा नहीं करता है।' (बृ. उ. ४/४/२२) इस प्रकार श्रुति है। इस तरह व्याख्यान करने से 'तीन ऋण चुकाना' इस कथन का भी खण्डन हो गया ऐसा जानना चाहिये, कारण कि यह श्रुति अविद्वान् को उद्देश्य करके है। (ब्राह्मण जन्म लेता है, उस समय इसके सिर पर तीन ऋण देने होते हैं, ऋषियों का देवों का और पितरों का, ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य-वेदाध्ययन से चुकता है, देवों का ऋण यज्ञ से और पितरों का ऋण प्रजा से चुकाया जाता है।)

'जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणैर्वा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी' (तै.सं. ६/३/१०/५) यह श्रुति है।

और ज्ञान का विधान नहीं (ब्र.सू. ३/४/१८) इस सूत्र के एक भाग से ब्रह्म ज्ञान का विधान करने वाला 'लिङ्' प्रत्यय आदि नहीं, इसलिये ज्ञान का बाध होता है। इस प्रकार जो कहा गया है वह भी ठीक नहीं है, कारण कि श्रुति में साम्य ही है। जिस प्रकार कर्म का विधान करने वाली श्रुति है उसी प्रकार ज्ञान का विधान करने वाली श्रुति है। इस तरह दोनों पक्षों की श्रुतियों के आधार समान है। इस प्रकार श्रुति है, इसलिये ब्रह्म को जानने वाला शान्त, जितेन्द्रिय, निष्काम, सहनशील और श्रद्धालु होकर अपने में ही परमात्मा को देखता है (बृ. उ. ४/४/२३) यही पूर्व पक्षी जो इस प्रकार कहता है कि इस श्रुति में दूसरे प्रमाण से उत्पन्न हुआ ब्रह्मदर्शन का अनुवाद है, विधान नहीं, तो हमको कहना चाहिये कि इस प्रकार नहीं कहना, कारण कि यह दूसरा ज्ञान दूसरे प्रमाण से प्राप्त हो तो भी जीवात्मा रूपी अधिष्ठान में परमात्मा में भगवान् का दर्शन दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं होता हैं (इसलिये इस श्रुति में ब्रह्मदर्शन का विधान ही है।) जिस प्रकार 'आत्मा वारे द्रष्ट व्यः श्रोतव्यः' (बृ. उ. २/४/५) इस श्रुति के वाक्य से उत्पन्न होने वाले शब्द ज्ञान को अनुकूल प्रयत्न का विधान होता है, उसी तरह शम, दम, वैराग्य सहिष्णुता और श्रद्धा इन सभी साधनों से ब्रह्म के दर्शन के लिये जीवात्मा की स्वरूप योग्यता सिद्ध होने पर जीवात्मा रूपी अधिष्ठान में परमात्मा के दर्शन के लिये अनुकूल प्रयत्न का विधान संभव है। (इसलिये इस श्रुति में ब्रह्म ज्ञान का विधान ही है, अनुवाद नहीं/इस प्रकार 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्' इत्यादि याग विधि भी, क्रिया रूप योग अपने अनुकूल प्रयत्न ऊपर आधार रखने वाला होने से, यह प्रयत्न का ही विधान करता है, कारण कि यह प्रयत्न अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं है। याग विधि

क्रिया का विधान नहीं करता है कारण कि याग के अनुकूल प्रयत्न हो अर्थात् क्रिया अपने आप ही संभव है। यज्ञो वै विष्णुः सुतं कर्म प्रबोधयन् इत्यादि श्रुति और स्मृति से ज्ञात होता है कि अलौकिक कर्म नित्य है, इसलिये याग क्रिया का विधान नहीं हो सकता है, इस विषय की चर्चा 'समन्वयात्' (ब्र.सू. १/१३) इस सूत्र के भाष्य में आयी कारिकाओं में और 'भावार्थपाद' (जै.सू. २/१ के भाष्य में श्री वल्लभाचार्य के द्वारा कही गयी है।)

ऊपर के व्याख्यान में सिद्ध हुआ कि कर्म ज्ञान के अंग के समान करना, किन्तु यह कथन 'विधिर्वा धारणवत्' इसके पीछे के सूत्र में कही जायेगी इसलिये ऊपर का व्याख्यान भाष्यकार को अरुचि कर होने से सूत्र का दूसरी तरह भाष्यकार व्याख्यान करते हैं।

शंका-अरे, जिस भाँति 'वीरहा' तै.सं. १/१/५/२) इस श्रुति से कर्म त्याग की निन्दा की जाती है उसी प्रकार 'जो मनुष्य अविद्वान् है और ब्रह्म को जानने वाला नहीं है, मरण के पीछे वह गाढ़ अन्धकार वाले असुर लोक में जाता है।' (ईश उ.३) 'जो मनुष्य ब्रह्म को जानता है वह मुक्त होता है और दूसरे दुःखी होते हैं। बृ. उ. ४/४/२४ इत्यादि श्रुतियों से भगवान् के ज्ञान के अभाव की निन्दा की जाती है। इस प्रकार होने से कर्म को अनुकूल प्रयत्न और ज्ञान के अनुकूल प्रयत्न इस प्रकार दो प्रकार के प्रयत्नों को विधान करने में परस्पर विरोध होता है, इसलिये अधिकारी के भेद से कर्म और ज्ञान का विधान होता है इस प्रकार कहना चाहिये। 'जहाँ तक वैराग्य नहीं हो वहाँ तक कर्मों को करना' (भाग. ११/२०/९) इस भगवद् वाक्य के अनुसार आसक्ति-वासना वाले मनुष्य के लिये कर्म का विधान होता है इस प्रकार नहीं कहना, कारण कि 'विदेह देश के जनक ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ किये हैं (बृ. उ. ३/१/१) इस श्रुति के अनुसार आसक्ति रहित है इस प्रकार प्रसिद्ध हुए जनक राजा की कर्म में जो प्रवृत्ति है वह नहीं हो, कारण कि जनक राजा वासना बिना के होने से पूर्व पक्षी के मतानुसार कर्म करने का इनको अधिकार नहीं है और जनक के दृष्टान्त से इस प्रकार कहना कि कर्म मुख्य है और ज्ञान कर्म का अंग है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिये। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहतेहैं कि-

'अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य श्रुतेः३/४/१९।

ज्ञान के अंगी कर्म के उपाय का बादरायण अपवाद करते हैं, कारण कि कर्म की विधि और त्याग इन दोनों का श्रुति में एक समान रीति से श्रवण होता है। इस सूत्र का बादरायण आचार्य के अन्य अभीष्ट अर्थ उजागर करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ज्ञान अंग है और कर्म इसका अंगी

है इस मत का बादरायण अपवाद करते हैं। इस प्रकार पूर्व सूत्र के 'अपवदति' साथ इस सूत्र का सम्बन्ध है। इसमें सूत्रकार हेतु बताते हैं कि 'साम्यश्रुतेः स्वतः अपुरुषार्थ रूप कर्म फलार्थी को ही करना होता है। अर्थात् ब्रह्म वेत्ता का यह नित्य महिमा है। (बृ. उ१. ४/४/२३) इस श्रुति के अनुसार ज्ञान वाले पुरुष के विषय में विहित और निषिद्ध कर्मों का फल उत्पन्न नहीं करता है उस कारण ये दो प्रकार के कर्म ज्ञानी के लिये समान है इसलिये फल की इच्छा वाले पुरुष की प्रवृत्ति संभव नहीं और ज्ञानी पुरुष को कर्म करने का अभिमान नहीं होने कर्म नाश का प्रसंग आयेगा इसलिये ज्ञान कर्म का अंग नहीं बन सकता है, जिस तरह किसान की धान बोने की क्रिया में सेकना यह अंग है इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है। अर्थात् ज्ञानी पुरुष की कर्म में प्रवृत्ति संभव नहीं इसलिये और दूसरे ब्रह्म ज्ञान बिना का पुरुष' और दूसरे दुःख प्राप्त करते हैं' (बृ. उ. ४/४/१४) इस तरह की निन्दा को सुनकर के कर्म नहीं करेंगे। इसलिये सभी अर्थ का तत्व जानने वाला श्रुति ज्ञान से बाहर के कर्म को किस प्रकार विधान करें? इस तरह का 'ज्ञान मोक्ष रुपी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करता है।' इस प्रकार का कथन सहन करने वाले आचार्य बादरायण प्रौढ़ता से उत्साह से, उत्सुकता से-निरुपण करते हैं।

विधिर्वा धारणवत् ।३/४/२०।

जिस प्रकार योग शास्त्र में मानसमूर्ति की धारणा समाधि के साधन स्वरूप होता है उसी तरह भक्ति के साधन स्वरूप ही कर्म करने की विधि है।

शंका-ऊपर बतायी श्रुति में जानने वाले पुरुष कर्म नहीं करे तो कर्म का निरुपण करने वाला पूर्व काण्ड व्यर्थ हो जाएगा।

समाधान-इस प्रकार शंका होने पर सूत्रकार कर्मकाण्ड का तात्पर्य कहते हैं कि विधर्वाधारणवत् जिस प्रकार योगशास्त्र में मन की समाधि ही साध्य होने से समाधि के साधन-समान मानसी मूर्ति के धारण का विधान होता है, नहीं कि स्वतन्त्र रीति से फल सिद्धि के समान, करण कि मन कीं समाधि में मूर्ति का त्याग किया गया है। पीछे से किसी भी प्रकार का स्मरण नहीं करना (भाग २/१/१९) चित्त को पकड़ने वाला कांटा जिस तरह इस भगवद् रूप को भी ध्यान से उत्पन्न हुए भगवद् भाव भक्त से छुड़वा लेते हैं। (भाग. ३/२४/३४) इत्यादि वाक्यों से मालुम होता है कि समाधि में सभी का त्याग करना होता है इस तात्पर्य से श्रुति में कर्म की विधि कही गयी है, नहीं कि स्वतन्त्र रीति से फल के साधक समान उपाय कहे गये हैं।

शंका- अरे, तुमने जो योगशास्त्र का उदाहरण दिया। उसमें तो समाधि को उद्देश्य करके यम इसलिये धारणा को यमआदि साधन बताये गयेहैं। धारणा यहसाधनों के मध्य आया है। समाधि के साधन समान गिना सकते हैं, किन्तु अपने चलते प्रसंग में ज्ञान अथवा भक्ति को उद्देश्य करके कर्म का विधान नहीं किया गया है। तुम जो योग शास्त्र का दृष्टान्त देते हो वह ठीक नहीं।

समाधान-इस प्रकार शंका होने पर (भाष्यकार कहते हैं कि) नहीं, दृष्टान्त की विषमता नहीं, पूर्व काण्ड व्यर्थ हो जाने का प्रसंग आये इस प्रकार बताने वालीअनुपपत्ति से अपने को अवश्य कहना चाहिये कि श्रुति अपने अनिंद्य ही लगने वाला जो कर्म है उसका ही विधान करती है, कारण कि 'अथेतरें दुःखमेवोपयन्ति' (बृ. उ. ४/४/१४) इस श्रुति में जो 'इतरे' पद है उसका ज्ञान में आये इस प्रकार का कोई विषय कर्म को प्राप्त हो यह आवश्यक है। (इस प्रकार कर्म ज्ञान का अंग है यह कथन कहा गया है, अब कर्म भक्ति का अंग है इस प्रकार भाष्यकार बताते हैं और भगवत् ज्ञान को दूसरे की अपेक्षा नहीं होने से यह कर्म जीव के स्वरूप में उपकारक हुए हैं-स्वरूप योग्यता कर देते हैं इस प्रकार कहना चाहिये। इस प्रकार भागवत में आया है-'दान, व्रत, तप, जप, स्वाध्याय, संयम और दूसरे विविध कल्याण कारक साधनों से कृष्ण में भक्ति सिद्ध होती है। (भाग. १०/४७/२४) 'ब्रह्मवेत्ता की' यह नित्य महिमा है। (ब्र.उ. ४/४/२३) यह श्रुति भी भगवान के ज्ञान के अनुकूल प्रयत्न का ही प्रथम विधान करती है। इसका कारण यह है, जिसका ज्ञान होने पर विहित और निषिद्ध कर्म के फल का सम्बन्ध नहीं होता है, 'उसको जानने वाला होता है' 'तद्वितस्यात्' इस प्रकार नहीं कहते 'तस्यैवपदवित् स्यात्' इनके ही चरण को जानने वाला हुआ है। (बृ. उ. ४/४/२२) इस प्रकार श्रुति ने जो कहा उससे चरण भक्ति रूप है और भक्ति मार्ग में चरण ही सेव्य के समान मुख्य है इस प्रकार मालुम पड़ता है, उस कारण इस भगवद् ज्ञान में अनुकूल प्रयत्न (कर्म) का ही प्रथम विधान किया गया है, इसलिये सिद्ध होता है कि 'जो मनुष्य आपकी लीला को बारंबार सुनता है, गान करता है कीर्तन करता है, स्मरण करता है और आनन्द लेता है, वे ही मनुष्य संसार के प्रवाह को शान्त करने वाले आपके चरण कमलों के बिना विलम्ब दर्शन करते हैं' (भाग. १/८/३६) इस वाक्य के अनुसार वर्णाश्रम धर्म और आत्मा के धर्म भगवान् के चरण के ज्ञान के साधन समान करना चाहिये। श्रुति में जो 'तस्यैव' (बृ. उ. ४/४/२३) है उसका अर्थ इस प्रकार है 'तद्' शब्द का प्रसिद्ध अर्थ इस प्रकार है इसलिये 'तस्य' अर्थात् लोक में और वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम का ही है, इसमें भी 'पदविद्' हीनभाव के साथ भक्तिमार्गीय ज्ञान वाला 'स्यादेव' ही होता है। 'तस्यैव' में जो 'एव' पद है

उसका सम्बन्ध मुख से होता है। अर्थात् 'तस्यैव पद विदेव, स्यादेव, इस प्रकार अन्वय होता है। इस प्रकार होने पर जब भक्ति उत्पन्न होती है।' तब भगवद् ज्ञान अपने आप ही भक्ति से होता है इस प्रकार बताने के लिये 'तं विदित्वा' (बृ. उ. ४/४/२३) इस प्रकार श्रुति पीछे कहती है इस प्रकार इस श्रुति का अभिप्राय ज्ञात होता है, इसीलिये ही श्रुति में पहले-पूर्वार्द्ध में कर्म का निरुपण किया गया है कारण कि कर्म ज्ञान ओर भक्ति का साधन है,

शंका- इस प्रकार कोई कहते हैं 'कर्म भक्ति का साधन नहीं है इस प्रकार जो श्रुति का अभिप्राय हो तो भगवद्वेत्ता पुरुष को कर्म के फल का सम्बन्ध नहीं होता है यह कथन अयोग्य है।'

समाधान- इस प्रकार शंका हो तो (भाष्यकार कहते हैं कि) नहीं, इस प्रकार नहीं। कर्म तो भक्ति को उत्पन्न करने में पुरुष की स्वरूप योग्यता को ही सिद्ध करता है, कारण कि 'यह परमात्मा प्रवचन आदि से नहीं मिल सकता है।' (कठ उ. २/२२) इस श्रुति अनुसार भगवान् कर्म और ज्ञान से लभ्य नहीं है। यह स्वरूप योग्यता की अपेक्षा भी मर्यादा मार्ग के भक्तों को होती है। पुष्टिमार्ग के भक्त को नहीं, इसी कारण ही सत्र में अनियम-विकल्प-दर्शाने वाला 'वा' शब्द कहा गया है। इस प्रकार होने से जो भगवान् का अनुग्रह हो, इससे पुरुषोत्तम का ज्ञान होता है, इस समय कर्म इसके फल के सम्बन्ध की गन्ध भी नहीं होती है, तब फिर इसमें क्या अघटित है?

इस प्रकार अर्थ बताने से 'यह परमात्मा को ही जानकार पुरुष मुनि होता है। (बृ.उ. ४/४/२२) परमात्मा अग्राह्य है इसलिये यह किसी से भी ग्रहण नहीं होता।' (बृ. उ. ३/९/३६) इत्यादि श्रुतियों का परस्पर विरोध दूर किया गया है, कारण कि भगवान् भक्ति से ग्रहण होते हैं, भक्ति से भगवान् का ज्ञान होता है। भक्ति बिना के अन्य साधनों से भगवान् का ग्रहण, ज्ञान नहीं हो सकता है। उसे ही 'विविदिषन्ति' ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं कि नहीं 'विदन्ति' ब्रह्म को जानते हैं, इस अभिप्राय वाली 'तमेतं वेदानुवचनेन' (बृ. उ. ४/४/२२) श्रुति का पाठ इस श्रुति के पश्चात् शीघ्र ही इस परमात्मा को ही जानकर मुनि होता है। (बृ. उ१. ४/४/२२) ऐसा कहा हुआ होने से सानिध्य के कारण वहाँ कहे गये साधनों से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है इस प्रकार अभिप्राय है - इस प्रकार नहीं कहना वेदानुवचन आदि सभी ब्रह्म ज्ञान के साधन के समान स्वीकार किये जायें तो ये सभी साधनों को करने वाले सर्व पुरुषों को ब्रह्म का ज्ञान संभव हो,

इसलिये 'मुनिभर्वति' (बृ. उ. ४/४/२२) इस श्रुति में ब्रह्मवेता के लिये मुनि: इस प्रकार एक वचन श्रुति नहीं कहती, इसलिये ब्रह्म का ज्ञान किसी एक पुरुष को ही होता है इस प्रकार ब्रह्मवेता की दुर्लभता बतायी जाती है और फिर हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के (आत्म ज्ञान के) लिये प्रयत्न करता है और सिद्धों में प्रयत्न करने वालों में से कोई कहीं मुझको सच्ची रीति से जानता है। (गीता ७/३) यह भगवद् वाक्य इसलिये है।

शंका-तो फिर वेदानुवचन आदि में नि:शंक प्रवृत्ति किससे

समाधान-यह इस प्रकार-'वह यह आत्मा' (बृ. उ. ४/४/२२) इत्यादि पूर्व श्रुति में भगवान् के माहात्म्य को सुन करके अच्छा लगे उस रीति से भगवान् को जानने की उत्सुकता होने पर, सत्संग के अभाव में भक्ति मार्ग का परिचय नहीं होने से, एकेला कर्म मार्ग आश्रम धर्म के समान और अलौकिक अर्थ के साधन के समान पहले जानने में आया है, इस कारण भगवान् के विषय के ज्ञान में भी यही कर्म मार्ग साधन है इस प्रकार मानने वाले पुरुष कर्म ही करते हैं।

शंका- अरे, वैदिक साधनों का वैयर्थ्य क्यों?

समाधान-इस प्रकार शंका हो तो इस प्रकार कहना चाहिये कि नहीं, वैदिक साधन धर्मों आश्रम-धर्मो-भ्रम से करने में आये तो भी ये साधन दूसरे जन्म में अक्षर ज्ञान में उपयोगी संस्कार उत्पन्न करने वाले होने से व्यर्थ नहीं है।

स्तुतिमात्रमुपादानादितिचेन्नापूर्वत्वात् ।३ ।४ ।२१ ।

ज्ञानी भी कर्म को स्वीकार करते हैं इसलिये 'एष नित्य:' इत्यादि श्रुति में ज्ञान की मात्र स्तुति है, इस प्रकार यह कहा जावे तो हमको कहना चाहिये कि नहीं, कारण कि ज्ञानी को कर्म का फल का असम्बन्ध अपूर्व है। (इस प्रकार इस असम्बन्ध की प्राप्ति पहले नहीं होने से 'एष नित्य:' इस श्रुति में कर्म फल के असम्बन्ध का विधान है।

शंका- अरे, साम्य श्रुति के लिये ज्ञान कर्म का अंग नहीं इस तरह जो कहा गया है वह घटता नहीं है, कारण कि यह साम्य कथन ज्ञान की मात्र स्तुति रूप है और ज्ञानी पुरुष भी कर्म का उपादन-स्वीकार करते हैं इसलिये, किन्तु तुम्हारा कथन घटता नहीं है अन्यथा, ज्ञानी पुरुष कर्म करने वाले नहीं होने से कर्म से उत्पन्न होने पर गुण और दोष का प्रसंग ही नहीं आवे और प्रसंग के अभाव में इन गुण दोषों का निषेध अयोग्य होगा, ज्ञानियों को भी कर्मजन्य गुण दोष का

निषेध करने से पुरुष अज्ञानी पुरुष जैसा नहीं इस प्रकार कहा गया है। (अर्थात् अज्ञानियों के कर्म के गुण दोष लगते हैं, जब ज्ञानियों के कर्म करने पर भी इसके गुण दोष नहीं लगते हैं) इसलिये ज्ञानियों के भी कर्म करने का होने से ज्ञान यह कर्म का अंग है इस प्रकार सरलतापूर्वक सिद्ध होता है।

समाधान-इस तरह जो कहा जावे तो हमको कहना चाहिये कि इस प्रकार कहना ठीक नहीं 'तस्यैवस्यात् पद्‌वित तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन (बृ. उ. ४/४/२३) इस श्रुति में बताये प्रमाण से' जिस पुरुष को भगवान् के चरणों का ज्ञान है उसको कर्म फल के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है। यह सम्बन्ध रुपी फल अपूर्व है पहले नहीं कहा गया है इस कारण इसका विधान करने जैसा ही है। जिस कर्म का अथवा ज्ञान का जो फल है उस फल का कथन भी स्तुति ही है इस प्रकार कहना ठीक नहीं, कारण कि इस प्रकार मानने से कर्म और ज्ञान का नाश हो जाने का प्रसंग आता है। विधि तो प्रवर्तक है। पुरुष की प्रवृत्ति के उपयोगी अर्थ कह रही विधि चरितार्थ होती है इसलिये अन्य अर्थ का कथन भले ही स्तुति रूप होकर अपने चलते विषय में तो इस प्रकार नहीं, कारण कि कर्म बन्धनों के अभाव प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष इस कर्म सम्बन्ध का अभाव-साधन है इस तरह जाने तब ही इसकी प्रवृत्ति संभव है। कर्म फल के सम्बन्ध का निषेध घटे नहीं इसके लिये कर्म का सम्बन्ध होना चाहिये इस प्रकार जो कहा गया है वह ठीक नहीं। सूर्य में अन्धकार के कार्य का अभाव है इस प्रकार कहने से सूर्य में अन्धकार की प्राप्ति भी संभव नहीं है।

'यतो वाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न् बिभेति कुतश्चन। (तै.उ. २/४) इस श्रुति के अनुसार भगवद् ज्ञान का फल निर्भयता है, इसलिये इससे न्यून जो कर्म सम्बन्धाभाव वही फल है इस प्रकार कहने का कोई प्रयोजन नहीं, इसलिये प्रथम व्याख्यान अरुचिकर होने से भाष्यकार दूसरा व्याख्यान करते हैं। अथवा पुरुषोत्तम के ज्ञान का मुख्य फल बहुत विस्तृत होने से साक्षात् इसका वर्णन करना अशक्य है। इस प्रकार बताकर श्रुति इस ऋचामें 'तदेवतद्वचाभ्युक्तम्। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य- (बृ. उ. ४/४/२३) परम्परा से कैमुतिक न्याय से फल का महत्त्व कहते हैं कि इसको जानकर मनुष्य ब्राह्मण होता है।' (बृ. उ. ४/४/२३) इस प्रकार श्रवण होने से 'ब्राह्मण पद का अर्थ ब्रह्मविद्-ब्रह्म को जानने वाला होता है। इसलिये 'एष नित्यो महिमा' इत्यादि श्रुति में आया प्रथमपद 'एषः' बुद्धि में रहे ब्रह्मवेत्ता के माहात्म्य को उद्देश्य करके कहते हैं। इस प्रकार निर्देश होने पर यह ब्राह्मण कौन है। इस तरह की आकांक्षा

होने पर श्रुति इस ब्राह्मण का निरुपण करती है। इस ब्राह्मण को जानने के पश्चात् इस मनुष्य को विहित और निषिद्ध कर्म के फल का सम्बन्ध होता नहीं, इस प्रकार ब्राह्मण का ब्रह्म वेत्ता का लक्षण बताया गया है, इस प्रकार अर्थ है। जब ब्रह्मवेत्ता के ज्ञान वाला पुरुष कर्म फल सम्बन्ध से रहित होता है तो फिर साक्षात् भगवान् के ज्ञानवाले पुरुष के विषय में क्या कहना ? इस तरह का भाव है, इसलिये 'तस्यैव' (बृ. उ. ४/४/२३) इसके ज्ञान के अनुकूल प्रयत्न वाला होता है। अर्थात् इसको इस भगवान् के ज्ञान वाले भक्त का भजन करना, उससे भक्त को जानने का ज्ञान भी ऊपर कहा उस प्रकार कर्म का अंग है इस तरह कह नहीं सकते तो फिर भगवान् के विषय का ज्ञान कर्म का अंग बनता है यह कथन तो दूर-सुदूर ही रहेगा।

भावशब्दाच्च ।३/४/२२।

और 'पद्वित्स्यात्' इसमें यह विधि वाचक शब्द होने से पद ज्ञान का कर्म फल के असम्बन्ध रूपी फल विधेय है।

अपूर्वत्व से पद ज्ञान का कर्म फल का असम्बध रूपी फल विधेय है इस प्रकार पूर्व सूत्र में प्रतिपादन करके विधि शब्द से भी विधेय है इस प्रकार दर्शाते हुए सूत्रकार कहते हैं। 'भावशब्दाच्च' अर्थात् इस विधि शब्द के लिये भी ज्ञान विधेय है। 'पदवित्स्यात्' (बृ. उ. ४/४/२३) इसमें 'स्यात्' यह विधि शब्द है।

यह सूत्र और भाष्य विवरण सहित अणुभाष्य की मुद्रित आवृत्ति में मिलता है किन्तु दूसरी सभी मुद्रित आवृत्तियों में और बहुत सी पुस्तकों में नहीं दिखायी पड़ता है। अणुभाष्य ऊपर की काशी वाले श्री गिरधरजी की विवरण नाम की टीका की दो पुस्तकें हैं उनमें यह सूत्र इसके ऊपर का भाष्य और विवरण है। दूसरी सभी आचार्यों का इस सूत्र पर भाष्य उपलब्ध है। श्री पुरुषोत्तम जी अणुभाष्य ऊपर की 'प्रकाश' नाम की टीका में इस स्थान पर (पृष्ठ १२/१२) नीचे की तरह लिखते हैं।)

'स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्।' (३/४/२१) इस सूत्र के पश्चात् 'भावशब्दाच्च' इस सूत्र को अन्य सभी भाष्यकार स्वीकारते हैं। इस सूत्र का अर्थ 'विधिर्वाधारणवत्' (३/४/२०) इस सूत्र में आ जाता है, इस कारण किसी भी प्रकार का प्रयोजन न होने से भाष्यकार इस सूत्र की उपेक्षा की हो इस प्रकार ज्ञात होता है अथवा लेखक के दोष से यह सूत्र लिखने में रह गया होगा।

विवरण की पुस्तक में दिये गये 'अणुभाष्य' में यह सूत्र और इसके ऊपर का भाष्य मिलता है और इस भाष्य के ऊपर का विवरण भी मिलता है। प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी लेखक दोष की विकल्प से भी कल्पना करते हैं। 'विधिर्वाधारण वत्' इस सूत्र में यह भाव शब्दाच्च इस सूत्र का अर्थ आ जाता है। इसलिये श्री मदाचार्य चरणों ने अथवा श्रीमत्प्रभुचरणों ने इस सूत्र की उपेक्षा की हो इस प्रकार की संभावना भी प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी करते हैं।)

पारिप्लवार्था इतिचेन न विशेषितत्वात् ।३/४/२३।

यह ज्ञान प्रतिपादक उपारव्यानात्मक श्रुति वाक्य अश्वमेधयज्ञ में आने वाला पारिप्लव (नाम का कर्म) के लिये है, इसलिये (यह स्वतः प्रमाणभूत नहीं) इस प्रकार जो आशंका की जाती हो तो यह ठीक नहीं, कारण कि ज्ञान यह तो कर्म से अनेक गुणा श्रेष्ठ है।

(प्रास्ताविक)- गुरु व्यास और शिष्य जैमिनि के बीच चर्चा चल रही है, गुरु व्यास ब्रह्मवादी है, शिष्य जैमिनि कर्मवादी है इसके मूल में इनका कर्माभिनिवेश अथवा विद्याग्रह हो सके। अभिनिवेश अथवा रुचि व्यक्ति के हाथ की बात नहीं, यह स्वभाव निहित है। पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सापरागतिः। (कठः १/१३/११) (अर्थात् पुरुष (= परब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम) से अधिक कोई नहीं, यह पराकाष्ठा है, यह सर्व फल है। 'स वा एष महानज आत्मा सर्वस्य वशी सर्वस्ये शान सर्वस्याधिपतिः।।' (बृहदा ४/४/२२) अर्थात् कौन यह महान् आ जन्मा परमात्मा सभी वस्तुओं को अपने वश रखने वाला सर्व पर सत्ता वाला, और सभी का स्वामी है। 'तमीश्वराणां परमंमहेश्वरं तं परमं च देवतानां देवतम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्।। न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य विविधैवश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्या लिङ्गम्। सकारणं करणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः।। श्वेताश्व (६/७/९) अर्थात् ईश्वरों के परम ईश्वर, देवताओ के परम देवता, स्वामियों के स्वामी सभी से श्रेष्ठ सभी लोकों के स्वामी इस प्रकार से परम पूज्य देव को हमें पहचानना चाहिये। सामान्य रीति से अमुक व्यक्ति हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियों से पकड़ने या चलने का काम करते हैं अथवा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रिय से देखने का या सुनने का काम करते हैं, परन्तु इस परमात्मा के सम्बन्ध में इस प्रकार कुछ नहीं, अर्थात् अमुक इसकी इन्द्रियें और इसके द्वारा किया जाने वाला अमुक काम ऐसा कुछ भी नहीं यह परमात्मा की परात्पर स्वभाव सिद्ध विविध ज्ञानशक्ति और

क्रियाशक्ति अपने को (इस परमात्मा के स्वरूप के अनुभव करने वालों द्वारा) सुनने को मिलता है। (शेष दूसरी रीति से इसका अपने को ध्यान भी आये इस तरह नहीं, इसको पहचान सके उस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष चिन्ह इसका दिखायी नहीं पड़ता। यह इन्द्रियों के स्वामियों का भी स्वामी है, नहीं कोई इस को पैदा करने वाला और नहीं इसका कोई मालिक है। इत्यादि अनेक श्रुति वाक्यों पर ब्रह्म परमात्मा का परमतत्व के समान प्रतिपादन करते हैं और गुरु व्यास का सिद्धान्त यही है। इतना ही नहीं परन्तु 'फलमत उपपत्तेः' (ब्र.सू. ३/२/३८) (अर्थात् कि फल इस परमात्मा द्वारा ही मिलता है और युक्ति युक्त कथन यही है। 'पुरुषार्थोऽतःशब्दात्' (ब्र.सू. ३/४/१) इत्यादि स्थल में निःशंक रीति से इसी सिद्धान्त का निरुपण करते हैं। कर्मरुचि विध्याग्र ही शिष्य जैमिनि इस स्वगुरुमत को मानते नहीं, और कर्म प्रधान और ब्रह्म गौण इस प्रकार बताते हुए यह प्रयत्न करते हैं। गुरु व्यास इनको युक्तिसंगत उत्तर देकर परास्त करते हैं।

इस प्रकार होने पर पराजित जुवारी दो गुने साहस से खेलता है इस न्याय से फिर-फिर दाव चलता है। प्रस्तुत सूत्र इस प्रकार का एक दाव है।

शंका-शिष्य जैमिनि का कर्म गौण और ब्रह्म प्रधान है इस सिद्धान्त के सामने अब एक दूसरी रीति से बाधा खड़ी करते है। भृगुर्वे वारुणिर्वरुणं पितरमुपससारा। (तै. ३/१) अर्थात् वरुण पुत्रभृगु पिता वरुण के पास गया। 'अधीहि भगवन् इति हो पससाद सनत्कुमारं नारदः। (अर्थात् हे भगवान्, (मेरे को ब्रह्म का) उपदेश दो इस प्रकार कहते है नारद सनत्कुमार के पास गया।) प्रतर्दनोह वै दैवोदासिनिन्द्रस्य प्रिय धामोपजगाम। (कौशितकि. ३/१) (अर्थात् दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन इन्द्र के प्रिय धाम में गया) आदि विविध वाक्यों से प्रारम्भ होते उपाख्यानों से ब्रह्म विद्या का निरुपण किया गया है। (अब) सर्वाण्याख्यानानि पारिप्लवेसंशति। (अर्थात् पारिप्लव में सभी आख्यानों को कहा गया है।) इस श्रुति वाक्यानुसार ये सभी ब्रह्मविद्या प्रतिपाद के उपाख्यानों ने अश्वमेघ युग में आने वाली पारिप्लव जो क्रिया उसमें आरख्यानों में कहने का जो कार्य उसके अंगभूत इस प्रकार (अपने को ज्ञात होता है (आख्यानों) कहने का जो कार्य) उसके अंगभूत इस प्रकार (अपने को) ज्ञात होता है कि (आख्यानों) कहने का जो कार्य उसमें मुख्यता केवल शब्द की है, अर्थ की नहीं, अन्त में जिसमें (ज्ञान का) उपदेश है उस प्रकार के आख्यानों द्वारा जो ज्ञान का, जिस तरह कर्म में मन्त्र के अर्थ का थोड़ा भी उपयोग नहीं, उसी प्रकार (इस ज्ञान का भी थोड़ा) उपयोग नहीं, अर्थात् इस ब्रह्म ज्ञान की कर्म मार्ग में गौणता भी नहीं तो फिर मुख्यता ही सिद्ध नहीं होती। (इस प्रकार जैमिनि 'पारिप्लवा र्थाः' इन शब्दों से शंका करते है

और) इस प्रकार कहना चाहते हैं कि ऊपर वर्णित प्रकार से उपाख्यान प्रतिपादक श्रुतियां सभी कर्म में अंगभूत है। (यह इसका और तत्प्रतिपाद्य ज्ञान का स्वत: प्राधान्य सहज ही नहीं है।

समाधान- तब गुरु 'न' इस शब्द से इस तरह कहना चाहते हैं कि ऊपर वर्णित प्रकार उस ज्ञान को कर्म का अंग बताना चाहते हो यह संभव नहीं कैसे ? (इसका उत्तर) 'विशेषितत्वात्' इस हेतु से देते हैं। विशेषित्वात् अर्थात्, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, कर्म से ज्ञान में (बहुत) अधिक धर्म है इस प्रकार शास्त्र में कहा है। अर्थात् ज्ञान कर्म का अंग नहीं। (जब भाष्यकार 'विशेषितत्वात्' इस शब्द का दूसरे किसी भी पूर्वाचार्य ने नहीं कहा उस प्रकार का नवीन ही अर्थ करते हैं तब पूर्वाचार्यों द्वारा यह किये अर्थ का अनुसरण करता ब्रह्म सूत्राभ्यासी शंका उठाते हैं कि) विशेषितत्व आख्यानों में है। (ज्ञान में नहीं, इसलिये ज्ञान में विशेषितत्व है यह प्रमाण ही कारण दिया गया है।) वह कारण ही बराबर नहीं है। (श्री शंकराचार्यादि पूर्वाचार्य 'विशेषितत्वात्' का अर्थ इस प्रकार करते हैं, पारिप्विल नाम की क्रिया में जो आख्यान कहे जाते हैं उन्हें जो कोई मानने में आते है वे आख्यान नहीं, परन्तु 'मनुर्वैवस्तो राजा' (शतपथ १३/४/३/३ आश्व. श्रौ. सू. १०/७ इत्यादि अमुक आख्यान ही, अर्थात् यह अमुक आख्यान भले कर्मांगभूत हो परन्तु उसके करने से ब्रह्म विद्या प्रतिपादक आख्यानों का भी कर्मांगभूत है यह मानना भूल से युक्त है और यह अर्थ जिसको उचित लगता है उस प्रकार का ब्रह्म सूत्र अभ्यासी ऊपर की तरह आशंका करे तब भाष्यकार श्रीमत्प्रभुचरण विट्ठलेश कहते हैं कि नहीं इस प्रकार नहीं। (तुम आचार्य गुरु बादरायण व्यास का आशय समझते नहीं (इस कारण ऐसा कहते हो) कथन इस प्रकार है कि पहले तो 'तुष्यतु दुर्जनः' इस न्याय से सभी आख्यान (पारिप्लव नाम की यज्ञ क्रिया में।) आख्यान कहने की (जो अवान्तर क्रिया है वह) क्रिया में अंगभूत है (अर्थात् कि इस क्रिया में ठीक लगे तो आख्यान कहा जा सकता है) यह कथन सत्य है असत्य इसकी गहन चर्चा में उतरे बिना (यह बात स्वीकार ली जायेगी) इस प्रमाण से (आचार्य अर्थात् गुरु व्यास) कहते हैं तुष्यतुदुर्जनः इस न्याय का स्वरूप इस प्रकार है सत्यऔर असत्य का विचार किये बिना एक बात भी स्वीकार ली तो स्वीकार ली। इस बात को पकड़ कर रखे, ऐसा व्यक्ति वह दुर्जन और इसको प्रसन्न रखने के लिये इसकी गलत बात को भी घड़ी भर मान ली इसका अर्थ 'तुष्यत दुर्जनः यह न्याय') ब्रह्म ज्ञान का अर्थ निरुपण आख्यानों में ही है और आख्यान कर्म में अंगभूत है इस प्रकार बताने से ब्रह्म और इसका कर्मांगभूत हो जाएगा। इस प्रकार की पूर्व पक्षी जैमिनि की मान्यता है वह भूल भरी हुई है, कारण कि ब्रह्म ज्ञान का निरुपण केवल आख्यानों में नहीं, अन्यत्र भी है। उदाहरण के स्वरूप तैत्तिरीय उपनिषद् में 'ब्रह्म विदाप्रोतिपरम्'। तदेषाभ्युक्ता। सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म। (तै. २/

१) अर्थात् कि अक्षर ब्रह्म ज्ञानी को पर प्राप्ति होती है। यह कथन लक्ष्य में रखकर पर ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्तानन्द स्वरूप है। इस प्रकार प्रारम्भ कर यह परब्रह्म की विशेष महत्ता बताने के लिये यह परब्रह्म आकाश आदि का सृजन करता है, यह परब्रह्म आनन्दघन है, रसरूप है यह कथन भी कहकर 'भीषास्मात्' (तै. २/८) अर्थात् कि पर ब्रह्म की से पवन वस्तुमात्र को शुद्ध बनाता है। आदि द्वारा यह परब्रह्म सर्व नियामक है यह बात कहकर पूर्णानन्दस्वरूप तो परब्रह्म ही है यह बतलाने के लिए कौनसा आनन्द किससे न्यून है यह क्रम बताकर जिसको आनन्दमय पुरुषोत्तम की प्राप्ति हुई है व ही आनन्द का अनुभव करता है उस आनन्द का स्वरूप 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तै. २/१) (अर्थात् कि जैसे मन और वाणी की गति नहीं उस प्रकार के ब्रह्म का अनुभव करने वाले जो जीव उनको किसी का भय नहीं रहता) इस प्रकार वर्णित ऐसे पर ब्रह्म संज्ञा की महत्ता एतं हवा व न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पाप मकरवम् 'तै. २/७' (अर्थात् मैंने यह अच्छा नहीं किया, मैंने यह अनुचित किया। इसका इसको दुःख नहीं होता।) इस भाँति वर्णन करते हैं, इस स्थान पर इस प्रकार कहा गया है कि जो ज्ञाननिष्ठा है, वह सद्रूप, सर्वत्र विधान, सदा विद्यमान सर्वकर्ता, पूर्णानन्द स्वरूप सर्व नियामक और वाणी उस प्रकार मन से पर उस प्रकार के पुरुषोत्तम को प्राप्त करते हैं, जब कर्म अपने क्लेश रूप है और कर्मनिष्ठा है 'अस्यैवानन्द स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।' (ब्रह्मदा. ४/३/२२) (अर्थात् दूसरे सभी प्राणी यही परमानन्द स्वरूप ब्रह्म की एक स्वरूप मात्रा के आधार पर अपना-अपना जीवन टिका रखा है। इस श्रुति वाक्यानुसार अतितुच्छ सुख देने वाले स्वर्ग, पशु आदि को प्राप्त करते हैं, अर्थात् यह करना यह नहीं करना। इस प्रकार जो कर्म सम्बन्ध में कहा गया है वह कर्म पुरुषोत्तम प्राप्ति के लिये वस्तुतः व्यर्थ है। अर्थात् कर्म से ज्ञानअतुलनीय श्रेष्ठ है कारण कि ज्ञान की असिद्धि नहीं, कर्म की दृष्टि से इसकी गौणता है।)

प्रास्ताविक-प्रमाण से गुरु व्यास ने ब्रह्म ज्ञान का स्वतः प्राधान्य प्रमाणित कर दिया है ऐसा होते हुए भी पराजित जुवारी दुगुने साहस से खेलता है। इस न्यास से शिष्य जैमिनि फिर आशंका करते हैं।

शंका-आख्यानेतर स्थल पर जिसका प्रतिपादन किया जाता है उस प्रकार का ज्ञान एक समय भले ही स्वतः प्रधान हो, किन्तु आख्यानों में जो प्रतिपादन किया जाता है उस प्रकार का ज्ञान (तो कर्म का अंग है न इसलिए ?)। इसका स्वतः प्राधान्य कैसे पूरा होगा?

(इस प्रकार की शंका के समाधान में सूत्रकार गुरु व्यास) यह सूत्र कहते हैं।

तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्। ३/४/२४

(जिस प्रकार आख्यानेतर ज्ञान प्रति पादक श्रुतिवाक्यों में ज्ञान का प्राधान्य है उस प्रकार आख्यानाकारक श्रुतिवाक्यों में भी ज्ञान का प्राधान्य है, कारण कि (गुरु बिना ज्ञान नहीं इस प्रकार श्रुति में) जो बात कही गयी है वह बात ध्यान में रखकर (इन २० आख्यानों को कहा गया है (अथवा आख्यानेतर श्रुतियाँ और आख्यानाकार श्रुतियों में) एक ही बात का प्रतिपादन है।

समाधान-केवल अर्थात् उपाख्यानेतरश्रुतिप्रतिपादित ज्ञान का इतना स्वतः प्राधान्य है उतना स्वतः प्राधान्य उपाख्यान प्रतिपादित ज्ञान का भी है। सूत्र में आये 'च' शब्द से सूत्रकार इस प्रकार कहलाना चाहते हैं कि अन्यत्र निर्णयात्मक रीति से प्रतिपादित कथन का प्रश्नोत्तर कार से उपाख्यान में प्रतिपादन किया जाता है। (इस प्रकार कहने का आशय यह है कि स्वतः प्रधान वस्तु का प्रकारान्तर से प्रतिपादन किया जावे इतने मात्र से इसका स्वतः प्राधान्य टल नहीं जाता है) ज्ञान की बात को प्रत्यक्ष समझाने के लिये बड़े मनुष्य आदि भी प्रवृत्ति करते है और यह प्रवृत्ति (सहज नहीं होती) इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है अर्थात् उपाख्यानों के आश्रय लिये बिना जो श्रुति ज्ञान का प्रतिपादन करती है उस श्रुति से उपाख्यानों में एक बात अधिक आती है और यह है ज्ञान का महत्त्व जिसका वर्णन कर इस ज्ञान को रुचिकर बनाना। तो फिर 'च' शब्द का सूत्रकार ने किसलिये उपयोग किया यह स्पष्ट करने के लिये प्रसंगोक्त सूत्र कहा गया है। अब मूल प्रसंग पर आयी ऊपर जो बात कही गयी है कि आख्यानेत्तर स्थल में स्वतंत्र रीति से जो ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है उसका जितना स्वतः प्राधान्य प्रतिपादित ज्ञान का भी है इसके लिये कारण होना चाहिये न ? इस तरह कोई प्रश्न करे इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि इसके लिये हेतु (सभी स्थलों में) एक ही बात का प्रतिपादन करते हैं वह बात का प्रतिपादन आख्यान (अर्थात् कि गुरु-शिष्य-संवाद)) बिना (अच्छी प्रकार) नहीं हो सकता है, इसके लिये गुरु शिष्य संवाद रूप आख्यान (श्रुति में) बताया गया है।

अथवा 'एक वाक्य तोपबन्धात्' इस सूत्रांश का दूसरा अर्थ भी हो सकता है। जिस प्रकार उपाख्यानेतरस्थल में जो ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। उसी ज्ञान का 'अधीहि भगवन् इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः। (छा. उ ७/१/१) अर्थात् कि गुरु जी, मुझको पढ़ाओ इस प्रकार कहते नारद सनत्कुमार के पास गये। इत्यादि आख्यानों में भी प्रतिपादन किया गया है।'

'यहाँ उपबन्धात्' इस स्थान में शब्द का प्रयोग किया गया है। वह 'उप' शब्द का अर्थ

'समीप में, नजदीक' इस प्रकार होता है, इसलिये इस प्रकार समझने का है कि वे वे गुरु शिष्य संवाद रूपी कथा ये वास्तविक है कल्पित है आख्यानेतर श्रुति की (इस वास्तविकता के कारण) समीप में। अर्थात् नजदीक हैं, कारण कि यह सामीप्य दूसरी प्रकार संभव नहीं है। इसलिये दूसरे लोक (अर्थात् कि पूर्व मीमांस को और तदनुसारी शांकरवेदान्ती) उपाख्यानों को कल्पित स्वतः अप्रमाण मानते हैं यह इनकी भूल है। (बात इस प्रकार है कि श्रुतिवाक्य दो तरह के है, विध्याकार और विध्याकार रहित दृष्टान्त 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामोयजेत्' अर्थात् कि स्वर्ग की इच्छा वाले मनुष्यों को, ज्योतिष्टोम यज्ञ करना। इस वाक्य में विधि अर्थात् आज्ञा है इसके लिये यह वाक्य विध्याकार बना और 'वायु वैंक्षेपिष्ठा देवता'। (तै.सं. २/१/११) अर्थात् वायु वास्तव में सबसे तीव्र गति का देवता है। इस वाक्य में सामान्य बात का निरुपण है। किसी प्रकार की विधि, अर्थात् कि आज्ञा नहीं, इसके लिये यह वाक्य है विध्याकार रहित वाक्यों को स्वतः अप्रमाण मानते है, उपाख्यानों लिये बहुत से विध्याकार-रहित होते हैं इसलिये ये स्वतः अप्रमाण मानते हैं। यह कथन अणु भाष्यकार को सर्वथा असमंत है। यह समग्रवेद, पीछे भले ही विध्याकार हो या विध्याकार रहित हो, इसको स्वतः प्रमाण मानते हैं। इसलिये उपर्युक्त निर्णय इस प्रकार किया है।

शंका-(अब, पुनःपूर्वपक्षी इस प्रकार की आशंका करते हैं कि) अर्थात् भले ही आख्यान स्वतः प्रमाण है, तो ये पारिप्लव में इनका उपयोग है इसलिये यह कमा५गभूत है इस कथन में कोई बाधा नहीं आती, तब सिद्धान्ती कहते हैं कि

समाधान-अश्वमेघ प्रकरण में 'मनुर्वैवस्तो राजा (शतपथ १३/४/३/३) आर्श्व. श्रौ. सू. १०/७' अर्थात् विवस्वान के पुत्रमनु राजा आदि आख्यान में जिस प्रकार कहे गये हैं वहाँ 'सर्वाणि आख्यानानि पारिप्लवे शंसति' अर्थात् सभी आख्यान (आख्याता) पारिप्लव में कहे है) इस प्रकार सामान्य रीति से सभी आख्यानों का उपयोग यज्ञ में कहाँ करना यह बताया गया है, परन्तु वहाँ 'सर्व शब्द से (प्रकरण में दिये गये सभी आख्यानों सामान्य रीति से सभी आख्यानों का उपयोग यज्ञ में कहाँ का समझना है, नहीं कि (बाहर के) दूसरे (सभी आख्यान भी, कारण कि (सर्वत्र अर्थ का आधार (उस प्रकरण पर होते हैं कथन इस प्रकार है। (अर्थात् अर्थ का आधार प्रकरण के ऊपर है इसलिये) जहाँ पारिप्लव नाम के कर्म की बात है वहाँ (इस प्रकरण में आये आख्यानों का यज्ञ में कहाँ पर उपयोग करना यह पारिप्लवमाचक्षीत (आश्व. श्रौ. सू. १०/६) (अर्थात् पारिप्लव कहना) इस स्थान पर कहा गया है। (यह इस प्रकार है। वहाँ, पहले दिन

'मनुर्वैवस्वतो राजा (शतपथ १३/४/३/३ आश्व. श्रौ. सू. १०/७) अर्थात् विवस्वमान् का पुत्र मनुराजा। यह (आख्यान कहना। दूसरे दिन 'इन्द्रो वैवस्वतः' (अर्थात् विवस्वान का पुत्र इन्द्र। यह (आख्यान कहना तीसरे दिन 'यमो वैवस्वतो राजा' (शतपथ १३/४/३) आश्व. श्रौ. सू. १०/७ (अर्थात् विवस्वान् का पुत्र यम राजा आदि आदि अमुक विशेष आख्यानों का उपयोग, पीछे के भाग में बताया गया है। इस स्थान पर जो कोई भी आख्यान से काम पूरा हो जाय इस प्रकार होता तो अमुक आख्यान अमुक दिन कहना इस प्रकार स्पष्ट करके कथन नहीं करते इसलिये 'पारिप्लवम्' आचक्षीत्। इस वाक्य में। (पारिप्लवम्।) इस प्रकार का एक वचन का प्रयोग है। (इस एक वचन के प्रयोग से ऐसा मालुम पड़ता है कि अमुक दिन अमुक एक आख्यान जो इस दिन के लिये नियत किया है वही कहना है, दूसरा नहीं, इसलिये आख्यानों की बात लेशमात्र भी यहाँ नहीं, कारण कि इस प्रकार का अर्थ होता है इस प्रकार यहाँ कुछ भी नहीं है।

अत एव चाग्नीन्धनाद्यनापेक्षा।३।४।२५।

(कर्म सामग्री नहीं हो वहां भी ज्ञान स्वभाव से कर्म सामग्री खड़ी कर सकते हैं, लिये ही इसको अग्नि ईंधन की आवश्यकता नहीं रहती।

कारण कि ज्ञानी स्वयं ही यज्ञस्वरूप बन जाता है इसी लिये इसके अग्नि समिधा आदि की आवश्यकता नहीं रहती (अर्थात् इस भाँति कर्म निरपेक्ष जो ज्ञान उसको कर्म द्वारा ही उपयुक्त मानना और अन्यथा अनुपयुक्त सर्वथा भूल से युक्त है।)

'पुरुषार्थोऽत्तः' इस प्रकार 'शब्दात्' (ब्र.सू. ३/४/१) इस सूत्र से लेकर (यहाँ तक) फल जो मोक्ष वह देने के सम्बन्ध में ज्ञान स्वतंत्र है, कर्म से नहीं, इस प्रकार सप्रमाण बताकर इसी कथन के समर्थन में एक दूसरी भी युक्ति आगे रखते हैं, कारण कि ज्ञान द्वारा ज्ञानी स्वयं ही यज्ञस्वरूप बन जाता है, इसीलिये ही जरामर्य नाम के अग्निहोत्र में अग्नि, इसमें होम करने की समिधा, इत्यादि अर्थात् (घी) आदि इसकी (इस ज्ञानी को) आवश्यकता नहीं इस प्रकार कहते हैं, इत्यादि तै. शाखा के हेमनारायणोपनिषद् में 'तस्यैवं विदुषी यज्ञस्यात्मा यजमानःश्रद्धा पत्नी शरीर मिध्ममुरो, वेदिर्लोमानि बर्हिर्वेदः शिखा हृदययूपः कामआज्यं :मन्युःपंशुस्तपोग्निः (म.ना. ८०) (अर्थात् यह स्वयं अपने ज्ञान जिस को हुआ है उस प्रकार के मनुष्य के यज्ञ में ज्ञानी की उत्तम आत्मा वह यजमान, इसकी श्रद्धा वह पत्नी इसका शरीर वह समिधा, इसकी छाती वह वेदी, इसके रोम वह देवताओं के बैठने के लिये घास, इसका वाद ज्ञान ज्वाला, इसका हृदय वह

पशु बांधने का खूंटा, इसकी इच्छा वह होम करने का घी, इसका क्रोध उसको मारकर होमने का पशु, इसके द्वारा किया जाने वाला तप वह अग्नि, आदि कहे गये है। (इस स्थान पर जरामर्य नाम के अग्निहोत्र सत्र का निरुपण है। यह सत्र क्रियात्मक और द्रव्यात्मक नहीं, परन्तु भावनात्मक है ऊपर की तरह वर्णन किया है। इस प्रकार ही ज्ञान, इसके सम्बन्ध में आने वाला दूसरी व्यक्ति या इस वस्तु को यज्ञरूप बनाया है उस ज्ञान को स्वीकार्य करने में उसे यज्ञ की क्या आवश्यकता ? इस कथन का भावनात्मक यज्ञात्मिक यज्ञ के निरुपण द्वारा इस भाँति ज्ञात होता है।

सर्वापेक्षेत्यधि करण

जिस देश में इष्ट वस्तु है उस देश तक पहुँचने हेतु घोड़ों का उपयोग जिस प्रकार आवश्यक है उसी भाँति (जिस स्थिति पीछे मोक्ष प्राप्त हो उस स्थिति तक पहुँचने हेतु) सर्व (अर्थात् जिसे कर्म ज्ञान तथा भक्ति तीन) का उपयोग है, कारण कि (यज्ञ आदि अर्थात् कर्म आदि का जो सर्वथा उपयोग नहीं हो तो श्रुति इसका निरुपण ही किसलिये करे?) (अर्थात् श्रुति में यज्ञ आदि का निरुपण किया है, इससे समझ में आता है कि इन सभी का किसी प्रकार का उपयोग तो है ही।)

(संशय है) ऊपर के अधिकरण में कहा गया है कि ज्ञान का फल जो मोक्ष उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में कर्म किसी काम का नहीं यह कथन सत्य है। परन्तु (ज्ञान की) अपने प्राप्ति के सम्बन्ध में (कर्म का) उपयोग सही है कि नहीं, इस कथन का (इस अधिकरण में) विचार किया गया है।

(पूर्व पक्ष) ज्ञान की स्वयं के प्राप्ति के सम्बन्ध में भी कर्म का उपयोग नहीं। प्रमाण में पूर्वपक्षी का कहना है, कारण कि (शिष्य) गुरु के पास जाता है और गुरु इसको अनेक प्रकार के उपदेश देता है उसके द्वारा ही इसको ज्ञान प्राप्न होने का है। (इसको इस कथन का समर्थन)। ब्रह्म विदाप्नोतिपरम्।' (तै.त्तिरीय २/१) (अर्थात् कि जिस पुरुष ने गुरु किया। उसको ज्ञान मिलता है। इस प्रकार के श्रुति वाक्य से मिलता है।

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् ।३/४/२६।

सिद्धान्त-प्रस्तुत चर्चा में सत्यकथन क्या इसका 'सर्वापेक्षा' इत्यादि शब्दों में (सूत्रकार) निरुपण करते हैं। सर्व (अर्थात् कर्म, ज्ञान, भक्ति (तीनों ही) इनकी (मोक्ष प्राप्ति में साधनभूत जो) पुरुषोत्तम (अर्थात् पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान उस ज्ञान की स्वयं उत्पत्ति में अपेक्षा (अर्थात्

आवश्यक है) इस कथन का समर्थक कारण 'यज्ञादि श्रुतेः' शब्दों में (सूत्रकार) देते हैं। श्रुति (अर्थात् वेदयज्ञ आदि। अर्थात् कर्म, ज्ञान, भक्ति) उसका जो निरुपण करते हैं वह निरुपण ही (सम्बन्ध में) प्रमाण है, इस लिये (कर्म, ज्ञान, भक्ति का सर्वथा अनुपयोग हो तो मोक्ष साधनोंपदेशक वेद यह कर्म ज्ञान भक्ति का निरुपण ही किसलिये करते ? यह इनका भले ही साक्षात् नहीं हो तो परम्परा का भी उपयोग नहीं हो तो इसका निरुपण वस्तुतः निरर्थक हो जायेगा। और परम आप्तवेद निरर्थक एक अक्षर भी किस प्रकार लिखे ? इसलिये किसी को किसी प्रकार का कर्म ज्ञान भक्ति की उपयोगिता स्वीकार ही करनी पड़ेगी।

मूल आशय यह इस प्रकार है-स्वतन्त्र पुरुषार्थ रूप तो पुरुषोत्तम (अर्थात्) पर ब्रह्म परमात्मा और इसकी प्राप्ति यह फल और इसकी फल प्राप्ति में साधनभूत प्रेमलक्षणा भक्ति द्वारा उत्पन्न होने वाला यह पुरुषोत्तम का ज्ञान ही है इस कथन का प्रतिपादन 'ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्' (तैत्तिरीय २/१) (अर्थात् परब्रह्म को जानने वाला परम फल रूप मोक्ष प्राप्त करता है) आदि उस प्रकार फिर 'एतद्विदुः रमृतास्ते बुवन्ति' (बृहदा. ४/४/१४) (अर्थात् इस) परब्रह्म को जो जानते है वह (मोक्ष प्राप्त करके) अमर बन जाता है। आदि हजारों श्रुतिवाक्यों द्वारा किया गया है। तदुपरान्त 'अथेतरे दुःखमेवोपयन्ति' (बृहदा ४/४/१४) (अर्थात् दूसरे जो परब्रह्म को नहीं जानते वे दुःखी ही होते हैं। यह श्रुति वाक्य (पर ब्रह्म का) ज्ञान जिनको नहीं, वैसे दुःखी ही होते हैं इस प्रकार कहते हैं। (स्वतन्त्र पुरुषार्थ रूप तो परब्रह्म परमात्मा है। इसका जिसको ज्ञान है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और इसको जो नहीं जानता वह दुःखी होता है।) परिस्थिति जब इस प्रकार होती है तब स्वयं पुरुषार्थ रूप नहीं, उस प्रकार जो यज्ञादि कर्म उसका श्रुतियों ने ही निरुपण किया है वे पुरुषार्थ प्राप्ति में यज्ञादि कर्मों के साधनभूत है इस दृष्टि में इस प्रकार ही समझना और यह (यज्ञादि कर्म) फलाशय रहित करने में आवे तो ही (यह परम पुरुषार्थ रूप पुरुषोत्तम की प्राप्ति में साधनभूत बनते हैं, अन्यथा नहीं) इसलिये वाजसनेयी शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् में 'यथाकारी यथाचारी तथा भवति। साधुकारी, साधुर्भवति पापकारी पापो भवति।। (बृहदा ४/४/५) (अर्थात् जिस जीव की जिस प्रकार की कृति और जिस जीव का जिस तरह का आचरण उस प्रकार वह जीव को दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करे उसको अच्छा जन्म मिलता है बुरे कर्म करे उसको बुरी योनि मिलती है। इस प्रकार प्रारम्भ में कहा गया है कि 'तस्माल्लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे इति तु कामयमानः। अथ अकामय मानः अकामो निष्काम आत्मकाम आप्त कामोभवति न तस्मात् प्राणाउत्क्रांमन्ति। अत्रैव समवलीयन्ते। ब्रह्मैवसन्

ब्रह्माप्येति। (बृहदा. ४/४/६) (अर्थात् इस लोक में से पुन: इस लोक में कर्म करने आता है। यह तो सकाम कर्म करने वाले की बात हुई। इस वाक्य में 'अथ अकामय मान:' (का अर्थ यह है कि) अब फलाशा रहित कर्म करने वाले (की बात की जाती है, जो कर्म करते समय में) कामना रहित है, अर्थात् जिसकी कामना निवृत्त हो गयी है, इसको लेकर जो आत्म काम अर्थात् आत्मा जो परमात्मा प्राप्त हो, उसको लेकर जिसकी सभी इच्छा परिपूर्ण हो गयी है।' यह जीव ब्रह्मरूप बन गया हो ब्रह्म में लीन होता है आदि इस स्थान में 'यथाकारी' आदि (शब्दों से कर्म करने वाले की बात प्रारम्भ करने में आयी है, अर्थात् 'अकाममय मान:' इस शब्द से इस प्रकार का काम करने का ही कहा गया है। परिस्थिति यह है कि (अर्थात् सकाम कर्म करने वाला- चौरासी के चक्कर में भटकता रहता है, जब निष्काम कर्म करने वाला कालक्रम में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये (भगवान्) अपने (लोकों को) अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त करते है इसके लिये (उस-उस कर्म के) विविध फल कहे हैं और स्वयं समर्थ होकर वह फल देते हैं भी। परन्तु लोक (इस फलाशा में फस जाते हैं इसलिये प्रभु ने स्वयं ही भ्रम फैलाया है इस प्रकार अपने को ज्ञात होने पर इस प्रकार फलाशा से (कर्म करते जीव) भगवद् आज्ञा रूप जो वेद तदनुसार ही कर्म किया है अर्थात् लम्बे समय भी प्रभु स्वयं इन पर दया करके (इसको) निष्काम बनाते हैं। इसके पीछे भले ही फलाशा, सहित इस प्रकार के जीवों ने कर्म किये, परन्तु अन्त में इस तरह के कर्मादि करके अनेक जन्मों में इस प्रकार के जीव अधिक संस्कारी बनते हैं इस कारण भी ये इस प्रकार निष्काम बनते हैं। उपरान्त कषाये कर्मभि ततो ज्ञानं प्रवर्तते (अर्थात् कर्मों द्वारा वासनाओं का क्षय होने पर-ज्ञानोदय होता है) इत्यादि स्मृतिवाक्यानुसार भी वासनाओं का क्षय होता है फिर ज्ञान की उत्पत्ति के लिये भी कर्मों की आवश्यता है। 'सर्वापेक्षा च' इस स्थान पर (जो) 'च' है उसके द्वारा सूचन होता है कि (यह कर्म आदि की अपेक्षा मर्यादामार्गीय अर्थात् साधन मार्गीय जीव को है) पुष्टिमार्गीय अर्थात् कृपामार्गीय जीव को नहीं (कारण कि इस तरह के पुष्टिमार्गीय जीवों को तो प्रभु स्व सामर्थ्य से ही उद्धार करते हैं) इसलिये तो 'नायमात्मा' (कठ. २/२३ मुण्डक ३/२/६) अर्थात् इस परमात्मा की प्राप्ति यह परमात्मा कृपा करे तभी होती है। जीवकृत साधन द्वारा नहीं। इस श्रुति वाक्य के साथ विरोध नहीं आता है। टिप्पणी-वेद यह परम प्रमाण है। इसका अमुक भाग ही नहीं, परन्तु इसका अक्षर-अक्षर प्रमाणभूत है। अब वेद ने अनेक स्थान पर कर्म ज्ञान आदि साधनों का उपदेश किया है, जब एक, या दो स्थान आग्रह रखकर कहा है कि भगवद् चरण अर्थात् भगवत्कृपा आदि परम पुरुषार्थ से जो भगवत्प्राप्ति नहीं होती हो तो

फिर इन सभी साधनों का उपदेश वेद ने किसलिये किया? ये साधन किंचित् कर लेते हैं, भगवत्कृपा हो तो ही भगवत्प्रप्ति होती है, तब फिर साधनोपदेश वस्तुतः निरर्थक होते है, तत्प्रातिपादक वेदभाग भी अप्रमाण बनते हैं, इस संकट से निकलने का क्या मार्ग हो सकता है? साधन प्रतिपादक वेद भी इतने ही प्रमाणभूत है और कृपा प्रतिपादक वाक्य भी इतने ही प्रमाणभूत है इसलिये इस बुद्धिगम्य कौनसा मार्ग लेना? इसके लिये दो मार्ग हैं, एक मार्ग तो बहुत सीधा है। अमुक स्थिति तक कर्मादि साधन काम करते हैं और पीछे ही भगत्वकृपा होती है और कृपा द्वारा ही भगवत्प्रप्ति हो इसका एक साधारण दृष्टान्त हैं। एक ऊँचाई पर एक सुन्दर खिलोना पड़ा हो उसको देखकर एक बालक इस ओर जाय, ऊँचे हाथ करके यह उतारने के लिये प्रयत्न करे परन्तु इसके प्रयत्नों से तो यह खिलौना इसके हाथ में आये ऐसा नहीं, घर का कोई बड़ा इससे उत्कृष्ट प्रयत्नों द्वारा इसकी इच्छा जानकर इसको यह खिलौना दे तब उसको मिले इस प्रकार जीवकृत साधनों द्वारा जीव के फल प्राप्ति की इच्छा जानकर इसके ऊपर प्रभु कृपा करे और जीव को यह फल देता है। इस प्रकार साधन बिना कृपा नहीं और कृपा बिना फल नहीं, इस भाँति दोनों प्रकार के वाक्य सार्थक बनते हैं, श्रीरामानुजाचार्य ने समन्वय का यही मार्ग लिया है। श्रीवल्लभाचार्य इस मार्ग को स्वीकार करते हैं, परन्तु तद्पश्चात् भी इनको कुछ कहना है। जीव के साधन करने के पश्चात् ही प्रभुकृपा करे तब फिर कृपा करने के सम्बन्ध में प्रभु पराधीन बन जाते हैं। सर्वस्वतन्त्र प्रभु की यह दुर्दशा? इस दुर्दशा में से प्रभु को निकालने का एक ही उपाय है सामान्य रीति से भगवान् जीवों के साधनों को देखकर ही कृपा करते हैं, परन्तु जब प्रभु की इस तरह से कृपा करने का मन हो ऐसा नहीं है तब इसको कोई नहीं रोक सकता है ऐसा नहीं है। जिन जीवों पर अकस्मात् इस रीति से कृपा कर प्रभु इसको फलानुभाव कराते हैं वह जीव पुष्टिमार्गीय इस प्रकार के जिन जीवों को साधन की अपेक्षा नहीं, अर्थात् साधन श्रुति सामान्य रीति से चरितार्थ है और वरण श्रुति इस तरह के अपवादभूत पुष्टिमार्गीय जीवों के सम्बन्ध में चरितार्थ है।) (अब कोई इस प्रकार की आशंका करे कि) ज्ञान द्वारा कर्म आदि साधन हीं फल को उत्पन्न करता है इस प्रकार मानने में क्या कठिनाई? तो इसकी आशंका दूर करने के लिये उत्तर में (एक) उदाहरण देते हैं, 'अश्ववद्' इस शब्द में (सोचो) कि अमुक स्थल पर अमुक निज भक्तों का कल्याण करने वाले एक महात्मा रहते हैं। इस स्थान से और अपने स्थल के बीच में दस कोस का अन्तर है यह व्यवधान हुआ। घोड़ा इस व्यवधान अर्थात् अन्तर को दूरकर उस स्थल पर ले जाय, इतना यह कर सकता है, विशेष नहीं (अपनी महात्मा की ओर की भक्ति और इन महात्मा

की कृपा) दिला सकती है। इतना इस (घोड़े में सामर्थ्य नहीं)। इसी प्रमाण से यज्ञादि कर्मों आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक प्रतिबन्ध अर्थात् विघ्न दूर करे इतना इसमें सामर्थ्य है। अधिक नहीं, पुरुषोत्तम प्राप्ति (तो भक्तों के स्नेह और भगवान् की कृपा द्वारा ही होती है) नहीं कि (यह स्नेह और कृपा बिना भी) केवल यज्ञादि द्वारा मोक्षाभिलाषी (मर्यादामार्गीय भक्त) के सम्बन्ध में इस प्रकार है ऐसा समझना, भक्तों के सम्बन्ध में तो (प्रथम लक्षणा) भक्ति ही सभी कार्य करती है इसको यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता नहीं, (टिप्पणी-पुरुषोत्तम प्राप्ति में जो विघ्न है, वह तीन प्रकार का है इस प्रकार ऊपर कहा गया है। ये तीन प्रकार के अर्थात् आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक ये तीन प्रकार के विघ्न का सप्रमाण स्वरूप मेरे जानकारी में नहीं है अर्थात् मेरी कल्पना से बताता हूँ। पुरुषोत्तम प्राप्ति यह परम फल, पुरुषोत्तम का निवास वैकुण्ठ में जान रहे। इस लोक में बीच में क्या-क्या विघ्न है इसका विचार करना चाहिये, साधन मार्ग में वैदिक साधनों के बिना आगे काम नहीं चलता है और यह वैदिक साधन समर्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर सकता है इसलिये दूसरी योनियों में जन्म हो तो वेदाधिकार का अभाव अथवा वेदाधिकार हो तो कर्म, कर्म सामर्थ्य का अभाव, यह हुए आधिभौतिक लिप्त आत्मा सम्बन्धी विघ्न, वे आध्यात्मिक दृष्टान्त छान्दोग्य उपनिषद् में आठवें प्रपाठक के सातवें खण्ड में इन्द्र और विरोचन प्रजापति के पास अध्यात्म विद्या सीखने जाते हैं। आत्मा का सम्बन्ध समझने के सम्बन्ध में इन्द्र आगे जाता है। विरोचन रुक जाता है यह आध्यात्मिक विघ्न अमुक वैदिक कर्म निष्काम किये जायें तो इसका फल रूप अन्तःकरण शुद्धि प्राप्त हो तो इस प्रकार का आध्यात्मिक विघ्न दूर हो, अब देवकृत विघ्न वह आधिदैविक अमुक कर्मों द्वारा यह प्रतिकूल दैव दूर हो अर्थात् आधिदैविक विघ्न दूर हुआ। कर्मों द्वारा यह तीन प्रकार का विघ्न दूर होता है, अन्तः करणादि शुद्ध हो, परन्तु पुरुषोत्तम की प्राप्ति तो ज्ञान भक्ति और तदनन्तर हुई पुरुषोत्तम की कृपा द्वारा ही होती है।

शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापितु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् ।३/४/२७।

(श्रुति में कहा गया है) कि साधक आदि को शम दमादि की पालना करनी चाहिए। ऐसा होने पर यह वेद विधि ज्ञान का अंग है इसलिये ज्ञान मार्गीयों के लिये शम दमादि का पालन आवश्यक है, (परन्तु, सामान्य रीति से भक्तिमार्गीय मनुष्यों के यह शमदमादि सहज सिद्ध होते हैं यह कथन सत्य है, परन्तु इनके लिये भी यह शम दमादि पालन आवश्यक है, और यदि पालना

नहीं करें तो गति में अवरोध आ जाय इस प्रकार कुछ भी नहीं कारण कि भगवन्मार्ग में सब भगवत् कृपा द्वारा ही होता है।)

(यह कथन ठीक) परन्तु 'तस्मादेव विच्छान्तोदान्त' (वृहदा४/४/२३) (अर्थात् जिसका मन और इन्द्रियां स्वयं के वश में है। (जिसके किसी प्रकार की इच्छा नहीं जगती, जो सब आनन्द से सहन करता है और जिसका मन एकाग्र रहता है। उसको अपने और सारे जगत में पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। आदि श्रुति वाक्य शम, दम आदि ज्ञान प्राप्ति में साधनभूत है ऐसा कहते हैं, नहीं कि यज्ञ आदि। इस प्रकार (कोई आशंका करे तो इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि भक्तिमार्ग में भी मनुष्य को शम दमादि सहज सिद्ध होते हैं, फिर (अर्थात् शमदमादिवाला अपने में पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करता है। इस श्रुति में (शमदमादि को इसके अंगभूत अर्थात् ज्ञानमार्गीय ज्ञान में ही अंगभूत कहे हैं, इसलिये ज्ञानमार्ग में तो यह (शमदमादि) आवश्यक है और इन अंगों की विधि भी इतने के लिये ही है, (परन्तु) भक्ति मार्ग में (मुख्य रूप से) शम दमादि सहज सिद्ध होते हैं यह कथन सत्य है, परन्तु यह होना ही चाहिये। (नहीं हो तो गति रुक जाती है) ऐसा कुछ नहीं है। (टिप्पणी-भक्तिमार्ग में तो परम कृपालु परमात्मा जीव के गुण दोष ध्यान में लिये बिना, जिस प्रकार वर्षा सभी जगह होती है उसी तरह सभी जीवों को आनन्ददान करते हैं वहाँ जीव में शमदमादि हो तो भी ठीक और नहीं हो तो भी ठीक, परन्तु ज्ञानमार्ग में शमा दमादि बिना गति आगे नहीं होती है।

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्।३/४/२८।

प्राण चले जाये इस प्रकार की परिस्थिति में तो सभी प्रकार के अन्न की छूट है, कारण कि (इस प्रकार ली गई छूट अपने श्रुति में) कही गयी है।

शंका- आहार शुद्धौ 'छान्दोग्य ७/२६/२' अर्थात् आहार शुद्ध हो तो अन्तःकरण (भी) शुद्ध रहे। इस श्रुति वाक्यानुसार यज्ञ शम, दम आदि (जिसके आहार शुद्धि आवश्यक अंग है) अन्तःकरण की शुद्धि के लिये आवश्यक वर्णन किया गया है यह मत उचित नहीं, कारण कि 'न ह वा एवं विदि किंचनानन्नं भवति छान्दोग्य।४/२/१। (अर्थात् इस प्रकार की ज्ञान दशा जिसको प्राप्त हुई है उसको किसी भी प्रकार से अन्न का निषेध नहीं) इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में और न हवा अ स्य अनत्रं जग्धं भवति। (बृहदा. ६/१/१४)' अर्थात् इस प्रकार की ज्ञानदशा में पहुँचे मनुष्य भोजन नहीं करे तो भी इसको इसका दोष नहीं लगता है। इस तरह

बृहदारण्यक उपनिषद् में आहार शुद्धि विशुद्ध को सभी प्रकार के अन्न खाने की छूट की बात कही गयी है अन्तःकरण की शुद्धि के लिये यज्ञ आदि श्रुति में कहे हैं यह कथन ठीक नहीं है इस प्रकार कोई आशंका करे इसके उत्तर में निम्न प्रकार की व्यवस्था है।

समाधान-आहार मिलना कठिन हो और प्राण निकल जाने की परिस्थिति पैदा हो जाय जब प्राण नहीं बचे अर्थात् आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाय, यह जीवित मनुष्य नहीं रहकर शव बना हो तो इसको ज्ञान ही कहाँ से प्राप्त हो? इसलिये इस भाँति बिना ज्ञान की प्राप्ति के सम्बन्ध में अन्तरंग अर्थात् अत्यावश्यक साधन है, जब आहार देह पोषक होने से इससे बहिरंग अर्थात् न्यून आवश्यक है, इसलिये इसके सम्बन्ध में छूट दी गयी है। (इस कथन का) समर्थन करने के लिये (सूत्रकार अब) प्रमाण देते हैं, 'तद्दर्शनात्' इन शब्दों में चाक्रायण नाम के ऋषि (स्वयं भूखे मर जाने की स्थिति में आये ईभ्य नाम के शूद्र से झूठे उड़द खाये जैसा प्रसंग (अपने/श्रुति में देखने को मिलता है। (टिप्पणी-सर्वपेक्षा सूत्र में कहा गया है कि कर्मादि मोक्ष प्राप्ति में सरल साधन भूत नहीं, अर्थात् पहले कर्मादि पीछे अन्तःकरण शुद्धि द्वारा साधनभूत है, अर्थात् पहले कर्मादि, पीछे अन्तःकरण शुद्धि, पश्चात् ज्ञान और फिर मोक्ष, परन्तु इस क्रम में एक श्रृंखला कमजोर है कारण कि इसमें अन्तःकरण की शुद्धि है उसका आधार कर्मादि ऊपर है यह बात सत्य है किन्तु तदुपरान्त आहार शुद्धि ऊपर भी है परन्तु एक स्थान पर श्रुति आहार शुद्धि का आग्रह करती है और अन्य स्थान पर खाने की छूट देती है। अब अन्तःकरण शुद्धि के लिये अत्यावश्यक जो आहार शुद्धि उसको अन्य स्थल पर उसको खाने की छूट देती है श्रुति अन्तःकरण शुद्धि के लिये यथालाभ आग्रह रखती हो ऐसा मालुम नहीं पड़ता है। इस भाँति सिद्धान्ती अन्तःकरण की शुद्धि को आवश्यक समझकर इसके लिये कर्मादि आवश्यक है ऐसा मानते हैं, जब पूर्व पक्षी का कहना इस प्रकार है कि जो श्रुति को अन्तःकरण की शुद्धि की आवश्यकता नहीं हो तो इसमें कारणभूत कर्मादि की क्या आवश्यकता? इस प्रमाण की प्रस्तावना में पूर्व पक्षी की समस्त शक्ति लाभ भ्रमित की छूट देने वाली श्रुति ऊपर है, अर्थात् सिद्धान्ती यह यथा लाभ खाने की छूट देने वाली श्रुतिका हार्द बताता है। मोक्ष प्राप्ति के लिये ज्ञान तो आवश्यक है यह ज्ञान का आधार जितना अन्तःकरण शुद्धि ऊपर है उतना ही प्राण धारण, अर्थात् जीवित रहने ऊपर है। अब जब शुद्ध आहार अप्राप्य हो तभी अन्तःकरण शुद्धि का आग्रह रखकर भूखे मर जाना कि जो मिले वह उस भोजन को लेकर जीवित रहना? जीवित रहेगा तो वह आगे को शुद्ध आहार मिलने पर अन्तःकरण शुद्धि प्राप्तकर उसे मोक्ष मिलेगा, परन्तु

अन्तःकरण शुद्धि के आग्रह के पीछे जो भूखे मर जाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा, वह ज्ञान प्राप्ति भी कहाँ से करेगा और मोक्ष भी कहाँ से मिलेगा? जीवित मनुष्य ही कल्याण प्राप्त करता है इस न्याय से अन्तःकरण करण का शुद्धि से प्राण धारण अधिक आवश्यक है, इसलिये तो खाने की छूट, तो खाये बिना प्राण चले जायं इस प्रकार की विकट परिस्थिति के लिये ही यह आपद् धर्म के सदृश कहा गया है, नहीं कि हमेशा के लिये, श्रुति में अन्तःकरण शुद्धि के लिये संपूर्ण आग्रह रखा है और इसमें साधनभूत यज्ञादि के लिये भी इतना ही आग्रह रखा है। (इसके पीछे भी) अन्तःकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन है और इस तरह इसकी आवश्यकता है अर्थात् ज्ञान प्राप्ति होने के पीछे नहीं, अन्तकरण की शुद्धि आवश्यक है कि नहीं इसमें कारणभूत आहार शुद्धि की आवश्यकता है अर्थात् जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यथा लाभ उसको खाने की छूट हमेशा के लिये हो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। उस प्रकार फिर 'अपि स्मर्यते' (ब्र.सू.३/३०) अर्थात् कि ब्रह्मज्ञानी वह क्या, परन्तु) अब्रह्मज्ञानी भी आपत्ति के समय में जो मिले वह खावे, इसका इसको दोष नहीं है, यह स्मृति में कहा है। इस सूत्र में अब्रह्मज्ञानी को भी (अर्थात् सूत्रकार बादरायण) व्यास ने मुख्यतः ऐसा कहा कि ज्ञानी अथवा अज्ञानी, को आपत्ति के समय पर ही यह छूट हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसका आशय यह है कि ज्ञानी भी जो शास्त्र विहित धर्म का त्याग करे और शास्त्र निषिद्ध धर्म का आचरण करे तो इसका मन मलिन बनता है और मिला ज्ञान भी इसका नष्ट होता है। श्रुति का इस प्रकार का आशय है (यह बताने के लिये सूत्रकार कहते हैं) इस तरह कठिनाई हो तो जो मिले खाने की छूट, अन्यथा नहीं, इस प्रकार विशिष्ट व्यवस्था कही है। इसीलिये ही श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कन्ध में कहा कि विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम्। सत्यं पूर्णमना द्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मे-न्द्रियाशयाः। यदातदेवास त्तर्कै स्तिरो भूयेत् विप्लुतम्। (भाग. २/६/३९/४०) अर्थात् कि निर्मल, केवल, आन्तर, स्थिर, सत्यस्वरूप, पूर्ण अनादि-अनन्त, निर्गुण, नित्य अद्वितीय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का जिस प्रकार नाम आत्मा इन्द्रिय तथा अन्तःकरण शान्त है उस प्रकार के मुनियों, ये ऋषि जानते हैं, परन्तु यही ज्ञान जब बुरे तर्कों से विचलित होकर नष्ट होते हैं। (तदुपरान्त) मार्कण्डेय मुनि ने भी कहा है कि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहायमहामाया प्रयच्छति। मार्कण्डेय पुराण-देवी माहात्म्य १/४४ (अर्थात् षडैश्वर्य संपन्न यह दिव्य महामाया ज्ञानी पुरुषों के भी चित्तों को बलात् खींचकर मोह के सुपुर्द करती है। (टिप्पणी- ये दोनों वाक्य ज्ञान सम्पन्न जनों पर भी कैसा भय डालते हैं। इसका स्पष्ट निरुपण

करते हैं। इसलिये ही जैसी ऊँची स्थिति में पहुँचे हो परन्तु असाध्य होना सर्वथा भयानक है। यह अथवा इस आशय का वाक्य कहा है, अर्थात् सतत सावधानी बिना स्वतंत्रता स्थिर नहीं रहेगी। सीढ़ियों वाली सीढ़ि के भले ही एक मनुष्य न्निन्यावे सीढ़ि या चढ़ा हो, परन्तु अन्तिम सीढ़ी भी असावधानी इसको सब से नीचे गिरा देती है, इसलिये प्रयत्न करते रहना, इसका अर्थ यह नहीं कि डरते ही रहना, हिम्मत से आगे बढ़ना, परन्तु एक क्षण भी असावधान नहीं रहना। यह (जो कहलाया वह ज्ञानमार्गीय ज्ञान वाले के सम्बन्ध में ही समझना, भक्तिमार्गीय जीव को इस तरह कैसा भी भय नहीं, कारण कि भगवान् ने स्वयं कहा है कि 'मांये अनन्याश्न्विवतयन्तो मांये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् (भ.गी. ९/२२) अर्थात् जो मेरा अनन्य भक्त बनकर के मेरा ही में विचार कर मुझे ही भजते हैं। नित्य मेरी सेवा में लगे रहने वाले है उनके योग क्षेम का मैं ही निर्वाह करता हूँ। (उपरान्त) 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। (भ.गी. ७/१४) (अर्थात् जो मेरे ही शरण में आते हैं वे ही माया को पार करते हैं। इस श्लोक में जो 'जो' एव का प्रयोग किया गया है उसका आशय यह है कि पुरुषोत्तम का जिसको ज्ञान है वही माया को पार करता है, अर्थात् ज्ञानमार्गीय को उस माया का भय है।

अबाधाच्च ।३/४/२९।

इस प्रमाण किन्हीं परिस्थिति में प्राण को स्थिर करने के लिये ही जो छूट ली जाती है उससे कठिनाई भी नहीं आती है।

शुद्ध अन्न के लिये आग्रह को पकड़े रखना एक बार नहीं खाये तो भी चल सकता है इस प्रकार की आपत्ति में, निषिद्ध अन्न खाने से बुद्धि विकृत नहीं होती और इसको लेकर कठिनाई भी पैदा नहीं होती। (यह एक सच्चाई है) इसलिये (इस प्रकार की छूट में किसी तरह की बाधा नहीं है।)

अपि स्मर्यते ।३/४/३०।

इस प्रकार की विकट परिस्थिति में निषिद्ध आहार करने वाले की बुद्धि नहीं बिड़ती ऐसा स्मृति में भी कहा है।

आपत्ति के समय अज्ञानी भी निषिद्ध आहार करे तो इसमें बाधा नहीं है-इस प्रकार स्मृति में कहा है तब भी श्रुति संमत मार्ग में जाने वाले ज्ञानी को कठिनाई नहीं होती है, अब इसमें फिर

क्या पूछना ? स्मृति वाक्य इस प्रकार है 'जीवितात्यय मापन्नो योवन्नमत्ति यतस्ततः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मि वाम्भसा। (मनु. १०/१०/४) (अर्थात् जब नहीं खाये तो प्राण जाते हैं इस प्रकार की स्थिति में रहा मनुष्य जहाँ-वहाँ खाय तो भी कमल के पत्ते पर जिस प्रकार पानी नहीं ठहरता है उसी भाँति इसको पाप नहीं लगता है।)'

अथवा, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। (भ. गी. ४/३७) अर्थात् ज्ञान रुपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार ज्ञानी निषिद्ध कर्म नहीं करता इस तरह स्मृति में भी कहा है। (इस प्रमाण से भी इस सूत्र का अर्थ हो सकता है।)

शब्दश्चातो कामकारे।३/४/३१।

इसलिये तो साधन दशा वाले को यथा काम नहीं करना इस प्रकार श्रुति वाक्य है। ज्ञान रुपी अग्नि (अच्छे बुरे) सभी कर्मों को जला डालने में समर्थ है अर्थात् सिद्ध दशा में ही यथा काम करे उस प्रकार मनुष्य को तो बाधा नहीं, अन्यथा साधन दशा में (तो बुरे सभी कर्म जला डाले) इस प्रकार ऐसा कुछ (साधन) नहीं होता अर्थात् 'तस्मादेवंविच्शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः') (बृहदा. ४/४/२३) अर्थात् इस प्रकार ही जानते हैं वे अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखते हैं, कोई भी इस प्रकार की इच्छाओं का सेवन नहीं करता, सभी सहज करते हैं। इस प्रकार का श्रुति वाक्य यथा काम करने की मना करता (अपने को) मिलता है।

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मेत्यधिकरण

संशय-ज्ञान (रुपी अग्नि सभी/कर्मों का नाश करता है यह कथन तो पूरा हो चुका, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको कर्म करना या नहीं)

पूर्वपक्ष-पूर्व पक्षी का कहना (इस प्रकार) है कि कर्म नहीं करना, कारण कि कर्म का फल अन्तःकरण शुद्धि द्वारा जो ज्ञान वह तो मिल चुका है, उपरान्त, ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है (अर्थात् कर्म करने से कोई लाभ नहीं इस भाँति कर्म का फल जो ज्ञान वह मिलने के पूर्व कर्म किये जाते हैं यह ज्ञान अब मिल चुका है अर्थात् यह फल जो ज्ञान, उसे प्राप्त करने के लिये कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, और एक बार कर्म किये जावे ये सभी कर्मों को ज्ञान भस्म कर डालता है, अर्थात् यह तो घर बाँध कर, जला देने जैसी घटना होगी, और इस प्रकार घर बनाना मात्र मूर्खता है। इसलिये ये नहीं करना।

तब सिद्धान्ती कहते हैं कि -

विहितत्वाना श्रमकर्मापि ।३ ।४ ।३२ ।

शास्त्र कर्म करने को कहते हैं इसलिये आश्रम कर्म भी (करना)

जिस प्रकार शास्त्र में कहा है इसके लिये संकट नहीं हो तब ज्ञानी को भी शुद्ध अन्न ही खाना चाहिये, उस प्रकार शास्त्र में बताया है इसके लिये आश्रम कर्म भी करना, जब संकट नहीं हो, तब निषिद्ध अन्न खाना यह दोष है-यह कथन 'सर्वत्रानुमतिः' यह सूत्रकार कहते हैं। उसी भाँति अवश्य करणीय कर्म नहीं किये जाते हैं तो पाप लगता है, इसलिये ये करने इस तरह का (सूत्रकार का) आशय है। ऊपर बताया गया है कि किये हुए कर्मों को ज्ञान रुपी अग्नि भस्म कर देगी (इसलिये किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ होगा) इसलिये कर्म नहीं करना इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं।

सहकारित्वेन च ।३ ।४ ।३३ ।

ज्ञान प्राप्ति के लिये जो अन्तरंग साधन शमदमादि उसको ये कर्म सहायता करते हैं, इसलिये भी करने के हैं।

शम, दम आदि (जो ज्ञान प्राप्ति के लिये) अन्तरंग साधन है उनके आश्रम कर्म सहायक रूप हो जाते हैं, अर्थात् बिना शमदमादि (प्राप्त हुए) ज्ञान को स्थिर नहीं कर सकता है, इसलिये करने का है इस प्रकार (सूत्रकार यह सूत्र) कहते हैं। (अब यहाँ पर कोई शंका करे कि) कर्मों का स्वभाव ही है कि यह करता है उसके मन में संसार वासना जागे, अर्थात् इस कार्य से तो मदद तो एक ओर रही, परन्तु ओर कठिनाई पैदा होगी। इसलिए यह नहीं करना, यही ठीक है। (इसके उत्तर में भाष्यकार श्रीविट्ठलेश कहते हैं कि) कर्मों का संसार वासना जनक जो स्वभाव है वह ज्ञान से नाश होने वाला है। अर्थात् (अब कर्मों का अशुद्ध अंश इस प्रकार दूर होने पर केवल शुद्ध अंश ही रहने पर ही यह कर्म करने से लाभ ही होने का है। इसलिये शमदमादि कर्म मददगार होंगे इस प्रकार मानने में किंचित् भी अनुचित नहीं है, इस प्रकार (सूत्रकार का) आशय है। इस तरह ज्ञानमार्गीय के ज्ञान को स्थिर किस प्रकार करना। इसका उपाय बताया, अब भक्तिमार्गीय साधन ही भगवान् के (चरित्रों का) श्रवण (कीर्तन) आदि ज्ञानमार्गीय साधनों यज्ञयागादि और शमदमादि से अधिक है और (सविशेष) आवश्यक है यह बताते हैं।

सर्वथापि त एवोभयलिङ् गात् ।३/४/३४।

(भगवच्चरित्र श्रवण कीर्तनादिवे) सर्वथा (अर्थात्, इसको इस तरह से तो करना, परन्तु ज्ञानमार्गीय धर्म करने का हो उस समय भी यह ज्ञानमार्गीय धर्मों को एक ओर रखकर यह श्रवण कीर्तनादि ही करने कारण कि (श्रुति और स्मृति) दोनों में (इस प्रकार करने के लिये/प्रमाण प्राप्त होते हैं)

भागवद् चरित्र में श्रवण कीर्तन और दूसरे (अर्थात् ज्ञानमार्गीय साधन, जो उनके चित्त शुद्धयर्थ यज्ञ यागादि और चित्त शान्त्यर्थ शमदमादि की तरह शास्त्र विहित ही करना है, इतना ही नहीं, परन्तु सर्वथा करने हैं, अर्थात् (भक्तिमार्गीय साधन भगवद् चरित्र श्रवणादि और ज्ञानमार्गीय साधन यज्ञ यागादि दोनों) एक ही समय करने का प्रसंग उत्पन्न होता है। (इसको एक साथ किया जाय इस प्रकार की परिस्थिति नहीं हो) तो यह (ज्ञानमार्गीय साधनों के) जाते हुए पुन: भक्तिमार्गीय साधन ही करना इस तरह इस सूत्र का अर्थ है। क्यों ? कारण कि श्रुति उस प्रकार स्मृति दोनों में यह कथन समर्थक प्रमाण मिलता है।

श्रुति में इस तरह यह प्रमाण 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीतब्राह्मण:नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत्।।' (बृहदा. ४/४/२१) (अर्थात् ब्रह्मज्ञानी मनुष्य इस परमात्मा को ही अच्छी तरह से हृदय में उतारकर यह भाव दृढ़ रखता है उस प्रकार श्रवण कीर्तनादि साधन करना, दूसरे प्रपंच में नहीं पड़ना दूसरे प्रपंच सभी वाणी का दुर्व्यय है। और 'तमेवैकं जानथात्मानमन्या वाचो विमुच्वाथ, मृतस्यै सेतु।।' (मुण्डक २/२/५) अर्थात् इस परमात्मा से एक ही को अच्छी प्रकार से पहचानो, दूरे प्रपंच को छोड़ दो, मोक्ष दशा की ओर लेजाने का मार्ग यहीं है। यह भी ऊपर के दोनों कथनों में 'तम एव' इस स्थान पर 'एव' शब्द द्वारा श्रुतिने परमात्मा कहकर सम्बन्धी इसका स्वरूप समझ में आवे उस प्रकार के भागवच्चरित्र श्रवण रूप साधन करना हैं। इस तरह 'विज्ञाय' इस शब्द को कहकर 'प्रज्ञां कुर्वीत उसके बाद इस शब्द द्वारा स्मरण भी परमात्मा का ही करना है। इस प्रकार कहकर तब भाव दृढ़ हो उस प्रकार के वाक्यों का अर्थानुसंधान करना, परन्तु दूसरे प्रपंच में नहीं पड़ना 'नानुध्यायाद् बहून्' इत्यादि शब्दों से (इस श्रुति ने कहा) है। यहाँ 'न अनुध्यायाद् उपसर्ग है, और इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि ध्यान के पश्चात् करना है। अर्थात् ध्यान के पहले तो श्रवण करना है और कीर्तन ही करना है ऐसा समझा जाता है कारण कि (ध्यान के पूर्व श्रवण में कीर्तन के अतिरिक्त) संबंध बैठाने वाला को हो ?

स्मृति में यह प्रमाण है - (शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्।। (भाग. १/६/३६) अर्थात् जो लोक, हे प्रभु, आपके चरित्र को जो बारंबार सुनता है, गाता है, वर्णन करता है, स्मरण करता है यह इसमें ही आनन्द लेता है। वे लोक ही संसार के प्रवाह को सुखा देते हैं उस तरह आपका चरणारविन्द बहुत थोड़े समय में देख पाता हैं। इस प्रकार और 'महात्मनस्तु मां पार्थ देवी' प्रकृतिमास्थिताः। भजन्त्य नन्यमन सो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम्।। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्चदृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यमुक्ता उपासते।। (भ.गी. ९/१३/१४) अर्थात् देवी प्रकृति का आश्रय करके रहने वाले महात्मा पुरुष तो, हे अर्जुन, मेरे को सभी भूत प्राणी मात्र का अविकारी मूल समझ एकचित होकर भजता है और मेरा सतगुणगान करता है, नित्य नियम वाला बनकर इस गुणगान के लिये प्रयत्नशील रहकर, मेरे को प्रेमपूर्वक प्रणाम करता है नित्य नियमपूर्वक उपासना करता है। इस प्रकार, दोनों प्रमाणों से इस प्रकार निश्चय होता है कि भगवद् धर्मों के साथ आत्मा के साथ सम्बन्ध-रखने से बहिरंग है। अर्थात् भगवद् धर्मों में बाध नहीं हो उस प्रकार ही वर्णाश्रमादि धर्मों का पालन करना है। **टिप्पणी**-अधिक निकट हो वह अन्तरंग और थोड़ा समीप हो वे बहिरंग है। दृष्टान्त लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से शरीर यह अन्तरंग है और वस्त्र बहिरंग है। घर में आग लगे तब शरीर की पहले की सुरक्षा करनी पड़ती है पीछे कपड़े की। भगवद् धर्म और वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार ही समझना। भगवद् धर्मों को पहले करना तथा वर्णाश्रम धर्म पीछे। इसीलिये ही (ऊपर 'नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचोविग्लिापनं हि तद्' इन शब्दों में भगवद् धर्मों से भिन्न जो धर्म है उनका निषेध करना भगवद् धर्म सर्व श्रेष्ठ है यह बताने के हेतु भगवान् की महत्ता का वर्णन (अर्थात् परमात्मा सभी को अपने वश में रखने वाले हैं) इस प्रकार श्रुति कहती है।

अनभिभवं च दर्शयति।३/४/३५।

(भगवद् धर्मों को दूसरे किसी से भी) बाध नहीं आता है इस प्रकार श्रुति कहती है। विशेषकर के तो भगवद् धर्मों को करना चाहिये इस सिद्धान्त के समर्थक कथन का इस सूत्र में निरुपण किया जाता है। 'सर्वं पाप्मानं तपति नैनं पाप्मा तपति।।' (बृहदा ४/४/२३) अर्थात् ब्रह्म ज्ञानी पाप से पर है, नहीं कि पाप ब्रह्म ज्ञानी से, सभी पाप को ब्रह्म ज्ञानी जला देता है, ब्रह्म ज्ञानी को पाप नहीं, यह और इस तरह के वाक्यों द्वारा भगवद् धर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते छूट जाता हो तो यह (वर्णाश्रम धर्म नहीं करने का/दोष भक्त के पास नहीं रहता,

इस प्रकार श्रुति स्वयं दर्शाती है, इसलिये भगवद् धर्म सर्वोपरिसाधन है इस प्रकार का (इस सूत्र का) आशय है।

अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः ।३/४/३६।

वर्णाश्रमादिधर्म भगवद् धर्म-श्रवण कीर्तनादि से निम्न कोटि के हैं इतना ही नहीं) परन्तु भगवान् जिनका ध्येय है उनके लिये तो यह विघ्नरूप भी है। वर्णाश्रम धर्म भगवद् धर्मों से निम्न कोटि के हैं (इस प्रकार जो कहा गया) वह तो यह बहुत ही कम है। (अधिक कहें तो) धर्म के जो स्वामी पुरुषोत्तम वे एक में ही जिनकी अनन्य आसक्ति है। ऐसे पुरुष को तो यह वर्णाश्रम धर्म (भगवत्स्वरुपानन्दानुभवरुपी जो परम फल उसकी प्राप्ति में विघ्न रूप है ऐसा भी कहा गया है 'दर्शयति' अर्थात् 'श्रुति दर्शयति' अर्थात् श्रुति में इस प्रकार कहा गया है। इतना अंश पूर्व की श्रुति में से लेकर यह इस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट रीति से समझाना है। 'शब्द' अव्यय है और इसका अर्थ व्यवधान अर्थात् विघ्न रूप कठिनाई रूप ऐसा होता है और 'इस आशय का' श्रुति वाक्य भी है। 'एतद्धस्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः (बृहदा. ४/४/२२) अर्थात् कथन इस प्रकार है कि पहले के ब्रह्म ज्ञान के वेद पाठी विद्वान अपने जब पुत्रादि प्रजा हो इस तरह की इच्छा नहीं रखने के कारण कि ये इस प्रकार समझते थे कि जो हमें इससे परमात्मा और परमात्मा का लोक प्राप्त नहीं हो तो इस प्रजा से हमको क्या लाभ है ? (इस श्रुति वाक्य का) आशय इस प्रकार है। प्रजा द्वारा पितृ ऋण में से मुक्त हुआ जाता है। प्रजा वाला मनुष्य लोक में भाग्यशाली गिना जाता है। अर्थात् इस दृष्टि से प्रजा यह एक अत्यन्त अभीष्ट वस्तु है ऐसा होने पर फिर इसकी उत्पत्ति (उस प्रकार वंश वृद्धि) में मनुष्य पड़े इस कारण भजनानन्द में विघ्न पड़ता है इस कारण (इस प्रकार की प्रजा की) चिन्ता नहीं करते हैं।

अपि स्मर्यते ।३/४/३७।

स्मृति में भी इस प्रकार कहा गया है।

इस सूत्र में 'अपि' शब्द है उसका आशय इस तरह है कि (बहिरंग) वर्णाश्रम धर्म तो क्या, परन्तु ज्ञान और इसकी प्राप्ति में साधनभूत (अन्तरंग) वैराग्य और शमदमादि भी (भगवद् धर्म) बाधक होते हैं इस प्रकार श्रुति में कहा है। 'तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः।

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रयोभवेदिह।' (भाग. ११/२०/३३/६/१४/६) अर्थात् मेरे में भक्ति भाव रखने वाले और मेरे को ही अपने प्राण समझने वाले भक्त योगी के बड़े ज्ञान ओर वैराग्य द्वारा कौनसा लाभ नहीं होता। इस प्रकार (भागवत स्मृति में) भगवान् का वाक्य है।

विशेषानुग्रहश्च ।३/४/३८।

(मुक्त जीवों पर भगवान् की जो कृपा होती है) उससे विशेष कृपा (भगवान् की भक्त जनों पर होती है इस तरह स्मृति में कहा है। 'स्मर्यते' अर्थात् स्मृति में कहा गया है। इतना कथन (इस सूत्र का) अर्थ समझने के लिये पूर्व के सूत्र में से लाना पड़ता है। ज्ञान आदि का जो फल है उमसे अधिक फल भक्ति मार्ग में है इस तरह (इस सूत्र में सूत्रकार) कहते हैं। ज्ञान आदि साधनों के सम्बन्ध में (भी सिद्धि में कारणभूत/भगवत्कृपा ही है। (परन्तु) यह कृपा मोक्ष प्राप्त हो वहाँ तक ही (चलती है) जब भक्ति मार्ग में तो (अर्थात् हे विप्र मैं/जब भक्त के अधीन बनता हूँ तब स्वतन्त्र होते हुए भी मैं परतंत्र जैसा (बन जाता हूँ) आदि वाक्य द्वारा स्मृति (भागवत) में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान् की भक्तजनों पर विशेष कृपा (इस प्रकार की है कि इन भक्तजनों पर भगवान् की विशेष कृपा के कारण) मुक्त जीव से अलग प्रकार से आती है। (इस सूत्र का) अर्थ इस प्रकार है। गूढ़ आशय प्रकट करने की इच्छा से (सूत्रकार) अब फलितार्थ का निरुपण करते हैं।

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ।३/४/३९।

(ऊपर जो श्रुति वाक्य और स्मृति वाक्य दिया।) उसके आधार से (फलित होता है कि भक्तिमार्गीय मोक्ष) इतर (अर्थात् ज्ञानमार्गीय मोक्ष) से श्रेष्ठ हुआ है और इस प्रकार भागवतादि स्मृति में वर्णित के संबंध में पर विषय को अपने को जानने को मिलता है।

(अतः) इस शब्द से ऊपर कहे श्रुति वाक्य और स्मृति वाक्यों के आधार पर इस प्रकार समझने का है। अर्थात् इन वाक्यों के आधार पर इतर जो ज्ञानमार्गीय मोक्ष उससे भक्ति मार्गीय मोक्ष ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार अर्थ होता है। (इस सम्बन्ध में समर्थन देने वाले) दूसरे कारण भी हैं इस प्रकार (सूत्रकार) लिङ्गाच्च इन शब्दों में कहते हैं। मुक्त जीवों को तो माया जाल से मुक्त इस तरह की आत्मा ही केवल होती है, देह इन्द्रिय आदि नहीं होती, अर्थात् इसको भगवद् भजनानन्द का अनुभव नहीं होता, जब भक्त जनों को देह इन्द्रिय आदि होती है उसी तरह

आनंदानुरुप होती है। इस कारण से प्रभु के काम में आते हैं। इसलिये भी भक्तिमार्गीय मोक्ष से श्रेष्ठ है, मुक्त जीवों को भगवान् से किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं इस तरह (इस प्रकार के वाक्यों का) आशय है, इसलिये तो श्री भागवत में 'न यत्र माया कि मुता परे हरेरनुव्रता पत्र सुरासुरार्चिताः।। (भाग. २/९/१०)' (अर्थात् जो वैकुण्ठ में माया नहीं होती तो पीछे मायावश जीव तो कहाँ से होते? और जहाँ जिनकी देव और दानव अर्चा करते हैं वे भगवान् के नित्य अनुसरण करने वाले भक्त ही केवल है) इस प्रकार का श्लोक जो प्रसंग में आता है वहाँ वहाँ मुक्त जीव (भी वैकुण्ठ निवासी) प्रभु के पास जो चाहते हैं इस प्रकार 'हरेरनुव्रताः' इन शब्दों से कहा गया है, इसलिये ही (श्री भागवत के सातवें स्कन्ध में।) देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठ पुर वासिनाम्। (भाग. ७/१/३८) अर्थात् देह इन्द्रिय और प्राण बिना के वैकुण्ठवासी (इनका देहादि के साथ सम्बन्ध रखने वाला पाप किस तरह होता है?) इस प्रमाण के धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न में वैकुण्ठवासी जड़ प्रकृतिजन्य देहादि बिना है इस प्रकार समझना है, कारण कि इस प्रकार सर्वथा देहादि बिना के हो तो वैकुण्ठ निवास किस भाँति संभव हो? कारण कि) वैकुण्ठ पुर में निवास करने के लिये दहादि आवश्यक है (अर्थात् इसका सर्वथा मना करना संभव नहीं है) अर्थात् जड़ (प्रकृति-जन्य) देहादि का अभाव जानना चाहिये।

अब 'इतर ज्जायः सर्वथा मना करना संभव नहीं है' अर्थात् जड़ (प्रकृति जन्य) देहादि का अभाव जानना चाहिये।

अब 'इतर ज्जायः' (अर्थात्, दो 'जकार वाला' इस प्रकार पाठ हो तो 'अतः' शब्द का अर्थ 'पूर्वोक्त वर्णाश्रम धर्म से इस प्रकार का अर्थ करना और 'इतरत् का अर्थ श्रवण कीर्तनादि 'भगवद् धर्म' इस प्रकार करना। तदुपरान्त (साथ ही इस शब्द का)' पूर्वोक्त श्रुतिस्मृति वाक्यों यह अर्थ (तो करना ही ओर वहाँ लिंग (अर्थात् सूचक वाक्य) सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता (तै. २/१) अर्थात् ये भक्त विविध भोग चतुर परब्रह्म परमात्मा के साथ सभी आनन्द मानते हैं। यह लेने का है। (कारण कि इस वाक्य में भगवद् धर्माचरण करते) भक्त को इस प्रकार का फल मिलता है ऐसा कहा है। (इसलिये भगवद् धर्म श्रेष्ठ हैं।)

तद्भूतस्येत्यधिकरण

तद्भूतस्यतु नातद्भावो जैमिनिरपि नियमातद्रूपाभावेभ्यः।३/४/४०।

भगवद् भाव जिसको प्राप्त हुआ है उसको तो जिसमें भगवद् भाव नहीं उस प्रकार की (जो

मोक्ष) दशा (वह भगवद् भाव प्राप्त होने पर भी प्राप्त नहीं होती है।) भगवद् भक्त को तो क्या, परन्तु कर्मनिष्ठ) जैमिनि ने भी (भगवद् कृपा से एक समय भगवद्भाव प्राप्त हो वह तो उसको भी यह भाव स्थिर रहे और यह भाव रहित मोक्ष दशा प्राप्त नहीं हो) कारण कि भगवद् भक्त को भगवद् धाम के दर्शन नित्य के लिये होता है। ऐसा नियम हैं। (भगवद् भाव साधन नहीं, परन्तु फल रूप है भगवद् भाव से श्रेष्ठ दशा एक भी नहीं अब भगवद् भक्त को सायुज्य रूपी (मोक्ष किसी समय मिलती है कि नहीं, इस कथन का विचार किया जाता है।)

शंका-इस सम्बन्ध में कहने का है कि भक्ति मार्ग भी परम साधन रूप है अर्थात् इसका भी फल तो मोक्ष ही होता है, इसलिये भक्तिमार्गीय जीवों की अवस्था तो साधनावस्था, अर्थात् २सको भी मोक्ष तो अवश्य मिलने का है तो फिर फल की दृष्टि से भक्तिमार्ग ज्ञान मार्ग से थोड़ा भी श्रेष्ठ नहीं है।

इस प्रकार से कोई आशंका करे तो इसका उत्तर इस प्रकार है।

समाधान- 'तदभूतस्प तु' इत्यादि सूत्र में जो 'तु' शब्द है उससे यह समझना कि इस सूत्र में जो बात कही भी है वह मर्यादामार्गीय जीवों पर लागू नहीं होती है। कथन मन में जचे इसलिए कहते हैं कि दूसरे का तो क्या कहना ? अरे, केवल कर्म का निरुपण करने वाले जो जैमिनि उनको भी भगवत् कृपा से यह भगवद् भाव जागे तो यह भगवद् भाव जिसको प्राप्त हुआ है। उस प्रकार के जैमिनि का भी मोक्ष प्राप्ति द्वारा यह भगवद् भाव लुप्त नहीं हो। इस कथन के समर्थन हेतु इस प्रकार है, जिस तरह कि नियम आदि।

(तैत्तिरीय संहिता में नीचे दिए तीन मंत्र आते हैं)-

१. ते धामान्युष्मसि गमध्यं यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः।
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति हरेः।।

२. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा।

३. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुरातम्।

अर्थ-१. जहाँ बड़े सींगवाली कल्याणकारिणी गाये हैं उस प्रकार (हे विष्णु) तुम्हारे इन स्थानों में जाने के लिये हम मनोरथ करते हैं सर्वत्र जिसका यश गाया जाता है उस प्रकार के अनेक

स्वरूप धरकर शृंगार रस इसका सुख देते हैं उस तरह के (विष्णु) का यह सर्वोत्कृष्ट स्थान यहाँ भूतल पर दिखाई देता है। (विष्णु) इन्द्र के प्रतिदिन के कार्य पर बराबर ध्यान रखते हैं। २. विष्णु (भगवान्) के ये परम धाम का दर्शन भक्तों को नित्य होते हैं (आवरण रहित) आकाश में जिस प्रकार (दृष्टि चारों ओर दूर-दूर पड़ती है उसी भाँति इन भक्तों की दृष्टि (परम धाम में) चारों ओर दूर-दूर पड़ती हैं। (अर्थात् इसको समग्र धाम के दर्शन होते हैं)

इन मंत्रों की दृष्टि को समक्ष रखने से यह भाष्य ठीक तरह से समझ में आयेगा।

तैत्तिरीय (संहिता) में 'तेते धामान्युश्मसि' (तै. सं. १/३/६) इस प्रकार के मंत्र में 'यत्र भूरि शृङ्गा। अयासः आ अत्रा ह तदूरुगास्य-परमंपदम्। इस प्रकार कहकर वहाँ किये जाने वाले कार्य भी 'विष्णोः कर्माणि पश्यत' इस मंत्र में बताने के पश्चात् अगले मंत्र में दिखाये लीला स्थल 'तद्विष्णोः परम पदम्।' इन शब्दों में पुनः दिखाकर यह स्थल अविनाशी, नित्य है यह बताने के लिये कहा गया है कि 'सदा पश्यन्ति सूयः। यहाँ सूरि शब्द से पुरुषोत्तमनामस्वरूप ज्ञान वाला विद्वान् भक्त इस प्रकार समझना है और यह पुरुषोत्तम का स्वरूप ज्ञान भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है अर्थात् यह 'सूरि' शब्द से भक्त ही कहा गया है, अर्थात् इस तरह के भक्तों के लीला स्थल का दर्शन नित्य के लिये होता है, यह एक नियम है इसका ज्ञान अपने को शब्द से होता है, परिस्थिति इस तरह है वहाँ जो पुष्टिमार्गीय भगवद् भक्त इसको प्राप्त हुआ है उस प्रकार के भक्त को मुक्ति मिलती है, इस तरह कहें तो यह इस प्रकार के भक्त को निरन्तर लीला स्थल के दर्शन होते हैं यही नियम उसका भंग होगा है। (इसलिये भगवद् भाव इसको प्राप्त हुआ है उस तरह के भक्त को ब्रह्म में लीन होने रूपी मोक्ष फिर देने में नहीं आता, कारण कि ब्रह्म में लीन हो अर्थात् एक धारा अविशिष्ट आनंदानुभव के अतिरिक्त दूसरे आनन्द उस तरह का अनुभव इसको नहीं हो, अर्थात् पीछे लीला स्थल के दर्शन इस स्थिति में इस किस प्रकार हो सकते हैं ? उस प्रकार और, भले ही साधनावस्था में (भगवद् भाव) इस उत्तमावस्था रूप में हो ऐसा होने पर भी भगवद् भाव (साधन रूप तो ठीक है, अर्थात् इसका यह फल तो मुक्ति, इस प्रकार ही कहा गया है उसका उत्तर (सूत्र के) 'अतद्रूप' (इस अंश में कहा है। प्रस्तुत भगवद् भाव साधन रूप नहीं, परन्तु मुक्ति के भी फल रूप है, कारण कि (अर्थात् सिद्ध मुक्ति में यह प्रशान्त चित वाला भगवद् भक्त आदि दुर्लभ है। 'मुत्कानामपि सिद्धानां। नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा। (भाग ६/२४/५) (अर्थात् सिद्ध मुक्तों में प्रशान्त चित्त वाला भगवद् भक्त अति दुर्लभ है। इस प्रकार का वाक्य

है। 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता: अथ मर्त्योमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। (बृहदा. ४/४/७) अर्थात् जीव के हृदय में इस तरह की इच्छा घर करके बैठी है वे सब जब छूट जाय तब यह जीव मृत्युवश हो तो वह अमर बन जाता है, और यह भूतल ऊपर इसी जीवन में परब्रह्म के स्वरूपानन्द का अनुभव करता है। इस श्रुति वाक्य में अमर (अर्थात् मुक्ति प्राप्त जीव को परब्रह्म स्वरूपानन्द का अनुभव होता है इस प्रकार बताया है, परन्तु इस स्वरूपानन्द का अनुभव 'यमेवैष वृणुते। (कठ. १/२३, मुण्डक ३/२३) (अर्थात् जिसके ऊपर प्रभु कृपा का विचार करते हैं उसको ही प्रभु की प्राप्ति होती है। उस श्रुति वाक्यानुसार भगवद् भाव साधन रूप नहीं है, उस भाँति और फल साधन से उत्तम हो और भगवद् भाव से दूसरे कोई पदार्थ उत्तम नहीं हो तो, इसलिये भगवद् भाव का फल (इससे हीन कोटि की) मुक्ति नहीं हो सकती है, इसलिये श्रीभागवत के पाँचवें स्कन्ध में पहले भक्ति के स्वरूप का निरुपण कर कहा है कि 'तयैते परया निर्वृत्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमारत सर्वार्था: ।। भाग. ५/६/१७' (अर्थात् भगवद् भाव द्वारा ही इनका मनोरथ परिपूर्ण हो गया है वे ही भक्त इस भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाली परम शान्ति को सामान्य रीति से परम पुरुषार्थ मानते भी नित्य मोक्ष जो स्वयं सम्मुख चलकर आता है तब भी इसको नहीं स्वीकारते हैं।)

न चाधि कारिकमित्यधिकरण

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात् ।३/४/४१।

(लोकाधिकार और) तत्सम्बन्धी भोगविलास (प्रभु पुष्टिमार्गीय जीव को) नहीं देते हैं, कारण कि स्मृति में बताया है कि (भगवद् भाव ही तो करके भोग विलास में पड़ना भगवद् भाव वाले के लिये अध: पतन है और नहीं (इस तरह के भगवद् भाव वाले का) पतन संभव है कि नहीं भगवद् भावातिरिक्त दूसरे भाव संभव है?)

अब यह (एक दूसरी बात) इसका विचार किया जाता है। जिस प्रकार (प्रभु ने) ध्रुव जी को (ध्रुव लोक पर अधिकार तथा तत्सम्बन्धी भोग विलास के सुख दिये। उस तरह भगवद् भाव वाले पुष्टिमार्गीय भक्त को) ब्रह्मादि लोकाधिकार और तत्सम्बन्धी भोग विलास रूपी फल (प्रभु देते हैं कि नहीं? (इस प्रकार का कोई प्रश्न करे।) इसका उत्तर/सूत्रकार नहीं में देते हैं। (यह नकारात्मक उत्तर सूत्र के 'नच' अंश में है) कारण कि (इस प्रकार के अधिकार और तत्सम्बन्धी फल भोगने के पीछे जीव को) पुनः मनुष्य लोक में आना पड़ता है इस प्रकार स्मृति में कहा है,

अर्थात् आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावृर्ति नोऽर्जुन (भ.गी. ४/१६) अर्थात् हे अर्जुन ब्रह्म लोक तक इस प्रकार है कि जिसमें से फल भोग पूरा होने पर मनुष्य लोक में आना पड़ता है।) इस स्मृति वाक्य में (इस प्रकार) कहा है इस प्रकार समझना चाहिये। ऐसा कहना चाहते हैं। इस तरह के फल सान्त अर्थात् अनित्य होते हैं। उस प्रकार फिर इस तरह के भगवद् भक्त को (मनुष्य लोक में/पुनः आना सम्भव नहीं है, अथवा ऐसे भक्त को नित्य भगवद् भाव का अनुभव होता है अर्थात् इसके अतिरिक्त दूसरे सुख की इसको आवश्यकता नहीं, इसलिये भी इसको (लोकादिसुख भगवान्) (नहीं देते हैं)

उपपूर्वमपित्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् ।३/४/४२।

कितने ही (भक्त लोकादि सुख भोगने के लिये भूतल पर पुनः आने के उपपतन (कहते हैं) कारण कि भूतल पर पुनः आने के पीछे भगवान् ऐसे भक्त पर कृपा करे और फिर भगवद् भाव का दान करे, जब मुक्ति तो महापतन है, कारण कि इसके मिलने के पश्चात् अर्थात् ब्रह्म में लीन होने के पश्चात् भूतल पर पुनः आने का नहीं होता है फिर प्रभु की कृपा और इन द्वारा भगवद् भाव यह प्राप्त करने का अवसर ही कहाँ से मिले? अर्थात् भगवत्कृपा प्राप्त करने में सर्वथा प्रतिबन्धक ऐसी मुक्ति तो महापतन है। (तदुपरान्त भले ही एक समय भगवत् सानिध्य नहीं हो तो भी) भगवद् भाव भोजन की तरह (सुखद है इस प्रकार ये मानते हैं) और यह बात (भागवत में) बतायी गयी है।

कितने ही भक्त अधिकार सम्बन्धी फल पतन रूप है इसलिये त्याज्य है ऐसा नहीं कहते, परन्तु इसको उपपतन रूप ही कहते हैं, कारण कि इसमें भगवद् भाव रहितता ही है। (अधिक कुछ नहीं) कहने का यह है कि अधिकार पूर्ण होने के पश्चात् (पुनः जीव जब भूतल पर आवे तब) भगवान् कृपा करे इस तरह की कदाचित् संभावना भी (इस प्रकार के फल में) है, इसलिये उपपतन है, जब मुक्ति मिलने के पश्चात् तो भूतल पर पुनः आने का ही नहीं होता अर्थात् (भगवत्कृपा और) भक्ति रस की आशा भी संभव नहीं, इसलिये ही श्री भागवत में 'नारायण परा लोके न कुतश्चन बिभ्यति। स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः।।' (भाग. ६/१८/२८) अर्थात् भगवद् भक्तों को लोक में किसी का भी भय नहीं होता और ये स्वर्ग मोक्ष और नरक को एक समान मानते हैं। इस प्रकार कहा गया है। अब भक्ति मार्ग में (दो सम्बन्ध संभव है-भगवत्सान्निध्य अथव भगवद् विरह भगवत्सान्निध्य परमसुखद है यह बात तो निर्विवाद है, परन्तु भगवात्सान्निध्य

एक बार नहीं हो तो यह केवल भगवदभाव भी भोजन की तरह साक्षात् भगवत्सान्निध्य जितना ही सुखद है इस तरह (भक्त) मानते हैं। यह कथन श्रीभागवत् में 'अथ ह वाव तव' (भाग. ६/९/३९) इस स्थान पर कहा गया है। (यह समग्र वाक्य इस प्रकार है। अथ ह वाव तव महिमा मृत रससमुद्र विप्रुषा सकृदेव लीढ़या स्वमनसि निष्यन्द मानानवरतसुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुख लेशाभासाः परम भागवता। एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियसहृदि सर्वात्मनि नितरांनिरन्तरं निर्वृतमनसः कथमुहवाएते मधुमथन पुनः। स्वार्थ कुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः।। हे प्रभु, आपके महिमा रुपी अमृत रस सागर के एक बिन्दु का एक बार स्वाद लेने से अपने मन में निरन्तर स्रवित जो सुख है वह दिखावटी और सुनने में आया विषय सुख के उनको जिस तरह जलाया है, ध्यान नहीं रहा उस तरह के परम अनन्य भक्तों को देखकर सर्वभूत प्राणी की और समभाव रखने वाले, सभी के आत्मा रूप भगवान् में ही निरन्तर अत्यन्त शान्ति का अनुभव होता है, उसी भाँति फिर, हे मधुसूदन प्रभु जो सत्पुरुषों को अपना सच्चा हितेशी समझता है और अपने ऊपर परम हितैषी है वे आप के चरण कमल की सेवा क्यों छोड़े? कारण कि यह सेवा प्राप्त होने के पश्चात् इस संसार चक्र में पुनः लौटना नहीं होता। (अब कोई इस प्रकार कहते हैं कि जीव भगवान् का साक्षात् भोग किस प्रकार कर सकता है, तो इस तरह की शंका के निवारणार्थ (सूत्रकार) कहते हैं अर्थात् 'तदुक्तम्' यह कथन श्रुति में कहने में आया है सोश्नुते है। सर्वान् कामान् (तै. २/१) अर्थात् यह जीव जो विविध रस भोग चतुर भगवान् के संग में अपने मनवांछित सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस श्रुति वाक्य में और 'अत्र ब्रह्म समश्नुते (बृहदा. ४/४/७) अर्थात् इसको इस जन्म में और इस भूतल पर भगवान् मिलते हैं। आदि श्रुति वाक्यों में जीव को साक्षात् भगवद् रसानुभव होता है ऐसा कहा है।

बहिस्तूभयथेत्यधिकरण

बहिस्तू भयथापि स्मृतेताचाराच्च।३/४/४३।

भगवद् विरहानुदशा में उस तरह भगवत्संयोगानुभव दशा में भगवत संयोग (आवश्यक है), कारण कि स्मृति वाक्य और भक्त इस प्रकार करते हैं। (दोनों इस सम्बन्ध में समर्थन करते हैं)

अब विचार यह करना है कि (भगवद् विरह दशा में) जिसको उत्कृष्ट भगवद् भाव जगा

है उस प्रकार के (भक्त) के लिये अथवा जो (भगवत्सानिध्य में) साक्षात् स्वरूपानन्द का अनुभव कर रहे हैं उस प्रकार के भक्त के लिये गृह त्याग (अर्थात् घर छोड़कर चले जाना। यह आवश्यक है कि नहीं।)

पूर्वपक्ष (घर का त्याग, साधक के लिये ही मोक्ष रुपी फल उसकी प्राप्ति के लिये ही साधन के समान है। अब भगवद् विरह अथवा भगवत्संयोग दोनों सिद्ध भक्त के लिये मोक्ष से श्रेष्ठ हो जाय। उस तरह के फलरुप है तो इस प्रकार के सिद्ध भक्त के लिये यह गृह त्याग) इसका फल मिल चुका है इसलिये (आवश्यक नहीं) तदुपरान्त 'मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः' (भा. ४/३०/१९) (अर्थात् भगवान् के कथा में ही जिसके सभी प्रहर बीत जाते हैं उस प्रकार के भक्तों के लिये घर बन्धनकर्ता नहीं। इस वाक्य के अनुसार यह घर बन्धनकर्ता नहीं है इसलिये त्याज्य इस दृष्टि से भी गृहत्याग निरर्थक है।)

उत्तर पक्ष- ये दोनों पक्ष बराबर नहीं, सूचित करने में तो सूत्र में 'तु' शब्द योजित किया है। विरहावस्थीय केवल भगवद् भाव हो अथवा प्रभु का साक्षात् सान्निध्य हो, इन दोनों स्थितियों में घर की बाहर की स्थिति अर्थात् गृहत्याग आवश्यक है। इसके लिये कारण इत्यादि शब्दों में दिया गया है। 'त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बन्धुषु। मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग् विचरस्व गाम्।।' (भाग. ११/७/६) (अर्थात् तुम तो सगे सम्बन्धियों से समग्र स्नेह छोड़कर मेरे में मन अच्छी रीति से पिरोकर, सम दृष्टि बन पृथ्वी पर विचरण कर आदि स्मृति वाक्य भगवद् भाव वाले उस प्रकार के भगवत्सानिध्य में रहने वाले भक्त घर त्याग कर चले इस प्रकार कहते हैं और इस प्रकार के भक्त इस प्रकार (घर छोड़कर चले जाते हैं इस प्रकार) सुनने में भी मिल जाता है, इसलिये (इस स्तर के भक्तों के लिये गृहत्याग आवश्यक है)

यहाँ यह कहना कि गृह त्याग यह (चार) आश्रम (छोड़कर ही चौथा संन्यासाश्रम) उसका धर्म है और 'यदहरेव' (जाबालोप ४) (अर्थात् जिस दिन वैराग्य आवे उसी दिन संन्यास ले लेना, पीछे भले ही स्वयं गृहस्थ होकर के वानप्रस्थ हो इसका विचार नहीं करना) आदि श्रुति वाक्यों द्वारा इसका पहले (ब्र.सू. ३/४/१७) प्रतिपादन हो चुका है फिर भी इस स्थान पर इसका ही निरुपण किया गया है। उस पर से यह समझाते हैं कि यह (गृह त्याग) किसी दूसरे प्रकार का है, अर्थात् कहने का यह है कि पूर्व प्रतिपादित गृह त्याग मुमुक्षु के लिये है, (जब यह गृह त्याग भगवद् विरही भक्त के लिये है) अर्थात् (ऊपर) कहा 'मदार्त्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः' इस वाक्यानुसार जिसको

मोक्ष की आवश्यकता है उसको इस मोक्ष की प्राप्ति में (घर) विघ्न रूप नहीं (यह बात सत्य) इस प्रकार होते हुए भी (घर में रहने वाले को) घर में आसक्ति रहने की ही है अर्थात् दोनों प्रकार के (भगवद् भोगी उस प्रकार भगवद् वियोगी) भक्तों को सतत भगवत्रसास्वाद में (घर में रहते हुए) विघ्न पैदा होने का (और ये घर छोड़ देने में आवे तो) गृह त्याग विरह रसानुभाव में बहुत ही उपयोगी हो जावे, इसलिये (विरह रसानुभावार्थ) यह करने का है जो कि अपने इष्ट (भगवद् रसास्वाद) में (घर) विघ्न रूप होने से यह इसकी अपने आप ही छूट जाने का है इस प्रकार फिर 'आश्रमादाश्रमंगच्छेत्' (भाग. ११/१७/३८) अर्थात् एक आश्रम में से दूसरे आश्रम में जाना। इस वाक्यानुसार (गृहत्याग इस प्रकार का होना चाहिये कि आश्रम में जाना हो, दृष्टान्त-गृहस्थ घर छोड़कर वानप्रस्थ हो और वानप्रस्थ छोड़ संन्यासी बने, परन्तु इस सम्बन्ध में (अर्थात् भगवद् विरहार्थ घर छोड़ना पड़े वहाँ एक आश्रम में से दूसरे आश्रम में जाने जैसा) कुछ भी नहीं अर्थात् यह (भगवद् विरहार्थ(त्याग शास्त्र विहित नहीं, यह आशंका (किसी के मन में पैदा हो) उसको दूर करने के लिये (सूत्रकार ने) इस प्रकार कहा है।

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः।३/४/४४।

भक्तिमार्ग के/स्वामी श्रीकृष्ण (की कृपा) द्वारा ही यह फल (मिलता है इस प्रकार) श्रुति में कहा है (अर्थात् यह गृह त्याग साधनमार्गीय नहीं।) इस प्रकार आत्रेय मुनि (मानते हैं।)

शास्त्र में कहा इसलिये (करना) इस प्रकार का ज्ञान पुष्टिमार्गीय भक्त के लिये विशेष काम का नहीं होता है, कारण कि (इसका) फल तो भक्तिमार्ग के स्वामी गोकुलाधिपति श्रीकृष्ण द्वारा (अच्छी तरह) मिलने का है।

नहीं कि शास्त्रविहित स्वकृत साधनों द्वारा इस प्रकार श्रुति में कहा है इसके लिये (इस तरह के भक्त जो घर छोड़कर) बाहर जाने का है यह (एक प्रकार का भगवत्प्राप्ति का) साधन है ऐसा समझकर नहीं यही इसका आशय है। इस स्थान पर 'यमेवैष' वृण्णुते (मुण्डक ३/२/३ कंठ १/२३) अर्थात् प्रभु जिसके ऊपर कृपा का विचार करते हैं उसको ही यह मिलता है। यह श्रुति वाक्य ध्यान में रखकरने का है इस वाक्य के पश्चात् शीघ्र ही 'नायतात्मा बलहीनेन लभ्यः' (मुण्डक ३/२/४) अर्थात् यह परमात्मा अशक्त मनुष्य को नहीं मिलते है। इस प्रकार वाक्य आता है वहाँ किसी के मन में प्रश्न पैदा होता है कि भगवान् ने स्वयं कृपा करके उसके पीछे भी जीव को बलदिया जिससे भगवत्प्राप्ति हो (इसको अन्यथा नहीं हो ?) तब (विचार करते हुए

इसका) उत्तर यह प्राप्त होता है कि सर्वात्मभाव यही बल (यहाँ पर समझना) कारण कि इस (सर्वात्म भाव) के आगे सभी मर्यादा मार्गीय साधन कुछ काम के नहीं और भगवान् को वश में करने का सबल साधन है, कारण कि गोपीयों को इन भगवद् वाक्यों के ऊपर विश्वास हुआ तभी ये भगवान् मिले, इस (सर्वात्मभावरुपी) बल से ही मिले। आत्रेय आचार्य का मानना इस प्रकार का है। यहाँ कहना इस प्रकार है, सर्वात्मभाव का जो बल है उसको तत्स्वरूप मानना इस प्रकार का है। यहाँ पर कहने का यह प्रमाण है, सर्वात्मभाव ही बल है वह तत्स्वरूप (अर्थात् सर्वात्म भाव स्वरूप) प्रभु का ही है और यह (सर्वात्म भाव) का स्वभाव ही ऐसा है कि (जिसके प्रति जग जाता है) उनके अतिरिक्त दूसरों में मन ही नहीं लगता है। इसलिये ही व्रजाधिपति श्रीकृष्ण के मुख्य चन्द्रमा में से निकलते वचन रुपी किरणों के पड़ते ही उछलते जो गोपियों के केवल भावरुपी समुद्र के वचन रुपी तरंग 'यर्ह्यबुजाक्ष तव पादतलमस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षं स्थातुं पायामः' (भाग. १०/२६/३६) (अर्थात् हेकमल नयन प्रभु, जिस दिन हमने आपके चरण तल का स्पर्श किया उसी दिन से लेकर अब दूसरे के पास हम एक घड़ी भर नहीं ठहर सकती हैं) आदि (श्रीभागवत में) वर्णन किया है, अर्थात् गृहत्याग तो इस तरह के भक्तों के सम्बन्ध में सहज होने का है अर्थात् इसके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। (आत्रेय मुनि अर्थात् - दत्तात्रेय भगवान् विष्णु के अवतार होने से भगवद् भाव का स्वरूप अच्छी रीति से समझने के लिये इसके इस प्रकार कहते हैं।)

आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते।३।४।४५।।

(भगवान् जीव का वरण करते हैं।) वे (यजमान यज्ञ में) ऋत्विज का वरण करते हैं ये (नहीं जैसा) है। (जिस प्रकार खरीदी वस्तु खरीदार की मालिकीनी वस्तु बन जाती है, जिस प्रकार वरण के पश्चात् यह ऋत्विज इस यजमान का बन जाता है। उसी तरह वरण पीछे यह जीव भी भगवान् का बन जाता है। सभी छोड़ (घर के) बाहर निकलकर भक्त भगवान् के पास जाता है यह (यजमान के वरण पश्चात्) ऋत्विज जिस तरह यजमान बन जाता है उसके जैसा है, इस प्रकार औडुलोमि आचार्य मानते हैं। इसका आशय इस प्रकार है, यजमान अपनी इष्ट सिद्धि के लिये प्रारम्भ में-ऋत्विजों का वरण करता है, प्रस्तुत सम्बन्ध में 'यमेवैष वृणुते' (कठ. १/२३, मुण्डक ३/२/३) (अर्थात् प्रभु जिसका वरण करते हैं उसको स्वयं मिलते हैं। इस श्रुति वाक्यानुसार और तस्मादेकाकी न रमते। (वृहदा. १/४/३) (अर्थात् प्रभु को अकेले आनन्द नहीं

आया इसलिये इस समय भी मनुष्य को अकेले आनन्द नहीं मिलता।) इस श्रुति वाक्यानुसार अपने आनन्द के लिये स्वयं करने का विचार नित्य लीला के अनुरूप इस प्रकार के जीवों का प्रभुवरण करते हैं। 'यून: स्थविरान् वा' (अर्थात् जवान ऋत्विजों का वरण करना हो सभी युवाओं का और वृद्धों का वरण करना हो तो सभी वृद्धों का इस (वाक्य में निर्दिष्ट) विकल्पानुसार सोमयागादि में जिस तरह एक समान (ऋत्विज) का वरण है उसी तरह सर्वात्मभाव के कारण एक समान इस तरह के जीवों का यहाँ वरण है। वहाँ जिस तरह अपना-अपना कार्य (दूसरा सब छोड़कर) करने का होता है उसी भाँति यहाँ सब छोड़कर अपने पास से प्रभु जो सेवा की अपेक्षा रखते हैं वह सेवा करने की होती है। यह बात भगवान् ने 'यदा पुमांस्त्यक्त समस्त कर्मानिवेदित्मा विचि कीर्षितोमे' (भाग. ११/२९/३४) (अर्थात् जब सब छोड़कर मनुष्य अपने को मेरे को सौंपता है तभी मैं इसकी चिन्ता करता हूँ। इस स्थान पर कहकर प्रारम्भ के (अर्थात् 'त्वक्तसमस्तकर्मा इस पद में दूसरे सम्बन्धों को छोड़ने की बात कही है अर्थात् इस श्लोक में सर्वात्म भाव का ही निरुपण है। इसके पीछे (जीव) जब आत्म निवेदन करता है तब इसके साथ ही जो लीला करनी प्रभु ने यह विचारी हो वह लीला करने की इच्छा विषय इस जीव का बनता है (यह जीव) इच्छा का विषय बने इसका अर्थ यह है कि इसको अन्तरंग लीला में लेने का अब प्रभु विचार करते हैं इसलिये यह कार्य ऋत्विज के वरण करने जैसा है ऐसा जो कहा गया है वह ठीक है। इससे (और इस प्रकार भी जानने में आता है कि) 'न ददाति न पचति' (आप श्रौ.सू. १०/१४/६७) अर्थात् यह नहीं दान करता है नहीं पाक करता है। इस श्रुति के वाक्यानुसार जिस प्रकार सोम या गादि में दीक्षित इस याग के अतिरिक्त सभी काम छोड़ देने का होता है और ये ही याग करना यही इसका मुख्य धर्म है इस प्रकार प्रभु के इस तरह के भक्तों के साथ रमण करना और दूसरा कुछ भी नहीं करना यह प्रभु का हमेशा नित्य मुख्य धर्म बनता है और बड़ो की बड़ाई इसमें ही है यह भी यहाँ सूचित होता है। **टिप्पणी**- अनन्य कोटि ब्रह्माण्ड के स्वामी सर्व स्वतंत्र प्रभु इसमें एक जीव को सुख देने अपने आपको इतने अधिक बंधन में रखे इससे बढ़कर कृपा खानदानी क्या हो सकती है?

इस प्रसंग में भक्तों के ऋत्विज की तरह वर्णन किया गया है। इसमें दूसरा भी रहस्य यह है यजमान ने जो कार्य आरम्भ किया है उसको परिपूर्ण करने के लिये ये ऋत्विज अपने को स्वयं यजमान को बेच देते हैं। यजमान वरण द्वारा इस ऋत्विज को अपने कार्य के लिये ही स्वयं को अपना बना देता है (अर्थात् यज्ञ पूरा नहीं हो वहाँ तक ऋत्विज दूसरा कार्य नहीं कर सकता है)

भक्त के सम्बन्ध में इस प्रकार ही समझाना है। (भगवत्संबन्ध रहित एक भी कार्य करना यह अधर्म है।)

अब कोई इस प्रकार की शंका करे कि कहीं 'कल्याण्यो दक्षिणाः' (अर्थात् कल्याणकारी दक्षिणाओं ?) इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। इसलिये ऋत्विज की प्रवृत्ति दक्षिणा के लिये ही है। जब यहाँ भगवान् अपने पुरुषार्थ रूप अर्थात् फल रूप है अर्थात् यह प्रवृत्ति भगवदर्थ ही होकर स्वयं ही फलरुप है। (इस प्रकार ऋत्विज की प्रवृत्ति) दक्षिणा लेने का साधन है, जब भक्त-प्रवृत्ति-दूरी कोई रखने का साधन नहीं है, कारण कि जो मिलना चाहिए वह तो मिल चुका है। इस भाँति (दोनों प्रवृत्तियों में तारतम्य है फिर भी दोनों के एक दूसरे के साथ किस तरह समानता ?) तो (इस तरह की आशंका) ठीक नहीं, कारण कि वैरागी, ऋत्विज का वरण हुआ हो तब भी प्रश्न तो आवश्यक है, उस प्रकार दक्षिणा देना और लेना दोनों आवश्यक है, और इस तरह नहीं किया जाय तो यज्ञ अधूरा रहे (अर्थात् वैरागी ऋत्विज दक्षिणा लेते हैं) फिर भी इसकी प्रवृत्ति दक्षिणा के लिये नहीं, परन्तु यजमान का कार्य सांगोपांग पूरा करना। इस प्रकार भक्तों की प्रवृत्ति केवल प्रेम को लेकर होती है, कोई फलाशायी नहीं, उसी प्रकार प्रभु भी अपने स्वरुप का अनुभव यह अनुभव कराने के लिये करते हैं, नहीं कि इस द्वारा अपने अन्य प्रयोजन सिद्ध करवाकर और आदर्श ऋत्विज वीतरागी होता है। इसलिये (दोनों के बीच में) तारतम्य नहीं है।

श्रुतेश्च ।३/४/४६।

और यह बात श्रुति में भी कही गयी है।

अथर्ववेदीय उपनिषद् में आता है कि 'भक्तिरस्य भजनम्, तद् इहामुत्रोपाधिनैराश्ये नैव अमुष्मिन् मनः कल्पनम्, एतदेव च नैष्कर्म्यम्।।' (गो. पू. ता. १) (अर्थात् भक्ति का अर्थ भगवान् का भजन अर्थात् ऐहिक अथवा पारलौकिक फल की आशा किये बिना भगवान् में मन को पिरोना, इसका वस्तुतः नैष्कर्म्य नाम है।)

बादरायण व्यास का ध्येय भक्ति मार्ग का प्रचार करना यह एक ही है। इस बात के लिये प्रमाण भागवत है। इसलिये उत्तमाधिकारीयों के यह (निष्काम भक्ति यही परम वस्तु है) ऐसा जानना।

गृहकार्यन्तराधिकरण

सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतोविध्यादिवत् ।३/४/४७।

कृपातिरिक्त साधन के सम्बन्ध में वेद विधि है वह मर्यादा पक्ष की दृष्टि से है।

कायिक, वाचिक, मानसिक ये तीन साधनो में से तृतीय (मानसिक साधन मुख्य है) और स्नेह वाले (भक्त) के लिये यह विधि आदि जैसा (प्रवृत्ति में आयोजक हैं)

संशय- 'यमेव' (कठ. १/२३/३//२/३) (अर्थात् प्रभु जिसके ऊपर कृपा का विचार करते हैं उसको ही प्रभु प्राप्ति होती है। यह श्रुति वाक्य दूसरे साधन (प्रभु प्राप्ति के लिये) व्यर्थ है, इस प्रकार कहकर (प्रभु प्राप्ति के लिये जो कोई एक साधन हो तो) यह प्रभु कृपा ही है ऐसा कहते हैं। जब 'तस्माद् एवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्ये वात्मानं पश्येत् (बृददा ४/४/२३) (अर्थात् उससे इस प्रकार जो जानता है वे शम, दम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा पालन अपने अन्तःकरण में परमात्मा के दर्शन करते हैं। यह वाक्य प्रभु कृपा अतिरिक्त साधन (प्रभु प्राप्ति के लिये, वर्णन करते हैं, तो इस प्रकार विरोध पैदा होने पर दोनों श्रुति वाक्य होने पर किसका आदर करना इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होता है।

पूर्वपक्ष- (भगवत्प्राप्ति के लिये कृपातिरिक्त) दूसरे साधन भी हैं। इस प्रकार मानना ठीक है, कारण कि इस तरह नहीं माने तो ये प्रतिपादक शास्त्र निरर्थक बन जाते हैं - इस प्रकार कोई कहे तो इसका उत्तर इस प्रकार है।

उत्तर पक्ष' सहकार्यान्तर विधिः ' आदि वरण ' (अर्थात् ' भगवान् के विचार किये सुखदान।) मर्यादा और पुष्टि के ये भेद करके दो प्रकार के होते हैं। वहाँ (प्रभु प्राप्ति के लिये) भगवत्कृपाति रिक्त साधनों के (सम्बन्ध में जो वेद विधि है वह मर्यादा पक्ष में करती है। पुष्टि में दूसरे साधनों की आवश्यता नहीं, अर्थात् विरोध लेशमात्र भी नहीं है। तदुपरान्त (तीन प्रकार के साधन (शास्त्र में कहे हैं) कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीन साधनों में से मनसैवाप्तव्यम्। (कठ. ३/३) (मन द्वारा ही प्रभु प्राप्ति होने की है। इस श्रुतिवाक्यानुसार तीसरा (साधन जो मानसिक वह) मुख्य है और ये (तीसरा साधन मानसिक वह भी मर्यादा भक्त के लिये वहाँ तक इसके हृदय में प्रभु के लिये प्रेम नहीं जागे, कारण कि स्नेह वाले भक्त के लिये तो तीसरा साधन भी विधि आदि जैसा है। जिस प्रकार स्नेह वालों की प्रवृत्ति विधि अथवा (विधि स्तावक अर्थवाद द्वारा नहीं

होता, परन्तु प्रेम अपने आप होता है उसी प्रकार भगवत्प्रगति के सम्बन्ध में यह मानसिक साधन देने पर ही होती है। उसी प्रकार भगवत्प्राप्ति के सम्बन्ध में यह मानसिक साधन अपने आप बन आते हैं (नहीं कि शास्त्र में बताये हैं उसके लिये) मुख्य साधन मानसिक जैसे अप्रयोजक है वहाँ/गौण साधन कायिक और वाचिक तो प्रयोजक कहाँ से होंगे (ये दो साधन मुख्य साधन मानसिक के) अंग है, ये ऊपर से समझे जा सकते हैँ इस तरह है। इसलिये (सूत्र में) तीसरा साधन (मानसिक) का ही निर्देश किया गया है।

गृहिणोपसंहाराधिकरण

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः।३/४/४८।

(छान्दोग्य उपनिषद् में 'आचार्यकुलाद् वेदमधीत्यगुरोः कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान् विदधद् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन् सर्वाणि भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेयं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोक मभि संपद्यते न च पुनरावर्तते।।' (छा. ८/१५/१) इस प्रणाम से श्रुति वाक्य में उपसंहार जो गृहस्थ से किया जाता है उसका कारण यह है कि संपूर्ण भक्ति गृहस्थाश्रम में सम्भव हो सकती है (अन्यत्र नहीं) 'बहिस्तुभयथा' (ब्र.सू. ३/४/४४)। इस सूत्र में भक्त को घर छोड़ना आवश्यक है ऐसा कहा है। अब छान्दोग्य उपनिषद् में (आचार्यकुलाद् अर्थात् मनुष्य को गुरु के वहाँ रहकर वेदाभ्यास कर, गुरु सेवा कर, पीछे पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर पवित्र स्थल में वेद पाठ करना, धार्मिक पुत्र उस तरह शिष्य तैयार कर, सभी इन्द्रियों को प्रभु में लगाकर और विशिष्ट प्रसंग के अलावा हिंसा नहीं करनी, इस प्रकार संपूर्ण जीवन को बिताना वे इस जीवन के अन्त में ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं और वे पुनः इस लोक में नहीं आते हैं। इस प्रकार गृहस्थी जीवन से उपसंहार करने में आया है। जब वृहदारण्यक उपनिषद में 'एतद्धस्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनूचानाः विद्वासः प्रजां न कामयन्ते' (बृहदा. ४/४/२२) अर्थात् पहले के वेदपाठी विद्वान् ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते इस प्रकार प्रारम्भ में कहकर अन्त में 'अथ भिक्षाचर्यां चरन्ति' (वृहदा. ४/४/२२) अर्थात् त्यागी होकर भिक्षा द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। इस प्रकार कहा गया है। इस रीति से दोनों में से कोई एक मार्ग लेने की छूट है, इस प्रकार अन्त में जो बात कही हो, वह अधिक हृदय संवादिनी हो इस दृष्टि से छान्दोग्य उपनिषद् में जिस प्रकार कहा है उस प्रकार जीवन को बिता देने से प्रभु प्राप्ति ऐसी वस्तु है जिसके लिये मनुष्य एक बार सब कुछ छोड़ दे यह रीति प्रभु प्राप्ति की महत्ता

बताने के लिये पूर्ण होती है, इसलिये श्रुति के आग्रह के त्याग से गृहस्थ जीवन के लिये अधिक है- इस प्रकार कोई कहता है इसका कारण, इसका तात्पर्य बताकर, सूत्रकार इस स्थल पर समझाते हैं, त्याग में तो मनुष्य की वाणी और मन दोनों ही भगवान् से मिल जाते हैं, नहीं कि इन्द्रियाँ, जब गृहस्थाश्रमी को भजन सभी प्रकार से संभव हो, इसका परिवार भी कृतार्थ हो। अर्थात् इसकी भक्ति पूर्ण प्रकार की है, इसलिये छान्दोग्य उपनिषद् में उपसंहार गृहस्थाश्रमी जीवन से किया गया है। इसलिये यह उपसंहार-वाक्य में आत्मा-शब्द का (भगवान्) इस तरह अर्थ होता है। (सूत्र में) 'तु' शब्द द्वारा कर्म मार्गीय गृहस्थ की बात यहां नहीं (इस तरह समझने का है) इस विषय का मूल रहस्य इस प्रकार है 'भक्ति योगो बहुविधो' (भाग. ३/२९/७) अर्थात् भक्ति अनेक प्रकार की है। यह कपिल भगवान् के वाक्यानुसार कितने ही भक्त अपने घर में ही स्नेहपूर्वक भगवत्स्वरूप की विविध प्रकार की सेवा करके इस तरह परमशान्ति का अनुभव करके मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं और यह कथन मधुद्विष्ट सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः (भाग. ५/१२/४४) अर्थात् प्रभु सेवा में आसक्त चित्त वाले को मोक्ष भी तुच्छ है। इस स्थान पर कहा गया है, इसलिये श्रुति का आग्रह भगवद् भाव वाले भक्त के लिये यह (भावना पोषण के लिये) यह त्याग कहा और फिर गृहस्थाश्रम में से उपसंहार का रहस्य बताया, इस प्रकार करने में सूत्रकार का आशय यह है कि इस प्रकार जिसको उत्कृष्ट भाव हो उसके लिये त्याग करणीय है। जब इस तरह का उत्कृष्ट भाव जिसको नहीं हो उसके लिए ये उक्त प्रकार घर में रहकर प्रभु की सेवा का लाभ है इस प्रकार सूत्रकार व्यास जी का आशय है। कारण कि इस प्रकार उत्कृष्ट भाव नहीं हो तो त्याग का निर्वाह नहीं हो सकता है। कितने ही भक्त प्रभु से स्वयं वार्ता करे बिना लीला का अनुभव बिना रह नहीं सकते हैं। अर्थात् इस प्रकार के उत्कृष्ट भाव को लेकर विवश जिनके मन हो गये हैं उस प्रकार के ये घर छोड़कर वन में चले जाते हैं। (यह स्थिति अनवतारीय दशा के भक्तों के लिये हैं। आत्रेय और ओडु लोमि आचार्य अवतारीय दशा के भक्तों की चर्चा करते हैं। यह सभी फल मार्गीय भक्त हैं। बृहदारण्यक में जिनकी चर्चा है वे साधनमार्गीय भक्त है। अर्थात् परस्पर में छान्दोग्य और बृहदारण्यक के वाक्यों के बीच में किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है।

मौनवदितरेषामप्युपदेशात् ।३/४/४९।

जिस प्रकार (संन्यासियों के लिये) वाक् संयमादि धर्मों का उपदेश है उसी प्रकार (भक्तों के लिये सभी इन्द्रियों को भगवान् में लगाकर रखना इस प्रकार उपदेश है।)

उसी प्रकार संन्यासियों के लिये जो आवश्यक धर्म है उससे अधिक गृहस्थ भक्त को सहज सिद्ध है, इसलिये गृहस्थाश्रम से उपसंहार किया जाता है इस आशय से 'मौन व्रत' इत्यादि सूत्रकार कहते हैं, मौन अर्थात् वाक् संयम इस धर्म से अनीहा (चेष्ठा रहित) प्राणायाम आदि त्रिदण्डी संन्यासी के दूसरे धर्म भी समझ लेना है। जिस तरह संन्यासी वाणी, मन और काया तीन द्वारा प्रवृत्ति को कम करना है उसी प्रकार गृहस्थ भक्त को दूसरी सभी इन्द्रियों को भगवान् में लगाना है इस तरह दूसरी इन्द्रियों को वश में रखने का उपदेश 'आत्मनि सर्वेन्द्रियांणि संप्रतिष्ठाप्य' (छान्दोग्य ८/१५/१) इस श्रुति वाक्य में है। इसलिये भी गृहस्था श्रमी से उपसंहार किया जाता है यह ठीक है। संन्यासी के सम्बन्ध में तो केवल संयम की ही चर्चा है, जब भक्तों को तो इन्द्रियों को भगवान् में लगाना है ये संन्यासी से अधिक है। वस्तुतः केवल संयम का कोई तात्पर्य नहीं है। अर्थात् भगवान् में इन्द्रियों को लगाना यही श्रुति कहना चाहती है ऐसा समझना चाहिये।

अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ।३/४/५०।

प्रस्तुत उपंसहार वाक्य में 'वेदाभ्यास चालु रखकर' आदि कर्मयोगीय धर्मों का भी उपदेश है इसका आशय यह है कि भक्त का सम्बन्ध (भगवान् के साथ हुआ है) और यह सम्बन्ध इसे प्रकट करने का नहीं है। गृहस्थ भक्त भगवान् में सभी इन्द्रियों को लगाता है इसलिये गृहस्थाश्रमी से उपसंहार किया जाता है यह कहना ठीक नहीं, कारण कि 'शुचौ देशे स्वाध्याय मधीयानः (छान्दोग्य (८/१५/१) (अर्थात् पवित्र स्थल में वेदाध्ययन से इस प्रकार कर्ममार्गीय साधन की भी श्रुति में चर्चा है, इस प्रकार कोई आशंका करे तो (इसके उत्तर में इस प्रकार कर्ममार्गीय धर्मों का उपदेश किसलिये किया गया है) इसका तात्पर्य 'अनाविष्कुर्वन्' इत्यादि (शब्दों में सूत्रकार) कहते हैं। भगवद् भाव रसात्मक होने से यह गुप्त रखा जावे तभी वृद्धि हो, इसलिये गृहस्थाश्रमी (कर्ममार्गीय) धर्माचरण द्वारा लोक में अपना भगवद् ? भाव गुप्त रखकर (गृहस्थ भक्त) को भक्ति करनी है इस आशय से इस धर्म का उपदेश है। भगवद् भाव गुप्त रखने का मुख्य कारण 'अन्वयात्' इन शब्दों में वर्णन किया है, कारण कि भगवान् के साथ यह जीव (प्रणय) सम्बन्ध से युक्त है इसलिये इसको यह करना है। यहाँ पंचमी (विभक्ति) सम्बन्धक भूतकृदन्त के अर्थ में है, अर्थात् जब तक प्रभु अन्तःकरण में नहीं पधारे तब तक यह भगवद् धर्म बाहर दिखायी देता है, प्रभु प्रकट होंगे। तब यह धर्म बाहर नहीं दिखायी देगा यह समझ लेना।

ऐहिकमप्रस्तुत प्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ।३/४/५१।

लौकिक प्रवृत्ति प्रभु भक्ति में बाधक नहीं हो इस प्रकार करनी, कारण कि (यह भी करनी) इस प्रकार श्रुति में कहा है।

वैदिक कर्म किसलिये करना इसका प्रयोजन ऊपर के सूत्र में बताया है, अब लौकिक कर्म अनावश्यक है फिर यह अमुक समय करना। ऐसा कहते हैं। प्रस्तुत अर्थात् इसका प्रसंग चल रहा है वह प्रभु भक्ति, उसमें बाधक नहीं है। इसी रीति से लौकिक कार्य करना। यहां कोई आशंका करे कि भगवद् भक्त लौकिक कर्म तो करे यह ठीक है और नहीं करे तो भी ठीक तब पीछे यह अमुक प्रसंग करना और अमुक नहीं करना। इस प्रकार की समव्यवस्था करनी यह निरर्थक है, (कारण कि इसकी आवश्यकता हो तो इसका विचार, जहाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं तो फिर विचार क्यों ?) इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि इस विषय में भी श्रुति में कहा है। उपसंहार वाक्य (छान्दोग्य १५/१) में 'आचार्यकुलात्' इन शब्दों से आरम्भ कर आगे 'धार्मिकान् विदधत्' इस प्रकार कहा है। अर्थात् धार्मिक पुत्र उत्पन्न करने में यह लौकिक यह कर्म श्रुति में दिखायी पड़ते हैं। इसके लिये भी समाज व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रकार समय व्यवस्था नहीं की जावे तो श्रुति में कहा है इसलिये भक्ति भंग होती है इस प्रकार भी कोई यह कहते हैं और उत्तम फल में बाधा पैदा होती है।

एवं मुक्तिफला नियमाधिकरण

एवं मुक्ति फलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः ।३/४/५२।

इस प्रकार इस तरह के भक्त को मुक्ति मिलने के पश्चात् मुक्ति का भी फल (जो लीला रसानुभव वह प्राप्त होगा कि नहीं होगा।) इस सम्बन्ध में कोई निर्णयात्मक बात नहीं कह सकते, परन्तु यह (मुक्त दशा) तो नित्य ही रहने की है।

अब 'तस्य तावदेव चिरं यावन् न विमोक्ष्ये अथसंपत्स्ये' (छान्दोग्य ६/१४/२) (अर्थात् इसको इतने समय जहाँ तक मुक्ति नहीं मिले, मुक्ति मिलते ही पुरुषोत्तम की प्राप्ति होने की है। इस श्रुति वाक्य में मुक्ति के पीछे ब्रह्म प्राप्ति बात कही है यह ब्रह्म प्राप्ति अर्थात् पूर्ण पुरुषोत्तम के संग में लीला रस का अनुभव, इसके अतिरिक्त दूसरा कहा जा सकता है। 'मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्' (ब्र.सू. १/३/२) इस सूत्र से पूर्ण पुरुषोत्तम में मुक्त जीव जा मिलता है ऐसा कहा गया है।

तदनुसार उस प्रकार 'मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने' (भाग ६/१४/५) अर्थात् सिद्धि प्राप्त और मुक्ति प्राप्त करने में भी, हे! महर्षि, शान्त स्वभाव वाला भगवद् भक्त करोड़ों में भी कोई एक अति दुर्लभ होता है। इस स्मृति वाक्यानुसार मुक्ति का फल भक्तिरसानु भाव प्राप्त होता है कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर सूत्रकार देते हैं कि इस तरह मुक्ति पाये जीव को भक्ति रसानुभव होता ही है ऐसा कोई नियम नहीं, कारण कि यह भक्ति रसानुभव कराना या नहीं कराना यह भगवद् इच्छाधीन है, यह भक्तिरसानुभव सा धनसाध्य नहीं, इसीलिये ही 'मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम्। (भाग. ५/६/१९)' अर्थात् प्रभु कभी मुक्ति देते हैं परन्तु भक्ति तो नहीं ही देते हैं। इस प्रकार का शुकदेवजी का वाक्य है यही नियत बात कही है यह 'तदवस्था' आदि शब्दों में (सूत्रकार) कहते हैं 'न स पुनरावर्तते' यह अंश उपसंहार वाक्य (छान्दोग्य ८/१५/९) में दो बार आता है, इसका आशय यह है कि मुक्ति दशा तो नित्य के लिये ही है। जो कि इस प्रकार (मुक्ति दशा नित्य ही रहती हो तो) मुक्ति का फल भक्ति रसानुभव प्राप्त नहीं होता ऐसा नियम प्राप्त होता है, नहीं कि किसी को ही प्राप्त हो किसी को नहीं भी प्राप्त हो ऐसा अनियम है, इस प्रकार फिर 'तस्य तावदेव चिरम्' (छान्दोग्य ६/४/२) (अर्थात् मोक्ष के पीछे ऐसे जीव को पुरुषोत्तम प्राप्ति होती है। इन वाक्यों का और 'न स पुनरावर्तते' (छान्दोग्य, ८/१५/१) (अर्थात् उस स्थिति में से पुनः नहीं आता है। इस वाक्य की एकता दिखलाने में ऐसा मानना कि मुक्ति से नीचे गिरने का नहीं होता है यह बात तो नित्य ही है, परन्तु यह ऊपर चढ़ने का, इसका भी फल भगवद् रसानुभव प्राप्त करने का तो प्रभु जिसके ऊपर कृपा का विचार करे और जिसको अपनी कृपा के क्षेत्र में प्रवेश कराये उसके सम्बन्ध में ही संभव है, इसलिये इस प्रकार का गूढ़ाशय प्रकट करने के लिए बादरायण व्यास इस सूत्र में अनियम की बात कही है। इस प्रकार 'न स पुनरवर्तते' (छान्दोग्य ८/१५/१) अर्थात् यह जीव पुनः नहीं लौटता है। यह श्रुति वाक्य है यह जीव इस लोक में पुनः नहीं आता है इसलिये ही कहा है, लोकातीत जाता में यह नहीं जाता इस प्रकार यह नहीं कहता है।

'तदवस्थावधृतेः' यह अंश इस सूत्र में दो बार दिया है, यह अध्याय पूर्ण हुआ है यह बतलाने के लिये है।

अथवा, श्रुति में यह अवस्था नित्य रहती है ऐसा कहा है इसको लेकर हमारी भी यह अवस्था नित्य है, अर्थात् हमको तो यह विश्वास है कि मुक्ति का फल भगवद्रसानुभव किसी को

प्राप्त हो इस तरह का कोई नियम नहीं है। इस प्रकार भगद्भाव मुक्ति तक लेकर जाता है (पीछे तो सभी कृपा पर अवलम्बित है। ऐसा सिद्धान्त प्राप्त होता है।

श्री वेदव्यास मतवर्ति श्रीवल्लभाचार्य विरचित ब्रह्मसूत्राणु भाष्य का हिन्दी अनुवाद तीसरे अध्याय के चौथे पाद का संपूर्ण ।

। तृतीय अध्याय संपूर्ण।

शिक्षा श्लोक का अर्थ

अर्थ : जब तुम लोग किसी भी प्रकार से बर्हिमुख (भगवान् में चित्त नहीं रखकर दूसरे विषयों में चित्त रखने वाले हो जाओगे। तब काल प्रवाह में रहने वाले देह चित्त आदि तुम्हारा सभी प्रकार भक्षण कर लेंगे। अर्थात् अधीन कर लेंगे। यह मेरा विश्वास एवं निश्चित मत है।

श्रीकृष्ण लौकिक नहीं है। इस कारण वे लौकिक बर्हिर्मुख मनुष्य की सेवा को अंगीकार नहीं करते हैं। भाव सहित सेवा में भी हमारा यह भाव होना चाहिये कि श्रीकृष्ण ही इस लोक और परलोक के सर्वस्व फलस्वरूप इस लोक और परलोक रुप है। गोपी जनवल्लभ श्रीकृष्ण ही सर्वथा लौकिक एवं पारलौकिक सर्वभाव सेवा करने योग्य है। वही हमारा (शरणागति से लेकर आश्रय तक) सब कुछ सिद्ध करेंगे।

इन शिक्षा श्लोकों के लिखने के पश्चात् ही भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर कहा -

यदि तुम्हारा मुझ गोपीजन में विश्वास है तो तुम कृतार्थ ही हो तुमको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

नंद कुमाराष्टक

इन्दीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशीधरं,

हितमन्मथमानं रूपनिधानं कृतकलिगानं चित्तहरम्।

वल्लभ मृदुहासं कुंजनिवासं विविधविलासं केलिकरं,

भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्मपरम्।।5।।

अर्थ : कमल के समान कान्ति वाले, प्रकट, सुन्दर रास क्रीड़ा करने वाले, जिनके दर्शन कर पुष्प प्रफुल्लित होते हैं, वंशी को धारण करने वाले, महादेव के मान को नष्ट करने वाले, रूप के निधान, कलि में जिनका नाम स्मरण किया जाता है, चित्तहारी, प्रिय कोमल हास्य युक्त, कुंज में निवास करने वाले, विविध विलासकर्त्ता, क्रीड़ाकारी, सर्व सुखों के सार रूप, तत्व द्वारा विचारित परब्रह्म नन्दकुमार श्रीकृष्ण चन्द्र की भक्ति करो।

अति परम प्रवीणं पालितदीनं भक्ताधीनं कर्मकरं,

मोहनमति धीरं फणिबलिवारं हतपरवीरं तरलतरम्।

वल्लभ व्रजरमणं वारिजवदनं जलधरशमनं शैलधरं।

भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्मपरम्।।6।।

अर्थ : अत्यन्त परम प्रवीण, दीनता वाले जीवन के पालन करने वाले, भक्ताधीन, गोवर्द्धन पूजा रूपी यज्ञकर्त्ता, भक्तों को मोह उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त धीर, बलवान् कलि के निवारण करने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले, अति चंचल, व्रज में रमण जिनको प्रिय है, कमल नयन, मेघों को शान्त करने वाले, गिरिराज को धारण करने वाले, सर्वसुखों के साररूप, तत्व द्वारा विचारित परब्रह्म नन्दकुमार श्रीकृष्ण चन्द्र की भक्ति करो।

'शेष चतुर्थ अध्याय पर'